中華律藏

中華律藏 第六卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述〔六〕

國家圖書館出版社

四分律序

夫戒之興所以防邪撿失禁止四魔
超世之道非戒不弘斯乃三乘之津
要萬善之窟宅者也然群生愚蔽安
寢冥室宛轉四流甘覆八苦闇惡趣
之原杜歸真之路遊遊長夜莫能自
覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣
迷於發足是以如來悼群昏之無目
覩八難以增哀開戒德之妙門示涅
槃之正路始於毗耶離初結至戒凡
有二百五十八篇以此七罪科分昇
降相從輕重位判斯皆神口之所制
禍福之定楷者也然佛藏淵曠卷舒
無常略而至三廣則無量此二百五
十蓋因時人之作也足以啓曠是以
階道三寶之隆以之為蔵先聖之道
斯為美矣自大教東流幾五百載雖
蔓餘暉然律經未備先進明哲多以
戒學為心然方殊音隔文義未融推
步聖躅難以致盡所以怏怏終身西
望歎息暨至壬辰之年有晉國沙門
支法領感邊土之乖聖慨正化之未
夷乃亡身以殉險庶弘道於無聞西
越流沙遠期天竺路經于闐會遇曇
無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍

宇謹撰開明錄經律三藏方等皆諷
誦通利即於其國廣集諸經於精舍
還以歲在戊申始達秦國秦主姚欣
然以為深與冥珍嘉瑞而謂大法淵
深濟必由戒神眾所傳不可有闕即
以其年重請出律藏時集持律沙門
三百餘人於長安中寺出即以領弟
子慧辯為譯校定陶鍊反覆務存無
朴本末精悉若覩初制此土先所出
戒差互不同每以為惑以今律藏撿
之方知所以差由大聖遷化後五部
分設各據當時所聞開閉有以於是
師資相傳遂使有彼此之異舍異指
之雖復小小差互終歸一本何以明
之如薩婆多部律著温槃僧著三衣
分為多名佛部亦介此律藏惣為一
名薩婆而已高下參差乃是齊登之
義說以是推之五部之差庶亦可領
想諸尋求不以為惑今律藏畫然正
教明白可以濟神可以無惑而今之
學者多修文飾之印不以戒學為先
由使佛藏有為鼠之喻眾集有倭族
之況斯之苦切亦以極矣凡我之徒
宜各昂勵明慎執持令大法久住焉

四分律卷第一　初分之一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　優波離為首　及餘身證者
今說戒要義　諸賢咸共聽　今欲說深戒
為樂持戒者　為能諷誦者　利益諸長老
今說十句義　諸佛之戒法　令僧喜永安
攝取於僧故　不信者令信　已信者增長
斷不持戒者　令邪道入正　慚愧者安隱
佛法得久住　是以世尊勝　演布禁戒經
衆山須彌最　衆流海為最　衆經億百千
戒為第一最　欲求第一最　今世及後世
當持此禁戒　終身莫毀犯　除結无畏尋
縛著由此解　以戒自觀察　如鏡照面像
夫欲造善法　備具三種業　當審觀其意
如羅云經說　所以立王者　由世諍訟故
衆人之所舉　古昔之常法　犯罪者如法
順法者成就　戒律亦如是　如王治正法
如醫觀衆病　適止得其所　可治則進藥
不可者則捨　如醫經所說　四事不可治
可救有十三　餘者不須救　譬如有死屍
大海不容受　為疾風所飄　棄之於岸上

四分律第一卷 第四張 和

諸作惡行者 猶如彼死屍 衆所不容受
以是當持戒 如守門牢固 不憂失財物
若墻牆缺壞 有財者憂懼 佛戒不缺漏
奉持者无憂 禁戒不牢固 毀犯者懷憂
坏器多穿漏 瓦師懷愁憂 器物若完具
眷屬皆歡喜 持戒有缺漏 為惡者常憂
不毀禁戒者 心常懷歡喜 如熛火雖微
莫輕以為小 所經諸草木 燒盡无有餘
所造惡雖微 慎莫謂為輕 如破伊羅葉
常在於龍中 如師子虎乳 醉者不恐怖
小獸聲雖微 醒者聞則懼 如是三垢人
一切惡不懼 智者於微惡 常懷於恐畏
如合和衆藥 擇去不良者 病者服除愈
身康得安樂 如是念修戒 能避諸惡行
除諸結使患 安隱入涅槃、若欲涉遠路
當自護其足 足若毀壞者 不能涉遠道
求天若涅槃 方便守護戒 如是无毀壞
必能度嶮道 如人欲渡河 用手及浮囊
踊深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子
修行禁戒本 終不迴邪流 沒溺生死海
辟如帝釋堂 彫飾衆寶成 七寶為階陛
天人之所行 如是正法堂 七覺意莊嚴
禁戒為階陛 賢聖之所行 如甚學世間

四分律第一卷 第五張 和

一切衆技藝 為王所愛念 以是得安樂
佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
永得安隱處 如先自牢衆 然後破彼軍
賢聖衆牢固 然後破魔軍 堅衆若和合
世尊所稱譽 以衆和合故 佛法得久住
如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
終不墮畜生 餓鬼地獄中 如有勇猛將
善習戰鬥法 降伏於彼敵 沒死不顧命
佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
終不畏命盡 從佛戒所生 尒乃是真生
猶如鴦崛魔 如來所記別 若有捨戒者
於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失
許如得三印 所往無罣礙 毀缺則難詰
全失則被縛 戒印全具者 所至无罣礙
小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
降伏諸魔鬼 神仙三通人 造設於呪術
為破慚愧者 攝諸不慚愧 如來立禁戒
半月半月說 已說戒利益 稽首禮諸佛

此偈非是迦葉千衆集律時人所造乃是往五部分僉撰所傳耳是若一亦六實要分為集部時律相如先佛戒悉撰出之

四波羅夷法之一

尒時佛遊蘇羅婆國與大比丘衆五

四分律第一卷 第六張 和

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼
宿那鄰羅濱洲曼陁羅樹下毗蘭若
婆羅門聞瞿曇沙門釋家子離釋種
出家為道從蘇羅婆國將大比丘衆五
百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那鄰羅
濱洲曼陁羅樹下住此沙門瞿曇有
如是大名稱如來无所著等正覺明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙
門婆羅門衆中獲神通作證常說正
法上善中善下善義味清淨自然具
足修習梵行善哉我等得見如是無
著人我今寧可宜往問訊沙門瞿曇
尒時毗蘭若婆羅門即往世尊所到
已共相問訊在一面坐時世尊无數
方便為說法開化令得歡喜聞佛說
法得歡喜已即白佛言世尊唯願哀
愍當受我請及比丘僧三月夏安居
時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若
婆羅門見世尊默然受請即從坐
起遶佛而去世尊與五百比丘衆受
彼夏安居三月時有波離國販馬人
驅五百疋馬住毗蘭若夏九十日時

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作爾時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一斗耶即如所念日與諸比丘馬麥五升世尊一斗時佛所得麥分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成炙麥而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作禮却坐一面白世尊言大德今此間穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘食飲麁惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘詣鬱單越取自然粳米食者當往佛告目連言諸有神足比丘可往至彼取粳米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意自往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止止莫作是語

何以故汝等丈夫得神足可爾未來世比丘當云何時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住爾時舍利弗從靜處起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣故隨葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣為諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經因緣經本生經善道經方等經未曾有經譬喻經優波提舍經不為人廣說契經乃至優波提舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住爾時彼世尊知諸

弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆豎故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀千比丘心中疲厭為說法是事應念是不應念是事應思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知爾時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種種花散置案上風吹則散何以故以無綫貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞眾滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故爾時世尊告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法從契經乃至優波

四分律第一卷　第十張　和

提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲
猒時佛知彼心疲猒作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗彼
諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫雖為
風吹而不分散何以故以線善貫攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉
佛佛法不得久住尒時舍利弗從坐
而起偏露右臂右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒說戒使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故未

四分律第一卷　第十一張　和

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱乃至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為結戒欲使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如來自知時
尒時世尊在毗舍離時迦蘭陁村須
提那子於彼村中饒財多寶持信牢
固出家為道時世穀貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世穀貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣
迦蘭陁村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族使行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陁村須提那母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父財既多况祖父已來財
物无量甚可愛惜是以汝今應捨道
說俗即答母言我不能捨道習此非

四分律第一卷　第十二張　和

法今甚樂梵行唯無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去詣其婦所語言汝月期時
至便來語我婦自知時到往語其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所今
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當沒入於官兒答
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陁子佛未制戒前不見
欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行
不淨時園中有鬼命終即處其胎處
胎九月生男顏貌端政與世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大剃髮被
袈裟以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德无量故号
尊者種子須提那習沙門威儀无事
不知綱事皆行亦能轉教於人尒時
須提那行不淨已來常懷愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

威儀礼節元尊不知何所愁為不樂
梵行耶須提那言我甚樂梵行近在
屏處犯惡行與故二行不淨故慈尊
諸比丘言須提那汝云何乃作如是
惡事於如來清淨法中於欲無欲於
垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除衆結
縛愛盡涅槃汝今云何於此清淨法
中與故二共行不淨行耶尒時諸比
丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集諸比丘世尊知而問知而不問
時而問時而不問義合問義不合不
問尒時世尊知時義合問須提那汝
實與故二行不淨行耶如是世尊我
犯不淨行尒時世尊以無數方便呵
責言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為汝須提那
云何於此清淨法中行乃至愛盡涅
槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持
男根著毒蛇口中不持著女根中何
以故不以此緣墮於惡道若犯女人
身壞命終墮三惡道何以故我無數
方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

散欲熱越度愛結我無數方便說欲
如火如把草炬亦如樹果又如假借
猶如枯骨亦如段肉如夢所見如履
錢刃如新瓦器盛水著於日中如毒
蛇頭如輪轉刀如在尖摽如利戟刺
甚可穢惡佛所呵責須提那於我清
淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不
淨行尒時世尊無數方便呵責已告
諸比丘須提那癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集
十句義一攝取於僧二令僧歡喜三
令僧安樂四令未信者信五已信者
令增長六難調者令調順七慚愧者
得安樂八斷現在有漏九斷未來有
漏十正法得久住欲說戒者當如是
說若比丘犯不淨行行婬欲法是比
丘波羅夷不共住如是世尊與諸比
丘結戒尒時有跋闍子比丘愁憂不
樂淨行即還家共故二行不淨行彼
作是念世尊與諸比丘結戒若比丘
犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷
不共住然我愁憂不樂淨行還家與
故二共行不淨行我將不犯波羅夷

耶我當云何即便語諸同學言長老
世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨
行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共
住然我有愁憂不樂淨行還家與故
二共行不淨行我將無不犯波羅夷
耶我今當云何善哉長老為我以此
事白佛隨佛所教我當奉行尒時諸
比丘往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧無數方便呵責跋
闍子比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
癡人不樂淨行還家與故二行不淨
行初入便波羅夷汝癡人得波羅夷
不共住是故比丘若有餘人不樂淨
行聽捨戒還家若復欲出家於佛法
中修淨行應度令出家受大戒自今
已去當如是說戒若比丘共比丘同
戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨
行行婬欲法是比丘波羅夷不共住
如是世尊與諸比丘結戒尒時有一
乞食比丘依林中住有一雌獼猴先
在彼林中時乞食比丘到村乞食還

四分戒第一卷　第十六張　和

在林中食食已餘食與此獼猴如是
漸漸調順逐比丘後行乃至手捉不去
此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆
多比丘案行住處次至彼林中時彼
獼猴在比丘前迴身背之現其婬相
時諸比丘作是念此獼猴在我等前
迴身現其婬相將无與餘比丘作不
淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比
丘乞食還在林中食已以餘食與彼
獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比
丘見已即來語言如來不制言比丘不
得行不淨行耶彼比丘報言如來所
制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此
語已往至佛所頭面作礼以此因緣
具白世尊世尊介時以此因緣即集
比丘僧无數方便呵責彼乞食比丘言
云何比丘與獼猴共行不淨行耶初入
波羅夷欲說戒者當如是說若比丘
共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅
夷不共住若比丘者名字比丘相似
比丘自稱比丘善來比丘乞求比丘
著割截衣比丘破結使比丘受大戒

四分戒第一卷　第十七張　和

云四羯磨如法成就得處所比丘是
中比丘白受大戒白四羯磨如法成
就得處所住比丘法中是謂比丘義
是中共比丘者餘比丘受大戒白四
羯磨如法成就得處所住比丘法中
是共比丘義云何名為同戒我為諸
弟子結戒已寧死不犯是中共餘比
丘一戒同戒等戒是名同戒云何名
不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心
乱捨戒心乱人前捨戒痛惱捨戒痛
惱人前捨戒啞聾捨戒啞聾人前捨
戒啞人前捨戒聾人前捨戒啞聾人
前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地
人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜
作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍
若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若
无知人若自不語若語前人不解如
是等不名捨戒云何捨戒若比丘不
樂修梵行欲得還家厭比丘法常懷
慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或
念沙弥法或樂外道法樂外道弟子
法樂非沙門非釋子法便作如是說
我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

四分戒第一卷　第十八張　和

和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵
行捨戒捨律捨學事受居家法我作
淨人我作優婆塞我作沙弥我作外
道我作外道弟子我作非沙門非釋
種子若復作如是語我止不須佛佛
於我何益離於佛所如是乃至學事
亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至
學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子
以如是語了了說是名捨戒戒羸者
或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒
何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂
梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧
意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋
子法便作是言我念父母兄弟姉妹
婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛
法僧乃至學事便欲受持家業乃至
非沙門非釋種子是謂戒羸不捨戒
何者戒羸而捨戒若作如是思惟我
欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不
淨行者是婬欲法下至共畜生者可
行婬處者是也云何名波羅夷譬如
斷人頭不可復起比丘亦復如是犯
此法者不復成比丘故名波羅夷云

四分律第一卷 第十九張 和

何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何者三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是比丘有婬心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔无隔无隔有隔无隔无隔波羅夷若比丘有婬意向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門非人黃門

四分律第一卷 第二十張 和

畜生黃門人男非人男畜生男二處亦如是若比丘婬意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔亦如是廣說乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人婦女所強持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅夷始入樂入已不樂出時不樂波羅夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從道入非道從非道入道若限齊入若盡入若語不語若以婬心乃至入如毛頭波羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

四分律第一卷 第二十一張

便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘比丘尼餘眾相教行不淨行作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若穿地作孔摶泥作孔若君持口中犯偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波羅夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切无有婬意不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏无犯一竟

尒時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜處自

四分律第一卷 第二十二張 和

取草木作屋入村乞食後取薪樵人破我屋持歸我今自有技藝可和泥作全成瓦屋時彼比丘即便和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火尒時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有技藝今寧可作全成瓦屋於中止住即便作之是其屋色赤如是尒時世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常無數方便說慈愍衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之自今已去不得作赤色全成瓦屋作者突吉羅尒時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便

第二十三張 和

作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰汝無有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋耳檀尼迦比丘言若世尊教勅者正是其宜尒時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好急多少隨意自取王所留要材比丘輒取斫截持去時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此王所留要材誰斫截持去守材人言是檀尼迦比丘來至我所而作是言王與我材今須材用便可見與我尋報言王與汝材隨意取之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此語已即嫌王言云何以此要材與比丘率自更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材持去時大臣往至王所白言大王先所留要材云何乃與比丘令斫截持去率自更有餘材可以與之何故壞此好材王報言我都不自憶

四分律第一卷 第二十四張 和

以材與人若有憶者語我時大臣即攝守材人來將詣王所時守材人遙見檀尼迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可來為我決了慈愍故比丘報言汝但去我正尒往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘答言實與我於王言我不憶與汝材汝可為我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慚愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我剎利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應尒時王以無數方便呵責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意去何如此死事但尒呵責而放也時羅

閱城中有諸居士不信樂佛法衆者
皆譏嫌言沙門釋子无有慚愧無所
畏懼不與而取外自稱言我知正法
如是何有正法尚取王材何況餘人
我等自今已往勿復親近沙門釋子
礼拜問訊供養恭敬无使入村勿復
安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭
陁知慚愧樂學戒者嫌責檀尼迦去
何偷瓶沙王材木耶尒時諸比丘往
至佛所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝
審尒王不與材而取不荅言實尒世
尊世尊尒時以無數方便呵責檀尼
迦比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為去何檀
尼迦王不與材而取我無數方便稱
歎與者當取取者當用汝今去何王
不與材而取耶尒時復有一比丘名曰
迦樓本是王大臣善知世法去世尊
不遠在衆中坐尒時世尊知而故問
迦樓比丘言王法不與取幾許物應
死比丘白佛言若取五錢若直五錢

物應死去何檀尼迦比丘王不與材
而取尒時世尊以無數方便呵責檀
尼迦比丘已告諸比丘檀尼迦比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘若
在村落若閑靜處不與盜心取隨不
與取法若為王王大臣所捉若殺若
縛若駈出國汝是賊汝癡汝无所知
是比丘波羅夷不共住比丘義如上
村者有四種一者周帀垣墻二者柵
籬三者籬墻不周四者四周屋閑靜
處者村外空靜地是謂閑靜處不與
者他不捨盜者盜心取也隨不與取
者若五錢若直五錢王者得自在不
屬人大臣者種種大臣輔佐王波羅
夷不共住者如上說有三種不與取
波羅夷若自手取若看取若遣人取
復有三種取波羅夷非己物想取非
暫用取非同意取復有三種取他物
他物想取若舉離本處復有三種取
有主有主想取若舉離本處復有三
種取他護他護想取若舉離本處復

有四種不與取波羅夷自手取若看
取若遣人取舉離本處復有四種取
波羅夷非己物想取不暫取不同意
取若舉離本處復有四種取他物他
物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主想若重物若舉離本處
復有四種他護他護想若重物若舉
離本處復有五種不與取波羅夷若
自手取若看他取若遣人取若重物
若舉離本處復有五種非己物想取
不暫取非同意取若重物若舉離本
處復有五種若他物他物想若重物
盜心舉離本處復有五種有主有主
想若重物盜心舉離本處復有五種
他護他護想若重物盜心舉離本處
復有六種不與取波羅夷自手取看
取遣人取若重物盜心舉離本處非
己物非己物想有六種亦如是是為
六種取得波羅夷處者若地處若地
上處若乘處若擔若虛空若樹上若
村若阿蘭若處若田若處所若船若
水處若私度關塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆

四分律第一卷 第二十八張 和 長

生若二足四足多足若同財業若要
若伺候若守護若邏要道是謂處
地處者地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃貝玉硨磲瑪瑙生像金寶
衣被若復有餘地中所須之物屬主
者若以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地
上處者金銀七寶乃至衣被不埋藏復
有餘地上所須之物屬主者若以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便
欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四
種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘
盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至
衣被若復有餘所須有主物若以盜
心取五錢若過五錢若牽挽取若埋
藏若取離本處初離處波羅夷方
便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道
至道從道至非道從非道至道從坑
中至岸上從岸上至坑中如是取離
本處初離處波羅夷若方便欲取而
不取偷蘭遮擔處者頭擔肩擔背擔

四分律第一卷 第二十九張 和

若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須之物
有主以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若取離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若
取擔者從道至道從道至非道從非
道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中如是以盜心取離本處初離波羅
夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處
者若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅
波尼若芻摩若麻若綿若舒毗嵐婆
若頭頭羅若鴈若鶴若孔雀若鸚鵡
鴝若復有餘所須之物有主以盜心
取五錢若過五錢離本處初離波羅
夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者
若舉物在樹上墻上籬上杙上龍牙
杙上衣架上繩牀上木牀上若大小
蓐上机上地敷上有金銀乃至衣被
及餘所須之物在上以盜心取五錢
若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離
本處初離波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮村處者有四種如上若村中
有金銀乃至衣被及餘所須之物有

四分律第一卷 第三十張 和 長

主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若埋藏若舉離處初離波羅夷
方便欲舉而不舉偷蘭遮若以撥閔
攻擊破村若作水澆或依親厚強力
或以言辭辯說誑惑而取初得波羅
夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若
處者村外有主空地彼空處有金銀
七寶衣被及餘所須有主物以盜心
取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉
離處初離波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮若以方便壞他空地若作水
澆或依親厚強力或以言詞辯說誑
惑而取初得波羅夷方便欲取而
不得偷蘭遮田處者稻田麥田甘蔗
田若復有餘田彼田中有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取
五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離
處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷
蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞
若依親厚強力或以言詞辯說誑惑
而取初得波羅夷方便欲取而不取
偷蘭遮處所者若家處所若市肆處
若果園若菜園若池若庭前若舍後

四分律第一卷 第三十一張 和

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏取舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若壞他處所若依親厚強力若以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便不得偷蘭遮船處者小船大船臺船一木船舫船艚船龜形船鼈形船皮船浮瓠船果船懸船栰船若復餘船上有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸至此岸若逆流若順流若沉著水中若移岸上若解移處波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀七寶及諸衣被沉著水中若水獺若魚若鼈若失收摩羅若優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水中物有主以盜心取五錢若過五錢若牽取若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若以方便壞他水處取乃至偷蘭遮如上不輸

四分律第一卷 第三十二張 和

稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心為他過物若擲關外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩上肩上移著頭上從右肩移著左肩上從左肩移著右肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種水器若衆香水若藥水以盜心取五錢若過五錢若牽取若棄波羅夷方便偷蘭遮楊枝者若一若兩若衆多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心取五錢若過五錢若牽挽取離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮園者諸一切草木叢林華果有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若舉若埋藏離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮無足衆生者虵魚及餘無足衆生有主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

四分律第一卷 第三十三張 和

衆生者人非人鳥及餘二足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮四足衆生者象馬牛駱駝驢鹿羊及餘有四足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蠍周隆伽若百足及餘多足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共要者共他作要教言某時去某時來若穿墻取物若道路劫取若燒從彼得財物來共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村若城邑若船渡處若山谷若人所居處市肆處作坊處於彼所得物一切共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮守護者從外得財來我當守護若所得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮看道者我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告

語若有所得財物一切共若以盜心取
直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭
遮方便求過五錢得過五錢波羅夷
若方便求過五錢得五錢波羅夷方
便求過五錢得減五錢偷蘭遮方便
求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢
得過五錢波羅夷方便求五錢得五
錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷
蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便
求減五錢得過五錢波羅夷方便求
減五錢得五錢波羅夷方便求減五
錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢
不得突吉羅教人方便求過五錢得
過五錢二俱波羅夷方便教人求過
五錢得五錢二俱波羅夷方便教人
求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮方
便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮
方便教人求五錢得過五錢二俱波
羅夷方便教人求五錢得五錢二俱
波羅夷方便教人求五錢得減五錢
二俱偷蘭遮方便教人求五錢不得
二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得
過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

方便教人求減五錢得五錢取者波
羅夷教者偷蘭遮方便教人求減
五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教
人求減五錢不得二俱突吉羅方便
教人求五錢若過五錢受教者取異
物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教
人求五錢若過五錢受教者異處取
物受教者波羅夷教者偷蘭遮若
方便教人求五錢若過五錢受教者
謂使取物无盜心而取得五錢若過
五錢教者波羅夷受使者無犯若教
人取物受教者謂教盜取若取得直
五錢若過五錢受教者波羅夷教者
无犯有主有主想不與取五錢若過
五錢波羅夷有主疑若取五錢若過
五錢偷蘭遮无主有主想取五錢若
過五錢偷蘭遮无主物疑取五錢若
過五錢偷蘭遮取有主物有主想減
五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突
吉羅無主有主想取減五錢突吉羅
無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼
波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅減擯是謂為犯不犯者與想取己

有想糞掃想暫取想親厚意想一切
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏是謂无犯 二事

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二　初分之二　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

四波羅夷法之二

尒時世尊遊毗舍離獼猴江邊講堂
中以无數方便與諸比丘說不淨行
歎不淨行歎思惟不淨行讚比丘作
是念今世尊為我等說不淨行歎不
淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無
數方便習不淨觀從定覺已猒患身
命愁憂不樂辟如自喜男子女人以
死虵死狗死人繫其頸甚猒患穢
諸比丘亦復如是以無數方便習不
淨觀猒患身命愁憂不樂便求刀欲
自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆裘
河邊園中住作是念世尊无數方便
說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行
彼以無數方便習不淨觀猒患身命
愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸
死時有比丘字勿力伽難提是沙門
種出家（言沙門種是姓耳）執利刀入婆裘園中
見有一比丘猒患身命穢汙不淨逝
見勿力伽難提比丘来語言大德斷
我命来我以衣鉢與汝彼即受其雇

四分律第二卷　第二張　和　三

衣鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心
生悔恨言我今无利非善彼比丘
無罪過而我受雇斷他命根時有一
天魔知彼比丘心念即以神足而来
在勿力伽難提比丘前於水上立而
不陷沒勸讚言善哉善哉善男子汝
今獲大功德度不度者時難提比丘
聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今
獲大功德度不度者即復持刀入園
中而問言誰未度者我今欲度之時
有未離欲比丘見勿力伽難提比丘
甚大怖懼毛竪勿力伽難提見已語
諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未
任受化須待成熟當来相化其中比
丘欲受盡者見勿力伽難提心不怖
懼身毛不竪時勿力伽難提比丘或
日殺一比丘或殺二三四五乃至六
十人時彼園中死屍狼藉臭處不淨
狀如塚間時有諸居士礼拜諸寺漸
次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言
此園中乃有是變沙門釋子無有慈
愍共相殺害自稱言我修正法如是
何有正法共相殺害此諸比丘猶自

四分律第二卷　第三張　和　二

相殺況於餘人我等自今勿復敬奉
承事供養沙門釋子即告諸村邑勿
復容止往来時諸居士見此園中如
是穢惡便不復往返尒時毗舍離比
丘以小因緣集在一處尒時世尊觀
諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞
者皆不復見尒時世尊知而故問阿
難言衆僧何故減少諸名聞大德者
今為所在皆不見耶尒時阿難以先
因緣具白佛言世尊先以無數方便
廣為諸比丘說不淨行歎不淨行歎
思惟不淨行時諸比丘聞已猒患身
命求人斷命是以少耳唯願世尊與
諸比丘更作方便說法使心開解永
无疑惑

佛告阿難今可集諸比丘會講堂時
阿難受佛教即集諸比丘會講堂集
比丘僧已往世尊所頭面礼足在一
面住白世尊言今衆僧已集願聖知
時尒時世尊即詣講堂在衆中坐告
諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂
諸不善法生即能滅之永使不生辟
如秋天降雨之後無復塵穢又如大

四分律第二卷 第四張 和行

雨能止猛風阿那般那三昧亦復如
是寂靜快樂諸不善法生即能滅之
尒時世尊以無數方便為諸比丘說
阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎
修阿那般那三昧彼諸比丘便作是
念世尊今日无數方便為我等說阿
那般那三昧歎阿那般那三昧歎修
阿那般那三昧當勤修習之時諸比
丘即以種種方便思惟入阿那般那
三昧從阿那般那三昧覺已自知得
增上勝法住於果證尒時世尊以此
因緣集比丘僧无數方便呵責婆裘
園中比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
婆裘園中比丘癡人而自共斷命世
尊无數方便呵責已告諸比丘婆裘
園中比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘故自手斷人命持刀與人
歎譽死快勸死咄男子用此惡活為
寧死不生作如是心思惟種種方便
歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共

四分律第二卷 第三張 和下

住比丘義如上人者從初識至後識
而斷其命殺者若自殺若教殺若遣
使殺若往來使殺若重使殺若展轉
遣使殺若求男子殺若教人求男子
殺若求持刀人殺若教求持刀人殺
若身現相若口說若身口俱現相若
遣書若教遣使書若坑陷若倚發若
與藥若安殺具自殺者若以手若瓦
石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷
方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看
教前人擲水火中若山上推著谷底
若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫
及餘種種教殺殺者波羅夷方便不
殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某
甲命隨語往若斷命波羅夷方便不
斷偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷
某甲命隨語往欲殺未得殺便還即
承前教復往殺若殺波羅夷方便不
殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷
某甲命轉復遣使如是乃至四五彼
使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷
蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲
命彼使復轉遣使若百若千往斷其

四分律第二卷 第六張 和 存

命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男
子者是中誰知有如是人能用刀有
方便久習學不恐怖不退能斷某甲
人命彼使即往斷其命者波羅夷方
便不殺偷蘭遮教求男子者教人求
是中誰知有如是人能用刀有方便
久學習不恐怖不退能斷某甲人命
彼使即往斷其命波羅夷方便不殺
偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持
刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不
殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現
相者身作相殺令墮水火中從上墮
谷底令象蹋殺令惡獸食毒蛇螫彼
因此現身相故自殺者波羅夷方便
不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所
作惡無仁慈懷毒意不作眾善行汝
不作救護汝生便受罪多不如死若
復作是語汝不作惡業有仁慈不懷
毒意汝已作眾善行汝已作功德汝
已作救護汝生便受眾苦汝若死當
生天若彼因此言故便自殺者波羅
夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如
是遣使者若遣使往彼汝所作善惡

四分律第二卷 第七張 和

廣說如上承此使口歎死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從是来往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖橛若以毒塗剌若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若橛若毒蛇若毒塗剌機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本来患猒身命嫌賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子揵闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不

四分律第二卷 第八張 和

殺突吉羅疑人人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯此是犯不犯者若擲刀杖凡石誤著彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墼石材木椽柱殺人不犯重病人扶起若扶臥浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁往返一切无害心而死不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏不犯 三竟

尒時世尊遊於毗舍離獼猴江邊高閣講堂時世穀貴人民飢餓乞食難得時世尊告阿難諸有在毗舍離比丘盡令集在講堂阿難即承佛教勅諸比丘集會講堂眾僧集已頭面礼佛足却住一面白佛言毗舍離比丘已集講堂唯聖知時尒時世尊即詣講堂在大衆中坐告諸比丘汝等當知今時世穀貴人民飢餓乞食難得汝等諸有同和上同師隨親友知識各共於此毗舍離左右隨所宜安居

四分律第二卷 第九張 和

我亦當於此處安居何以故飲食難得令衆疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和上同師親友知識於毗舍離左右安居世尊於毗舍離城内安居時有衆多比丘於婆裘河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀貴人民飢餓乞食難得我等作何方便不以飲食為苦尋即念言我今當至諸居士家語言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通知他心中有信樂居士所有飲食一不敢自敢不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等於是可得好美飲食可得安樂住不為乞食所苦尒時婆裘河邊諸比丘作是念已即往至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他心時諸信樂居士信受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比

四分律第二卷　第十張　和

丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣
力充足諸餘比丘在毗舍離安居者
顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居
竟攝持衣鉢往世尊所頭面作礼在
一面坐尒時世尊慰問諸比丘言汝
等住止和合安樂不不以飲食為苦
耶諸比丘白佛言我等住止和合安
樂時世穀貴人民飢餓乞食難得以
此為苦在婆裘河邊僧伽藍中安居
諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安
居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面
作礼在一面坐時世尊慰問諸比丘
汝等住止和合安樂不不以飲食為
苦耶諸比丘白佛言我等住止和合
安樂不以飲食為苦佛問言今世穀
貴人民飢饉乞食難得汝等以何方
便不以飲食為苦耶諸比丘即以上
因緣具白世尊以是故不以飲食為
苦世尊問諸比丘汝等有實不答言
或有實或無實佛告諸比丘汝等愚
人有實尚不應向人說況復無實而
向人說時世尊告諸比丘世有二賊
一者實非淨行自稱淨行二者為口

四分律第二卷　第十一張　和

腹故不真實非已有在大眾中故作
妄語自稱言我得上人法是中為口腹
故不真實非已有於大眾中故妄語
自稱言我得上人法者最上大賊何以
故以盜受人飲食故時世尊以无數
方便呵責婆裘河邊僧伽藍中安居
諸比丘已告諸比丘此愚人多種有
漏處最初犯戒自今已去與諸比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘實無所知自
稱言我得上人法我知是我見是彼
於異時若問若不問欲自清淨故作
是說我實不知不見言知言見虛誑
妄語是比丘波羅夷不共住如是世
尊與諸比丘結戒尒時有一增上慢
比丘語人言我得道彼於後時精進
不懈勤求方便證最上勝法彼作是
念世尊與諸比丘結戒若比丘實無
所知自稱言我得上人法我知是我見
是彼於異時若問若不問欲自清淨故
言我實不知不見言知言見虛誑妄語
是比丘波羅夷不共住而我慢心自言
我得道後勤方便精進不懈證最上勝

四分律第二卷　第十二張　和

法我將無犯波羅夷耶今當云何尋
語諸同意比丘世尊與諸比丘結戒若
比丘實无所知自稱言我得上人法
我知是我見是彼於異時若問若不
問欲自清淨故言我實不知不見言
知言見虛誑妄語波羅夷不共住我
以增上慢故自稱言我得道後勤方
便精進不懈證最上勝法我將不犯
波羅夷耶善哉大德為我白佛隨佛
教勅我當奉行尒時諸比丘往至世
尊所以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順
說法无數方便讚歎頭陀端嚴少欲
知足樂出離者告諸比丘增上慢者
不犯自今已去當如是說戒若比丘
實无所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異
時若問若不問欲自清淨故作是說
我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘波羅夷不共住比
丘義如上不知不見者實無知見自
稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才
人法者人陰人界人入上人法者諸

四分律第二卷　第十三張　和　呈

法能出要成就自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受自言有道自言修習自言有慧自言見自言得自言果自言念在身者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是為自言得身念處自言正憶念者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定无復艱難而得自在是為自言正憶念自言得戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如上說自言得定者有覺有觀三昧元覺有觀三昧無覺元觀三昧空無相無作三昧狎習親附思惟此定餘如上說自言得正受者想正受無想正受隨法正受心想正受除色想正受不除色想正受除入正受一切入正受狎習親附思惟此正受餘如上說自言有道者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟此道餘如上說自言修者修戒修

四分律第二卷　第十四張　和　上

定修智修解脫慧修見解脫慧狎習親附餘如上說自言有智者法智比智等智他心智狎習親附思惟此智餘如上說自言見者見苦見集見盡見道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之狎習親附餘如上說自言得者得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢狎習親附餘如上說自言果者須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果狎習親附餘如上說如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法口自向人說前人知者波羅夷說而不知者偷蘭遮若遣手印若遣使若書若作知相若知者波羅夷若不知者偷蘭遮自在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭遮不靜處作靜處想口說言我得上人法偷蘭遮諸天阿須羅乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變形有智向說得上人法知者偷蘭遮說而不知者突吉羅手印遣使若書若作知相使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生

四分律第二卷　第十五張　和　任

不能變形者向說得上人法突吉羅若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅若為人說根力覺意解脫三昧正受我等得是波羅夷人作人想波羅夷人疑者偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是為犯不犯者增上慢人自言是業報因緣非故得若向同意大比丘說上人法若向人說根力覺意解脫三昧正受法不自稱言我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　四竟

十三僧殘法之一

尒時世尊遊舍衛城時迦留陁夷欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦於異時獨處一房數好纓牀木牀大小褥被枕地復數好數具戶外別安湯水洗足具飲食豐足欲意熾盛隨念憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親友比丘見已問言汝先時顏色憔悴

四分律第二卷 第十六張 和 生

身形損瘦如今顏色和悅光澤爲是住止安樂不以飲食爲苦耶云何得尒荅言住止安樂不以飲食爲苦彼復問言以何方便住止安樂不以飲食爲苦荅言大德我先欲意熾盛顏色憔悴形體損瘦我時在一房住數好細牀木牀大小褥被枕地復數好數具戶外別安湯水洗足之具飲食豐足我欲意熾盛隨念憶想排失不淨我以是故住止安樂顏色和悅光澤諸比丘言汝所爲甚苦何以言安樂耶所爲不安而言安耶此正法中說欲除欲說惕除惕滅除渴愛斷諸結使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念憶想排失不淨耶尒時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陁夷汝審尒欲意熾盛隨念憶想排陰失精耶報言實尒世尊以無數方便呵責汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝今云何於我清淨法中出家作穢汙行排陰失精耶汝今愚人舒手受人信

四分律第二卷 第十七張 和 生

施復以此手排陰墮精尒時世尊以无數方便呵責已告諸比丘此愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故排陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比丘結戒時有一比丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已作是念世尊與諸比丘結戒排陰失精僧伽婆尸沙而我亂意睡眠於夢中失精而有憶念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云何即具向同意比丘說世尊與諸比丘結戒排陰失精僧伽婆尸沙我今亂意睡眠於夢中失精覺已作是念我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何大德可以此因緣爲我白佛若佛有所教勅我當修行尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣即集諸比丘告言亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精是爲五過失善意睡眠有五功德不見惡

四分律第二卷 第十八張 和 生

夢諸天衛護心入於法繫意在明相不於夢中失精是謂五功德於夢中失精不犯自今已去當如是說戒若比丘故排陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義如上排者實心故作失精精有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤色犯女色多也何者精白色負重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大臣精也何者精酪色須陁洹精也何者精酪漿色斯陁含人精也尒時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所說若故墮精者命終生天彼欲求天道常排陰失精時有一婆羅門出家爲道者聞此言爲生天故即便排陰失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若爲樂故爲藥故爲自試出精故爲福德故爲祠天故爲生天故爲施故爲種子故爲自憍恣故爲自試力故爲好顏色故爲如是事排失一切僧伽婆尸沙若憶念排失精僧伽婆尸沙若憶念排欲出青精

若出僧伽婆尸沙若憶念弄欲出青精
乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若欲出黃乃出赤白黑酪酪漿青
色僧伽婆尸沙赤白黑酪色酪漿色
亦如是欲為樂故憶念弄失不淨僧
伽婆尸沙欲為樂故憶念弄欲失青
不淨若失僧伽婆尸沙欲為樂故憶
念弄欲失青不淨乃至黃赤白黑酪
色酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶
念弄欲失黃赤白黑酪色酪漿色青
色亦如是若欲為樂故為欲自試故
為福德故為祭祀故為生天故為施
故為種子故為自憍恣故為自試力
故為顏色和悅故亦如是若於內色
外色內外色水風空內色者受色外
色者不受色內外色者受不受色水
者若順水若逆水若以水灑風者若
順風若逆風或口吹空者自空動身
若於內色弄失不淨僧伽婆尸沙若
於內色憶念弄欲失青不淨若失僧
伽婆尸沙若於內色弄欲失青不淨
乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若為樂故於內色憶念弄失不淨

僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念
弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若
為樂故於內色憶念弄欲失青不淨
乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦
如是於外色亦如是於內外色亦如
是水風空亦如是憶念弄失不淨僧
伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便
弄失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮
若比丘教比丘方便弄失不淨若失
偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教比
丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失
突吉羅除比丘比丘尼教餘人弄失
不失一切突吉羅比丘尼波夜提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是名為
犯不犯者夢中失覺已恐汙身汙衣
牀褥若以弊物樹葉器物盛棄若以
手捺棄若欲想出不淨若見好色不
觸失不淨若行時自觸兩髀若觸衣
觸涅槃僧失不淨若大便小便時失
不淨若冷水煖水洗浴失不淨若在
浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不
淨若手揩磨失不淨若大嗁哭若用

力作時一切不作出不淨意不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏一章
佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制
不得弄陰墮精便手執戶鑰在門外
立伺諸婦女居士家婦女童女來語
言大妹可來入房看將至房中捉捫
摸嗚口樂者便笑其所作不樂者便
瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德當
知不善非法非宜不得時我常謂是
安隱處無患無災變無怖懼處今更
於中遭遇災變恐懼本謂水能滅火
今更水中生火迦留陀夷將我等至
房中牽捉嗚口捫摸我等夫主在本
房中牽挽作如是事猶不堪忍況今
沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責迦留陀夷言世尊制戒不得
弄陰失精汝今云何手執戶鑰於門
外立伺諸婦女若居士家婦女來將
入房看便捉捫摸嗚口耶如是呵責
已往至世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣

四分律卷第三　六二三張　知

集諸比丘知而故問迦留陀夷云何汝實爾不答言爾世尊爾時呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者愛染汙心女人者如上說身者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉上下者若立捉令坐捉者若捉前捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀僧伽婆尸沙若女作女想女捫摸比丘身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙女作女想女以手捫摸比丘動身欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙如是乃至捉捺亦如是是女疑者偷蘭

四分律第二卷　第三十三張　和

遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著不受觸樂偷蘭遮女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捉捺一切偷蘭遮若女疑突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身

四分律第二卷　第三十四張　和

衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變形者身相觸突吉羅若與男子身相觸突吉羅與二形身相觸者偷蘭遮若女人作礼捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師檀針筒草苫乃至自觸身一切突吉羅人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與相觸戲笑相觸若相解時

相觸不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏

（四分律第二卷 第二十五張 知）

四分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三　初分之三　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之二

佛在舍衛國時迦留陀夷聞世尊所
制戒不得弄陰失精不得身相摩觸
便持戶鑰在門外立伺諸婦女若居
士家婦女來語言諸妹可入我房看
將至房中已向彼以欲心麁惡語諸
女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵
詈出房語諸比丘大德當知今我所見
事非善非法非宜不得時我常謂是處
安隱无患无災變無怖懼處今日乃
更生畏怖身毛為竪本謂水能
滅火而今火從水生何以知之迦留
陀夷見將入房婬欲意麁惡語見向
我在家時夫主作麁惡語向我猶不
能堪忍況今出家之人惡口如是時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者呵責迦留陀夷廣
說如上已往至世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集諸比丘於大衆中知而故
問云何迦留陀夷汝審有此事不答

言如是時世尊呵責汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此迦留陀夷癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲
語隨所說麁惡婬欲語僧伽婆尸沙
比丘義如上婬欲意者如上女人者亦
如上麁惡者非梵行婬欲語者稱說
二道好惡若自求若教他求若問若答
若解若說若教若罵求者言與我二
道作如是如是事若復作餘語教他
求者若天若梵若水神摩醯首羅天祐
助我共汝作如是如是事若復作餘
語問者問汝大小便道何似汝云何與
夫主共事云何復與外人共通若復
作餘語答者汝大小便道如是汝與
夫主外人共通如是若復作餘語解
者說者亦如是教者我教汝如是洽
二道汝可令夫主外人敬愛若復作
餘語罵者若言汝破壞腐爛燒燋墮
落與驢作如是若復作餘語罵若比

（四分律第三卷 第二張 和）

四分律第三卷 第三法 初 之

丘與女人一返麁惡語一僧伽婆尸沙隨麁惡語多少說而了了者二僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與指印書遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿須羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門二形麁惡語令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅若指印若書若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅畜生不能變形者向說麁惡語者突吉羅若向男子麁惡語突吉羅若比丘欲意麁惡語麁惡語想僧伽婆尸沙麁惡語生疑者偷蘭遮非麁惡語麁惡語想偷蘭遮非麁惡語疑偷蘭遮人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若為女人說不淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說此

四分律第三卷 第四法 初 之

不淨時彼女人謂說麁惡語若說毗尼時言次及此彼謂麁惡語若從受經若二人同受若彼問若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三竟

佛在舍衛國時迦留陀夷已聞世尊制戒不得捉陰[illegible]持不得與女人身相觸不得向女人麁惡語便執戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女来語言諸妹可入我房看將入房已自讚歎身言諸妹知不我學中第一我是梵行持戒修善法人汝可持婬欲供養我時喜樂者默然笑其所言不樂者罵詈而出告諸比丘言大德當知我等向所見事非善非宜非法不得時我常信此處無患無災無恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛為竪我本謂水能滅火而今火從水生我在家時夫主向我作如是語猶不堪忍況出家之人乃作如是言時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責迦留陀夷汝云

四分律第三卷 第五法 初

何聞世尊制戒不得捉陰失精不得與女人身相觸不得麁惡語呵責廣說如上已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝審尒不荅言尒尒時世尊呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊以無數方便呵責已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者如上女人者如上歎身者歎身端正好顏色我是剎帝利長者居士婆羅門種梵行者勤修離穢濁持戒者不缺不穿漏无染汙善法者樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一揣食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持

四分律第三卷　第六張　和

比丘坐禪作如是自歎譽已供養我
来不說婬欲者偷蘭遮若說婬欲僧
伽婆尸沙若在人女前一自歎譽身一
僧伽婆尸沙隨自歎身多小了了者一
一僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮
若手印若書信若遣使若現知相令
彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮
除二道更為索餘處供養偷蘭遮天
女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
生女能變形者向自歎譽身說而了
了者偷蘭遮不了了者突吉羅若
指印若書信若遣使若現知相歎說
身令彼知者偷蘭遮說而不知者突
吉羅畜生不能變形向彼自歎譽身
者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷
蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭
遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比
丘語女人言此處妙尊最上此比丘
精進持戒修善法汝等應以身業慈
口業慈意業慈供養彼諸女意謂比

四分律第三卷　第七張

丘為我故自讚身若為說比丘時言說
相似而彼自謂讚身若從受經誦經若
二人共受誦若問若同誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此錯說
彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏　四竟
佛在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城
中有一比丘名迦羅本是王大臣善
知俗法彼作如是媒嫁向男說女向
女說男時羅閱城中諸居士欲有所
嫁娶盡往諮問迦羅迦羅荅言須我
至彼家先當觀視觀視已往諸居士
家語言汝欲與某甲為婚者隨意時
諸居士即如其言與作婚娶時諸男女
婚娶得適意者便歡喜供養讚歎言
令迦羅常得歡樂如我今日何以故由
迦羅故使我得如此歡樂令迦羅及
餘比丘亦得供養若彼男女婚娶不
得適意者便作是言當令迦羅常受
苦惱如我今日何以故由迦羅故令
我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘
亦受苦惱不得供養時羅閱城中不
信佛法僧諸居士自相謂言汝等若

四分律第三卷　第八張　和

欲得與大富多財饒寶為婚者可往
沙門釋子中問之隨時供養親近恭
敬可得如意何以故此沙門釋子善
知媒嫁此男可娶彼女彼女可與此
男時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慚愧者呵責迦羅比
丘云何媒男與女媒女與男呵責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
比丘僧知而故問迦羅汝審尒媒嫁
不荅曰實尒世尊以无數方便呵責
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為我以無數方便
與諸比丘說離欲事汝今云何乃作
和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅
愚人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘往
來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通乃至須臾
頃僧伽婆尸沙比丘義如上往來者
使所應可和合者是女人有二十種
母護父護父母護兄護姊護兄姊護

四分律第三卷　第九張　和

自護法護姓護宗親護自樂為婢與
衣婢與財婢同作業婢水所漂婢不
輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方
得婢母護者母所保父護者父所保
父母護兄護姊護兄姊護亦如是自
護者身得自在法護者修行梵行姓
護者不與卑下姓宗親護者為宗親
所保自樂為婢者樂為他作婢與衣
者與衣為價與財者乃至與一錢為
價同業者同共作業若衣或夫婦私水
所漂者水中救得不輸稅者若不取
輸稅若放去婢者若買得若家生客
作者雇錢使作如家使人他護者受
他華鬘為要邊方得者抄劫得是謂
二十種男子亦有二十種亦如是母
護男母護女遣比丘為使語彼言汝
為我作婦若與我私通若言須臾間
若一念頃若比丘自受他語自往語彼
受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘
自受語自往語彼遣使持報語還僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼
自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自
受語若遣使語彼遣使持報語還僧

四分律第三卷　第十張　和

伽婆尸沙若比丘自受語自作書持
往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受語自作書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣
使持書至彼自持報書還僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書至彼遣
使持報書還僧伽婆尸沙指印現相
各作四句亦如是若比丘自受書持
至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受書持至彼遣使持報書還僧
伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持書至彼遣使持報書
還僧伽婆尸沙若比丘自受書自持
指印往彼自持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受書自持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持指印往彼自持指印
還報僧伽婆尸沙若比丘自受書遣
使持指印往彼遣使持指印還報僧
伽婆尸沙現相四句亦如是受語四
句亦如是指印十六句亦如是現相
十六句亦如是若比丘自受語自持

四分律第三卷　第十一張　和

書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼遣使持
指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受
語遣使持書往彼自持指印還報僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書
往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼自持現
相還報四句亦如是若比丘自受語
自持指印往彼自持現相還報四句
亦如是若比丘自受書自持指印往
彼自持現相還報四句亦如是若比
丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙自
受語往彼不還報偷蘭遮若聞語往
彼說不還報偷蘭遮若與語而不受
便往彼說還報偷蘭遮若受語不往
彼說不還報突吉羅若聞語不往彼
說不還報突吉羅若不受語往說不
還報突吉羅若言已嫁與他若言亙
餘處若言死若言賊將去若言無一
切偷蘭遮若言癩病若癰若白癩乾
痟瘨狂若痔病若道有瘡若有膿出
不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若
比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙隨

四分律第三卷 第十三張 和 尚

媒嫁多少說而了了一一僧伽婆尸
沙若說不了了偷蘭遮若書指印若
現相來往說僧伽婆尸沙若現相令
彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二
道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天
女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
生女能變形者黃門二根媒嫁說而
了了者偷蘭遮若不了了突吉羅
書指印現相令彼知偷蘭遮不知者
突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉
羅媒嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁
作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭
遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁
作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮
人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人
女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭
遮非人女作人女想偷蘭遮非人女
疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者
突吉羅若為白衣作餘使突吉羅比
丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅此是犯不犯者若男女
先已通而後離別還和合若為父母
病患若繫閉在獄看書持往若為信

四分律第三卷 第十三張 和 尚

心精進優婆塞病若繫在獄看書持
往若為佛為法為僧為塔若為病比
丘看書持往如是无犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五竟
佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時世尊
聽諸比丘作私房舍時有曠野國比
丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即
私作大房舍彼作大房舍功力煩多
常行求索為務言與我工匠巧人給
我車乘并將車人給我材木竹草繩
索以比丘乞求煩多故時諸居士遙
見比丘迴車遠避或入諸里巷或入
市肆或自入舍或低頭直去不與比
丘相見何以故恐比丘有所求索故
時復有一曠野比丘欲起房舍自斫
樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我
今子孫多此樹我所依止為我覆護
而此比丘斫截壞我今寧可打此比
丘彼鬼復作是念我今不先撿挍便
打恐違道理今寧可至世尊所以此
因緣具白世尊若世尊有所教勅我
當奉行念已即往世尊所頭面礼足
在一面立以上事具白世尊世尊讚

四分律第三卷 第十四張 和 尚

歎言善哉乃能不打持戒比丘若打
獲罪無量汝今速往恒河水邊有一
大樹名曰沙羅有神始命終汝可居
止時彼神頭面礼世尊足遶三帀已
即沒不現時尊者摩訶迦葉從摩竭
國將大比丘眾五百人俱來至曠野
城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞
食行步端嚴視瞻不斜屈伸俯仰
與衆有異時城中諸居士遙見比丘
便避入里巷及入市肆或自入舍或
低頭直去不與比丘相見迦葉見此
事已便問一人言此諸居士何故見
比丘各逃避不與相見耶彼人答言
迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求
煩多以是故諸人逃避耳時迦葉聞
此語已悵然不樂尒時世尊從羅閱
城將諸比丘千二百五十人詣曠野
城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面
礼足在一面立偏露右臂胡跪合掌
白佛言向者入城乞食見諸居士遙
見諸比丘各自逃避不與相見廣說
如上已頭面礼足遶三帀而去出曠
野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚

四分律第二卷 第一張 和

心故世尊以此因緣集比丘僧告言
我憶昔日在此羅閱祇耆闍崛山中
時有一神來詣我所頭面礼足已在
一面立白我言世尊聽曠野比丘作
私房舍多所乞求廣說如上我今聞
汝等審介世尊以无數方便呵責諸比
言審介世尊以无數方便呵責諸比
丘汝去何以我聽作私房舍而便作
大房舍多所乞求非法而乞此物難
受河責彼比丘已告諸比丘往昔此
恒水側有一螺髻梵志常居此水邊
顏貌憔悴形體羸瘦時我語彼與共
相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔
悴彼即報我言此河水中有一龍王
名曰摩尼揵大自出其宮來至我所
以身遶我頭覆我上時我作是念畏
性暴急恐害我命我以此憂患致使
形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼梵
志言汝欲使此龍常在水中不出至
汝所汝意住不梵志荅言實欲使此
龍不來至我所我即聞梵志彼龍有
瓔珞不梵志荅言頸下有好珠瓔珞
汝語梵志若此龍出水來至汝所時

四分律第二卷 第十六張 和

當起迎語言龍王且止持汝頸下珠
瓔珞與我來并為說偈
我今須如此　頸下珠瓔珞　汝以信樂心
施我最好珠
時彼梵志受我語已後龍王從水中
出至梵志所遙見即起往迎語言止
止龍王願持汝頸下珠瓔與我而說
偈言
我今須如此　頸下珠瓔珞　汝以信樂心
施我最好珠
介時龍王復以偈報梵志言
我所致財寶　緣由此珠故　汝是乞求人
不復來相見　端正好淨潔　索珠以驚我
不復來相見　何為與汝珠
於是龍王即時還宮止不復還介時
世尊即說偈言
多求人不愛　過求致怨憎　梵志求龍珠
便不復相見
汝等比丘當知乃至畜生尚不喜人
乞而況於人多求無厭而不憎惡去
何曠野比丘癡人私作大房舍多所
乞索廣說如上已世尊復告諸比丘
吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

四分律第二卷 第十七張 和

時有一比丘來至我所頭面礼足在
一面坐我慰勞問訊汝豈住止安樂
不不以乞食為苦耶荅我言我等住
止安樂不以乞食為苦我所住林間
正患衆鳥於夜半後悲鳴相呼亂我
定意以此為患佛告諸比丘言欲令
此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛
言大德我等實不欲令此鳥還林止
宿佛告諸比丘汝伺彼鳥還林宿時
語鳥言與我兩翅來我今急須用比
丘報言介時彼比丘受我教已便伺
彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所
語言我今急須汝兩翅與我來時諸
鳥心自念言此比丘從我乃乞如是
即出林去更不復還
佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚
不喜乞索況復於人多所求索而不
憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多
所求索廣說如上已
復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆
羅出家為道乃至父母家終不乞求
時父語賴吒婆羅言汝知不我自審
察無有人不從我乞者汝親是我子

四分律第二卷 第十八張 和

何不從我乞耶時賴吒婆羅為父說
偈言
多求人不愛 不得懷怨恨 是故我不乞
恐生增減故
比丘當知賴吒婆羅自於父母家尚不
從乞況汝等比丘乃在諸居士家多
所求索令彼不喜
尒時世尊以無數方便呵責諸比丘
非時乞求不應乞求不正乞求世尊
无數方便稱讚知時乞求柔軟乞求
正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人
多種有漏處㝡初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘自求作
屋无主自為已當應量作是中量者
長佛十二搩手內廣七搩手當將餘比
丘指授處所彼比丘當指示處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處自
求作屋無主自為已不將餘比丘指授
處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘
義如上自乞者彼處處乞索屋者房
也无主者彼無有人若一若兩若衆
多爲已者自求索自為作也應量

四分律第三卷 第十九張 和

者長佛十二搩手內廣七磔手難處
者有虎狼師子諸惡獸下至蟻子比
丘若不為此諸虫獸所惱應修治平
地若有石樹株荊棘當使人掘出若
有埳漈坑陂池處當使人填滿若畏
水淹漬當預設隄防若地為人所認
當共斷當無使他有語是謂難處妨
處者不通草車迴轉往来是謂妨處
彼比丘當无難處無妨處已到僧中
脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘自乞
作屋無主自為已我今從衆僧乞知
無難無妨處如是再三說尒時衆僧當
觀察此比丘為可信不若可信即當
聽使作若不可信一切衆僧應到彼
處看若衆僧不去遣僧中可信者到
彼處看若彼處有難有妨處不應與
處分若無難有妨處不應與處分若有
難處無妨處不應與處分若無難無
妨處應與處分應如是與衆中應差
堪能作羯磨者若上座若次座若誦
律若不誦律應作白大德僧聽某甲
比丘自乞作屋無主自為已今從衆

四分律第三卷 第二十張 和

僧乞處分无難无妨處若僧時到僧
忍聽當與某甲比丘處分無妨無難
處白如是大德僧聽此某甲比丘自
求作屋無主自為已從僧乞處分无
難無妨處僧今與某甲比丘處分無
難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘處分无難无
妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作
房應知初安若石若土墼泥團乃至
㝡後泥治訖是若不被僧處分過量
有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉
羅僧不處分過量有難无妨處二僧
伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量
無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分不過量有難有妨處二
僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不
過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一
突吉羅僧不處分不過量無難有妨
處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分
過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二
突吉羅僧處分過量有難无妨處一
僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量

四分律第三卷 第二十一張 和合

元難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧處分不過量有難有妨處二突
吉羅僧處分不過量有難元妨處一
突吉羅僧處分不過量無難有妨處
一突吉羅僧不處分過量無難無妨處
一僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難
無妨處一僧伽婆尸沙僧處分過量元
難元妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不
處分過量有難有妨處自作屋成者二
僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷
蘭遮二突吉羅若使他作成二僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮
二突吉羅若為他作屋成二偷蘭遮
二突吉羅作而不成四突吉羅若作
屋以繩、拼地應量彼作者過量作者
犯若比丘教人按繩墨作彼受教者
言如法作而過量彼受教者犯彼教
人案繩墨作即如法作不還報作者
犯若教人案繩墨作即如法作教者
不問如法作不教者犯若僧不處分
作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處
分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷
蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧

四分律第三卷 第二十二張 和字

處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有
難有難想突吉羅有難疑突吉羅若
有難元難想突吉羅若元難有難想
突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如
是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量
作減量作僧處分作無難處無妨處
作如法拼作若為僧作為佛圖講堂
草菴葉菴若作小容身屋若作多
人住屋如是者不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 大覺
尒時世尊在拘睒弥國瞿師羅園中
時優填王與尊者闡陀親友知識語
言欲為汝作屋隨意所好何處有好
地堪起房舍亦任意作報言六佳尒時
近拘睒弥城有一拘律神樹多人往反
象馬車乘止息其下時尊者闡陀往
伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌
言沙門釋子無有慚愧斷衆生命外
自稱言我知正法如是何有正法有
如是好樹多人往反象馬車乘止息
其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧

四分律第三卷 第二十三張 和字

者嫌責闡陀言有如是好樹多人往
反象馬車乘止息其下云何斫伐作
六屋尒時諸比丘呵已往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集諸比丘知
而故問闡陀汝實尒不答曰實尒世
尊以無數方便呵責汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為有如是好樹多人往返象馬車
乘止息其下云何斫伐作大屋汝不
應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊
以無數方便呵責已告諸比丘闡陀
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去為諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
欲作大房有主為已作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無
難處無妨處若比丘有難處妨處作大
房有主為已作不將餘比丘往看指授
處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多
用財物房者屋也有主者若一若二若
衆多人為已者自為已身作難處者師
子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼

四分律第二卷　第二十四紙　和

所燒者應平治地若有樹株若有石
若有刺棘應除去若有坑坎泥水應
填滿平治若畏水應設隄防若有人識
認者應先斷了是謂無難處无妨處
者中間容草車迴轉是謂無妨處彼
比丘作無難无妨處竟應至僧中偏
露右肩脫革屣礼上座足胡跪合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘欲
作大房有主自為已今從僧乞指授
無難無妨處如是第二第三說衆僧
應觀察彼人為可信不有智慧不若
有信有智慧即信彼應與羯磨若元
信無智慧應舉衆往若遣有信有
智慧者往指授處所若彼處所有難
有妨處不應指授若有難無妨處亦
不應指授若無難有妨處亦不應指
授若無難無妨處應與指授應作如
是指授衆中應差堪能羯磨者如上
應作如是白大德僧聽此某甲比丘
欲作大房有主自為已今從僧乞指
授無難元妨處若僧時到僧忍聽與
某甲比丘指授無難無妨處白如是
大德僧聽此某甲比丘作大房有主

四分律第二卷　第二十五紙　和

自為已從僧乞指授无難無妨處今
僧與某甲比丘指授无難無妨處誰
諸大德忍僧與某甲比丘指授无難
无妨處者黙然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍
黙然故是事如是持彼作房者應知初
安石安土墼泥持是房竟者乃至泥治
說者是也若僧不差指授有難有妨處
一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分
有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆
尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處
二突吉羅僧處分有難無妨處一突
吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅
僧不處分无難無妨處一僧伽婆尸
沙若比丘僧不處分有難有妨處起
房有三自為已作竟一僧伽婆尸
沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭
遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭
遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅
僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙

四分律第三卷　第十六紙　和

僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作
處分想偷蘭遮僧處分作不處分想
偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有
難想有妨有妨想各五句亦如是比
丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無
難處無妨處作為僧為佛圖講堂草
菴葉菴小容身屋為多人作屋不犯
不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏　七竟
尒時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊
者沓婆摩羅子得阿羅漢在靜處思
惟心自念言此身不牢固我今當以
何方便求牢固法耶復作是念我今
宜可以力供養分僧卧具差次受請
飯食耶時沓婆摩羅子晡時從靜處
起整衣服往至世尊所頭面礼足在
一面坐白世尊言我向在靜處心作
是念是身不牢固以何方便求牢固
法我今寧可以力供養分僧卧具及
差次受請飯食耶世尊告諸比丘聽
沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請
飯食白二羯磨衆中應差堪能羯磨者

四分律第三卷 第二十六張 和

如上如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯食白如是大德僧聽僧今差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯食誰諸長老忍僧差沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請飯食者默然誰不忍者說僧已忍差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯食竟僧忍默然故是事如是持時尊者沓婆摩羅子即為僧分卧具同意者共同阿練若阿練若共同乞食乞食共同納衣納衣共同不作餘食法不作餘食法共同一坐食一坐食共同一摶食一摶食共同塚間坐塚間坐共同露坐露坐共同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄匿唄匿共同多聞多聞共同法師法師共同持律持律共同坐禪坐禪共同時羅閱祇有客比丘來沓婆摩羅子即隨次第所應得卧具分與時有一長老比丘向暮上耆闍崛山時尊者沓婆摩羅子手出火光與分卧具語言此是房此是繩牀是木牀是大

四分律第三卷 第二十八張 和

小蓐是卧枕是地敷是唾壺是盛小便器此是大便處此是淨地此是不淨地時世尊讚言我弟子中分僧卧具者沓婆摩羅子最為第一時有慈地比丘來至羅閱城中時沓婆摩羅子為客比丘分卧具隨上座次第隨應得處與時彼慈地比丘衆中下座得惡房惡卧具便生瞋恚言沓婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具不愛者與惡房惡卧具不愛我等故與我惡房惡卧具衆僧云何乃差如此有愛者分僧卧具耶時尊者沓婆摩羅子夜過已明日差僧受請飯食時羅閱城中有檀越常為僧一年再作肥美飯食時慈地比丘被差次至其家彼檀越聞慈地比丘次來受食便於門外敷弊坐具施設惡食時慈地比丘得此惡食倍復瞋恚言沓婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具所不喜者與惡房惡卧具不愛我等故與惡房惡卧具今日以不愛我等故復差與惡食云何衆僧乃差如是有愛比丘為僧分卧具差次受請

四分律第三卷 第二十九張 和

也時羅閱城中有一比丘尼名曰慈是慈地比丘妹聞慈地比丘來至羅閱城中即至慈地比丘所在前立問訊還行勞耶不疲極耶作如是善言問訊時慈地比丘默然不荅比丘尼言大德我有何過而不見荅彼荅言何須與汝語為沓婆摩羅子觸嬈我而不能助我比丘尼言欲使我作何等方便令沓婆摩羅子不觸嬈大德慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便往衆中作如是言大德此非善非宜非好不隨順所不應不合時我本所憑無有恐懼憂惱云何今日更生怖懼憂惱云何水中生火此沓婆摩羅子乃來犯我衆僧即應和合為作滅擯如是便不來嬈我比丘尼言此有何難便可作之時慈比丘尼往至僧中如上所說

四分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四　初分之四　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之三

時尊者沓婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘尼所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時沓婆摩羅子聞世尊教已即從坐起偏露右臂右膝著地合掌白佛言我從生已来未曾憶夢中行不淨況於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉沓婆摩羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應撿問此慈地比丘莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行謗者獲大重罪諸比丘荅言如是世尊諸比丘從佛受教尋至慈地比丘所撿問本末此事云何為實介不莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行謗清淨梵行人得大重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知沓婆摩羅子清淨梵行人無是事我来到羅閱

城彼為僧分房臥具與我等惡房惡臥具我即生不忍心言沓婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好臥具不喜者與惡房惡臥具以不愛我故與惡房惡臥具差次受請與我惡食處由此倍增瞋恚言衆僧云何差此有愛人為僧分房舍臥具差次受請飯食也而此沓婆摩羅子清淨梵行人无如是事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈地比丘汝云何以無根非梵行謗沓婆摩羅子梵行人耶時諸比丘往世尊所頭面作礼在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集諸比丘以无數方便呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以無根非梵行謗清淨梵行人耶世尊告諸比丘有二種人一向入地獄何謂二若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行謗之是謂二一向入地獄世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘言此慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今

已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋根者有三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢若過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生從聞生從見生者若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汙身手捉刀血汙與惡知識為伴是謂從見生疑從聞生疑者若在闇地若聞牀聲若聞草蓐轉側聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會語聲若聞我犯梵行聲若聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已更

四分律第四卷 第四張 本

以餘法謗者是謂无根若彼人不清
淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷
不疑犯波羅夷便作是言我見聞疑
彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不
聞犯波羅夷不疑犯波羅夷生見聞
疑想後忘此想便作是言我見聞疑
彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波
羅夷彼有疑後便言我是中无疑我
見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼
生疑後便忘疑便言我見聞疑以無
根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨
不見聞疑彼犯波羅夷是中无疑彼
便言我是中有疑見聞疑犯波羅夷
以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不
清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無
疑後忘無疑彼便言我見聞疑彼犯
波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見彼犯波羅夷便言
我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯

四分律第四卷 第五張 和

波羅夷是中有見想後忘此想便言
我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯
波羅夷是中有疑便言是中无疑我
聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽
婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波
羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑
彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷
是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯
波羅夷以无根法謗僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中
無疑後忘此無疑便言我聞疑彼犯波
羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑
亦如是（此中更有諸句文繁不出）若比丘以無根四
事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不
了了偷蘭遮若指印書遣使若作知
相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮
除四波羅夷更以餘非比丘法謗言
汝犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內
外道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血非人畜生二根說而
了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭

四分律第四卷 第六張 和

遮若指印書使若作知相了了僧伽
婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘
法更以餘無根法謗比丘隨前所犯若
以八無根波羅夷法謗比丘尼說而
了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若
指印若書使若作知相了了僧伽婆
尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷
更以餘無根非比丘尼法謗了了僧
伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指
印書使若作知相了了僧伽婆尸沙
不了了偷蘭遮除非比丘尼法更以
餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除
比丘比丘尼以無根罪謗餘人若突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說若疾
疾說若獨說靜處說夢中說若欲說
此錯說彼無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏（八竟）
佛在羅閱祇耆闍崛山中時慈地比
丘從耆闍崛山下見大羝羊共母羊
行婬見已自相謂言此羝羊即是沓
婆摩羅子母羊即是慈比丘尼我今

四分律第四卷 第七張

當語諸比丘言我先以聞無根法謗沓婆摩羅子我等今親自眼見沓婆摩羅子實與慈比丘尼行不淨即便往語諸比丘所言我等前聞以無根波羅夷謗沓婆摩羅子今親自眼見沓婆摩羅子與慈比丘尼行婬諸比丘言此事云何汝等莫以無根法謗沓婆摩羅子修梵行人以無根法謗梵行人得重罪介時慈地比丘得諸比丘詰問已便作是言沓婆摩羅子無有此事是清淨人我等向者從耆闍崛山下見諸羝羊與母羊行婬我等即自相謂言此羝羊是沓婆摩羅子母羊是慈比丘尼我等今日目自見之當向諸比丘說言我本以聞無根法謗沓婆摩羅子今眼自見共慈比丘尼行婬然此沓婆摩羅子是清淨人實無此事諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈地比丘汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣

四分律第四卷 第八張 和

集比丘僧以無數方便呵責慈地比丘汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子修梵行汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人呵責已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚如上說異分者若比丘不犯波羅夷言見犯波羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸沙以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波夜提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言犯波羅夷以異分無根波羅夷法謗

四分律第四卷 第九張 和

僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若不清淨人與清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人與不清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分无根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若見本在家時犯婬盜五錢若過五錢若殺人便語人言我見比丘犯婬盜五錢若過五錢若殺人以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本在家時犯婬聞盜五錢若過五錢聞殺人聞自稱得上人法彼便作是言我聞彼犯婬聞盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘

四分律第四卷 第十張 初 校記

自語聞響聲我犯婬開盗五錢若過
五錢斷人命聞自稱得上人法以
異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸
沙若比丘以異分无根四事法謗比
丘說而了了者僧伽婆尸沙說而不
了了者偷蘭遮若指印若書若使
若作知相了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分
無根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至
二形如上說說而了了者僧伽婆尸
沙不了了者偷蘭遮若指印若書若
使若作知相了了者僧伽婆尸沙不
了了者偷蘭遮除上事更以餘異分
無根法謗比丘隨前所犯若比丘以
異分无根八波羅夷法謗比丘尼說
而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮若指印若書若使若作知相了
了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
除八波羅夷以餘異分非比丘尼法
謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了
者偷蘭遮若指印若書若使若作知
相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮除非比丘尼法更以餘異分

四分律第四卷 第十一張 初

無根法謗比丘尼隨所犯除謗比丘
比丘尼以異分無根法謗餘人者突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾
說若獨說夢中說若欲說此錯說彼
不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 九竟
介時佛在弥尼捜國阿奴夷界時諸
豪族釋子執信牢固從世尊求出家
時有釋種子兄弟二人一名阿那律
次名摩訶男阿那律者其母愛念常
不離目前其母與設三時殿春夏冬
使與諸婇女五欲自恣共相娛樂時
摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種
豪族子孫盡以信堅固從世尊求出
家而我一門都無出家者兄可知家
業公私之事一以相付弟欲出家若
不能者弟當持家業兄可出家阿那
律言我今不能出家卿能可去摩訶
男如是再三語阿那律亦再三報言
我不能出家摩訶男語阿那律言若
不能出家者我今當白兄持家業事

四分律第四卷 第十二張 初 臆切

應與領作人修治屋宅奉望貴勝及
諸知親出入王所威儀礼節其事如
是耕田種作務及時節阿那律報言
卿之所說極為煩碎我所不堪何不
說言於天欲中共相娛樂耶居業之
事卿自為之我欲以信從世尊求出
家摩訶男報言兄可往辞母時阿那
律即詣母所白言聽子所說當知諸
釋種子皆共出家而我居門獨無出
家者我今欲往詣世尊所求出家若
母聽許便當出家脩清淨行其母報
言吾正有汝等二人愛念情深初不
欲離目前今云何令汝出家也乃至
於死猶不欲相離況當生別時阿那
律如是再三白母欲求出家其母亦
再三答終不放汝時阿那律再三從
母求出家母即自思念當以何方便
令子不出家尋復念言釋種子跋提
其母甚愛念必不聽出家當語阿那
律言若跋提母放子出家我亦放汝
出家念已即語阿那律時阿那律聞
母此言已往跋提所語言卿今知不
諸釋子盡出家然我等未有出家者

四分律第四卷 第十三張

我等二人可共出家跋提報言我不
堪出家卿欲出家任意阿那律如是
再三勸之跋提亦再三報言我不出
家阿那律報言我今白出家之事一
以由汝彼報言卿云何以出家之事
一以見由阿那律報言我許母出家
母報我言汝若能令跋提出家者當
放汝出家是以相由耳跋提報言卿
且止須我往白母時跋提釋子即往
母所長跪白母言母今知不諸釋種
子盡出家唯我一門獨無我今信樂
欲從世尊求出家願母見聽其母報
言我不聽汝出家何以故我正有汝
一子心甚愛念不欲須臾離目前乃
至於死猶不欲相離而況生別跋提
如是再三白母唯見聽許其母亦再
三報子不聽出家其母見兒心至竊
自念言我當作何方便令子不出家
時母思惟阿那律母甚愛其子彼終
不聽令出家若彼聽出家者我亦當
放子出家念已即語跋提言若阿那
律母聽子出家我當放汝時跋提釋
子往阿那律所語言我母已聽我出

四分律第四卷 第十四張

家我等今可且復自停更在家七年
五欲極意共相娛樂然後出家阿那
律報言七年極遠人命無常跋提復
言若不能七年者寧可六年若五四
三二一年在家五欲自娛耶阿那律
報言一年極遠我不堪忍人命無常
跋提言若不堪一年可七月中五欲
自娛耶阿那律報言七月極遠我不
堪忍人命無常跋提言若不堪七月
可六五四三二一月共相娛樂耶阿那
律言一月極遠我不堪忍人命無常
跋提子言若不能一月者可七日之
中共相娛樂耶阿那律報言七日不
遠若七日竟能出家者善若不出家
我當出家時諸釋子七日之中極意
五欲共相娛樂滿七日已將阿那律
釋子跋提釋子難提釋子金毗羅釋
子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋
子提婆達釋子優波離剃髮師第九
各淨洗浴已以香塗身梳治鬚髮著
珠瓔珞乘大象馬出迦毗羅衛城將
國人民見諸釋子自相謂言此諸釋
子先洗浴其身著瓔珞具乘大象馬

四分律第四卷 第十五張

入園遊觀亦如今日時諸釋子乘大
象馬齊其界內下象脫衣服瓔珞具
并象與優波離語言汝常依我等以
自存活我等今者出家以此寶衣并
大象與汝用自資生活時諸釋子即
前進至阿㝹夷彌尼國優波離在後
心自思念我本由此釋子得自存活
今日以信樂捨我從世尊出家我今
寧可隨逐出家若彼有所得我亦當
得時優波離即以所得寶衣瓔珞以
白疊裹之懸著高樹念言其有來取
者與之於是便往詣諸釋子所白諸
釋子言汝等來後我即生念我常依
諸釋子得自生活今日諸釋子以信
樂從世尊求出家而況我不隨逐出
家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋
子及優波離相將詣世尊所頭面礼
足卻住一面白佛言世尊我等父母
已聽出家願大德聽我出家唯願世
尊先度優波離何以故我等多有憍
慢欲除憍慢故爾時世尊即先度優
波離次度阿那律次跋提釋子次難
提釋子次金毗羅釋子次難陀釋子

優波離受大戒竟為上座時有大上（四分律第四卷　第十六張　和）
座名毗羅荼別度釋子阿難陀餘次
上座度跋難陀提婆達多尒時世尊
度諸釋子已遣詣占波國尒時諸釋
子受世尊及諸上座教授已往詣彼
國各自思惟證增上地提婆達得神
足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹
下塚間思惟於夜過已高聲稱言甚樂
甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比
丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼
禁樂出家為道獨在阿蘭若處樹
下塚間於夜過已而自稱言甚樂甚
樂此跋提釋子將無自念本在家時
五欲自娛而自稱言甚樂耶時諸比
丘明旦詣世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊勑一比
丘汝可遠喚跋提比丘來比丘受教即
便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時
跋提比丘即詣世尊所頭面礼足在
一面坐世尊知而故問云何跋提汝
實獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜
自稱言甚樂甚樂耶跋提答言實尒
世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱

言甚樂甚樂耶跋提白佛言我本在（四分律第四卷　第十七張　和）
家時內外常以刀杖而自衛護如是
衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵
奪我命今我獨在阿蘭若處塚間樹
下至於中夜无有恐懼身毛不竪大
德我念出離之樂是故自稱言甚樂
甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子
是汝所應以信出家樂清淨行尒時
世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王
無子時王即集能相婆羅門令占相
諸夫人語言汝占此諸夫人何者應
生子婆羅門占相言此少壯夫人當
生子而是王怨王聞是語已於其夜
與此夫人交會即便有娠後生男顏
容端正未生子時婆羅門記言當是
王怨因此立字名未生怨然此王子
年漸長大提婆達以神通力使王子
信樂提婆達念言我欲畜徒衆尒時
世尊在拘睒毗國時彼國中有人名
迦休拘羅子命終未久生化自在天
中時迦休天子中夜時來至大目揵
連所頭面礼足在一面立白目連言
提婆達心欲為惡而生念言我欲畜

徒衆時迦休天子作此語已頭面作（四分律第四卷　第十八張　和）
礼遶竟即沒不現時目連夜過已往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊問目連言汝意云
何如迦休天子所言實尒無錯耶目
連白佛言實尒世尊世尊告目連莫
作是說我不見諸天世人諸魔梵王
沙門婆羅門所說如實無違唯除如
來言不虛也佛告目連世有五事不
尊[illegible]尒時提婆達往至太子阿闍
世所以神通力飛在空中或現身說法
或隱身說法或現半身說法或不現
半身說法或身出煙或身出火或變
身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉
側欶太子指時太子阿闍世見此變
恐懼身毛為竪時提婆達知太子恐
懼即語言勿懷恐懼勿懷恐懼太子
問曰汝是何人答言我是提婆達太
子言汝實是提婆達者還復汝身尋
復其身見已即增信樂既信樂已更
增所供養時阿闍世日日將從五百乘
車朝暮問訊并供五百釜飲食時
諸比丘聞阿闍世日從五百乘車朝

四分律第四卷 第十九張 和

暮問訊提婆達并供養五百釜飲食即至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時告諸比丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達利養也何以故正使阿闍世日日從三百乘車朝暮問訊并供五百釜飲食正可增益提婆達惡心辟如男子打惡狗鼻而令彼狗更增凶惡六丘當知此亦如是正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食正可增提婆達惡心耳時摩竭國王瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食時王瓶沙白將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食尒時提婆達聞瓶沙王將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食聞已以利養故生嫉妬心即失神通便作是念我今當伺候佛大衆集時往至佛所求哀請言世尊年已老邁壽過於人學道亦久宜居閑靜黙然自守世尊是諸法之主宜可以僧付囑於我我當將護尒時提婆達伺大衆集即如所

四分律第四卷 第二十張 和

念具白世尊佛告言我尚不以僧付舍利弗目連況汝癡人涕唾之身豈可付囑時提婆達生此念今世尊於大衆中乃言我愚癡涕唾之身即生不忍心此是提婆達於此生中最初於世尊所生不忍心時提婆達往阿闍世所語言三以正法治者得長壽汝父死後乃得作三年·巳老耄不得久在五欲中而自娛樂汝可殺父我當殺佛於摩竭國界有新王新佛治國教化不亦樂耶王子報言可尒即問提婆達汝須何等答言我須人衆即便與人時提婆達即遣二人往欲害佛教言汝從殺佛已更從餘道来遣二人去後復更遣四人語言汝逆彼二人若得便殺更從餘道来後復更遣八人語言汝逆彼四人若於道路得便殺之更從餘道来如是轉倍遣人乃三六十四人如是探夲斷滅不可分別不知誰害世尊尒時在賭坎窟中坐從此窟出於山巖下經行佛自念言昔我所作緣對期在今日時二人受提婆達教即著鎧執

四分律第四卷 第二十一張 和

持刀杖往趣世尊彼二人心念我欲害佛適生此念即時不能得前念言世尊有大神德威力元量正使弟子亦有神力我等豈能得害世尊適生此念即便得往遥見世尊顏貌端正諸根寂定得上調伏第一寂滅諸根堅固如調龍象意不錯乱猶水澄清內外清徹見已發歡喜心即捨刀杖置在一處前詣世尊所頭面作礼在一面坐世尊漸漸為二人說微妙法使發歡喜勸令修善說施說戒說生天福呵欲不淨讃歎出離二人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白佛言自今巳去受三自歸歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞自今巳去盡形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告二人言汝欲還者乃更從彼道去莫從此道即從坐起頭面礼佛遶三帀而去到提婆達所語言世尊有大神德威力無量弟子亦有神力我等豈能害世尊耶時提婆達報言汝出去滅去何用汝為去何二人不能殺一人提婆達乘此恚意自往耆闍崛山

手執大石遥擲世尊時有天即接石置山頂上從彼石邊有小迸石片来打佛足指傷血出時世尊即右顧猶如大龍作如是言未曾有瞿曇乃作是事時世尊即還入窟自襞僧伽棃四疊右脇卧攝如師子脚脚相累極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞提婆達遣人害佛各各皆執杖石遶窟高聲大唤佛從窟出語諸比丘汝等何為執此杖石遶窟大唤如捕魚者得魚唤聲諸比丘白佛言向聞提婆達欲来害佛是故我等手執杖石来至窟所恐怨家来害世尊佛告比丘汝等各還所止尊意修道諸佛常法無所覆護何以故已勝諸怨故汝等比丘當知轉輪聖王若為外怨所害无有是處如来亦復如是若有衆惡来害無有是處告諸比丘世有五種尊何謂五或有尊戒不清淨自稱言我戒清淨諸弟子親近如實知之言今我師戒不清淨自稱我戒清淨我若向諸白衣説彼即不喜若彼不喜則不應説置令受人施後自當知如

是諸比丘依世間尊法弟子為戒生護師求弟子護二者諸比丘或有命不清淨自稱言我命清淨如上説三者諸比丘或有見慧不清淨而自稱我見慧清淨如上説四者或有言説不清淨自稱言我言説清淨如上説五者或有在法律外而自稱言我在法律内清淨如上説如是諸比丘世有是三種以為尊法諸比丘我今持戒清淨亦自稱言我持戒清淨不令弟子護我我亦不求弟子護如是諸比丘我命清淨自稱言我命清淨如上説如是諸比丘我見慧清淨自稱言我見慧清淨如上説諸比丘我言説清淨自稱言我言説清淨如上説諸比丘我在法律内自稱言我在法律内如上説時世尊告諸比丘汝等可差舍利弗使告諸白衣大衆若提婆達所為事者則非佛法僧事是提婆達所作應作白二羯磨當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今差舍利弗比丘向諸白衣大衆説提婆達所為事者非

佛法僧事當知是提婆達所作白如是大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣大衆説提婆達所作事非佛法僧事是提婆達所作誰諸長老忍僧差舍利弗向諸白衣大衆説提婆達所作非佛法僧者默然誰不忍者説僧已忍差舍利弗向諸白衣大衆説提婆達所作事非佛法僧竟僧忍默然故是事如是持時舍利弗聞此語已心疑即往至世尊所頭面礼足在一面坐白佛言世尊我當云何在白衣衆中説其惡何以故我本向諸白衣讃歎其善言大姓出家聡明有大神力顔貌端正佛告舍利弗汝先讃歎提婆達聡明有大神力大姓出家實尒以不答言大德實尒是故舍利弗汝今應往至白衣大衆中語言提婆達先時如是今日如是當知提婆達所作非佛法僧是提婆達所作尒時舍利弗承佛教已往白衣大衆中語言提婆達先時如是今日如是當知提婆達所作者非佛法僧是提婆達所作時大衆中忍可提婆達者即言沙門

釋子以供養故生嫉妬心不喜提婆達得供養故便於大衆中說言提婆達所作非佛法僧是提婆達所作耳中有信樂佛者便作此言提婆達或能已作或方當作時阿闍世密自衣裹挾刀疾疾入宮欲害其父時守門者發覺搜求身上得刀問言執此刀欲作何等報言我欲入宮害王守門者問言誰教汝乃生此心耶答言提婆達教我時守門者即將詣諸大臣所語言阿闍世欲害王時諸大臣問言誰教汝答言提婆達教我衆中有臣言沙門釋子皆作此事盡應當殺或有臣言諸沙門釋子不盡為惡不應盡殺唯是王子提婆達所作今當殺之或有臣言此沙門釋子不盡為惡但提婆達阿闍世所作雖應死不應殺何以故王是法王聞必不悅時即衛守將詣瓶沙王所白王言此阿闍世欲害於王王問誰教汝耶答言是提婆達中有大臣言沙門釋子一切皆惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中有臣言沙門釋子不盡為惡不應盡

四分律第四卷 第二十五張 和

殺但提婆達阿闍世所作三應殺之王聞此言心亦不悅中有大臣言沙門釋子不盡為惡不應盡殺是提婆達阿闍世所作今雖應死不應殺何以故王是法王恐聞必不悅時王瓶沙悅可此語告諸臣言此一切沙門釋子不必皆惡是故不應盡殺是提婆達阿闍世所作亦不應殺何以故佛先命舍利弗在大衆中說言提婆達所作者非佛法僧是提婆達所作耳是故不應殺時父王呵責太子阿闍世已告諸大臣可恕太子阿闍世尋即放去時諸大臣皆共高聲言阿闍世所為事大應死云何小尒呵責便放去耶尒時提婆達既教人害佛復教阿闍世害父惡名流布利養斷絕時提婆達通已五人家家乞食一名三聞達多二名騫荼達婆三名拘婆離四名迦留羅提舍及其身為五時諸比丘聞提婆達教人害佛復教阿闍世害父惡名流布利養斷絕通己五人家家乞食往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世

四分律第四卷 第二十六張 和

尊即集大衆知而故問提婆達言汝實將四人家家乞食耶答言如是世尊世尊尒時以无數方便呵責提婆達汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何別將四人家家乞食耶我無數方便說應慈愍白衣家汝今云何別將四人家家乞食時世尊以无數方便呵責提婆達已即告諸比丘自今已去不得別衆食聽齊三人食所以然者有二事利故為攝難調故為慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名播言沙門瞿曇有大神力智慧無㝵而提婆達能破彼僧輪時提婆達即往伴比丘所語言我等今可共破彼僧輪我等死後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧无㝵而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴名三聞達多智慧高才即報言沙門瞿曇有大神力及其弟子徒衆亦復如是我等何能得破彼僧輪提婆達

四分律第四卷 第二十七張 和

四分律第四卷 第二十八張

言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽盡形壽不食魚及肉我今持此五法教諸比丘足令信樂當語諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食魚及肉可共行之年少比丘必多受教上座比丘恐不信受由此方便故得破其僧輪時三聞達多語提婆達言若作如是足得破彼僧輪時提婆達即以五法教諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀少欲知足樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽魚及肉介時衆多比丘聞提婆達以五法如是教諸比丘令其信樂廣說如上諸比丘聞已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷四

四分律第四卷 第二十九張

聖種何等四我常以无數方便說衣服趣得知足我亦歎說衣服趣得知足我亦以无數方便說飲食牀卧具病瘦醫藥趣得知足亦歎說飲食牀卧具病瘦醫藥趣得知足比丘當知提婆達今日欲斷四聖種時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達言汝審欲以五法教諸比丘不實說如上對曰如是世尊

四分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第五 初分之五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之四

世尊介時以無數方便呵責汝云何以五法教諸比丘廣說如上提婆達汝莫斷四聖種何等四如上所說提婆達汝今莫方便破和合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與僧和合不諍同一水乳於佛法中安樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡然難得大重罪破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救時世尊以無數方便令提婆達破僧心暫息以無數方便呵責提婆達已告諸比丘聽僧與提婆達呵諫捨此事故白四羯磨衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作呵諫捨此事故提婆達汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨今僧與呵諫

捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與提婆達呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持應作如是呵諫僧為提婆達作如是呵諫白四羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊告言若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此白四羯磨呵諫自今已去為諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五

若十乃至無數破者破有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說是為十八住破僧法者即住此十八事是若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用語者善不用語者應作第二羯磨

作第二羯磨已應更求大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅若僧為破僧人作呵諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若不呵諫突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初諫便捨若非法別衆作呵諫非法和合衆作呵諫法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作呵諫若破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不破若破方便助破僧者二三人羯磨若欲作非法非毗尼

羯磨若為僧為塔為和上同和上為
阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作
無住處破者是謂不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十竟
佛在羅閱祇耆闍崛山中時提婆達
故執此五法復往教諸比丘言世尊
以無數方便常歎說頭陀少欲知足
樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣
露坐不食酥鹽不食魚及肉時諸比
丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住
破僧法堅持不捨何以故與僧和合
歡喜不諍同一水乳於佛法中有增
益安樂住時提婆達伴黨方便欲破
和合僧比丘語諸比丘言汝等莫訶提
婆達所說提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等
云何言提婆達是法語比丘律語比
丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌
責已往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧無數方便呵責提婆達伴黨

比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何語諸比
丘言莫訶提婆達所說提婆達是法
語比丘律語比丘提婆達所說我等
忍可介時世尊以無數方便呵責提
婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與
提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故
白四羯磨衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此提婆達伴
黨比丘順從提婆達作如是言汝等
諸比丘莫呵提婆達何以故提婆達
是法語比丘律語比丘提婆達所說
我等忍可若僧時到僧忍聽僧令與
提婆達伴黨比丘作呵諫捨此事故
汝等莫言提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可然提婆
達非法語比丘非律語比丘汝莫欲
壞和合僧汝等當助和合僧大德與
僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法
中有增益安樂住白如是大德僧聽
此提婆達伴黨比丘順從提婆達作
如是語汝等諸比丘莫呵提婆達提
婆達是法語比丘律語比丘提婆達

所說我等忍可僧今為提婆達伴黨
比丘作呵諫捨此事故大德莫作如
是語提婆達是法語比丘律語比丘
提婆達所說我等忍可而提婆達非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧汝等當助和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一水乳於佛法中有
增益安樂住誰諸長老忍僧呵諫提
婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰
不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘
令捨此事竟僧忍默然故是事如是持
當作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四
羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘從今
已去若有如是伴黨相助壞和合僧
者亦當作如是呵諫白四羯磨自今
已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數
彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫作是說言此比

四分律第五卷

丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說順從者有二順從法順從衣食順從法順從者以法教授增戒增心增慧諷誦承受衣食順從者給與衣被飯食牀臥敷具病瘦醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨語者若一若二若三若眾多若比丘作非法群黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可汝莫作是語此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿為僧所呵更犯

重罪若隨語者善若不隨語者當白白已當語彼人言我已白餘有羯磨在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語彼人言我已白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語彼人言已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨作三羯磨竟僧伽婆尸沙白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟一羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅若未白一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比丘諫群黨比丘時更有餘比丘語莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫突吉羅若比丘諫群黨比丘時比丘尼語堅持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼吉莫捨者突吉羅除比丘比丘尼餘人教言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾非法和合眾法別眾法相似別眾法相似和合眾非法非律非佛所教若一切未作呵諫不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羈連有二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑在羈連行惡行汙他家汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼作如是非法行自種華樹教人種花樹自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花自作華鬘教人作華鬘自以綫貫繫若教人綫貫繫自持花教人持花自持華鬘與人教人持華鬘與人若彼村落中有婦女若童女共同一牀坐起同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作己唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀音或作眾鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇戲笑時有眾多比丘從迦尸國漸漸遊行至羈連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視以次乞食時諸居士

四分律第五卷　第十一張　初　左

見已自相謂言此是何人低目而行不左右顧視亦不言笑亦不周接亦不善言問訊我等不應與其飲食彼等阿濕婆富那婆娑二人亦不低目而行左右顧視與人周接善言問訊應與飲食供養時彼比丘在羇連乞食困乃得之彼自念言此住處惡惡比丘在此住彼作如是惡乃至受雇戲笑時諸比丘即從羇連往至舍衛城到世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊慰問客比丘言汝等住止安樂不衆僧和合不不以飲食為苦耶諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧和合我曹從迦尸國遊行至羇連以上因緣具白世尊世尊尒時以無數方便遙可責阿濕婆富那婆娑二比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何阿濕婆富那婆娑在羇連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃至受雇戲笑時世尊以無數方便呵責已告舍利弗目連汝等二人往羇連與阿濕婆富那婆娑作羯磨何以

四分律第五卷　第十一張　初　左

故是汝等弟子故應作白四羯磨憶如是作集僧已為彼二人作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在羇連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧為阿濕婆富那婆娑作擯羯磨汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在羇連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨此二人汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家出去不應在此住誰諸長老忍僧為此二人作擯羯磨者黙然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨竟僧忍黙然故是事如是持尒時舍利弗目連聞佛教已即從坐起礼佛足遶三帀而去舍利弗目連著衣持鉢與五百大

四分律第五卷　第十二張　初　中

比丘衆俱從迦尸國遊行至羇連時阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將五百大比丘衆俱從迦尸國遊行来至羇連必為我等作擯羯磨彼二人即往詣諸居士所語言今有二比丘来一名舍利弗二名目連其一比丘善能幻術飛行虛空第二比丘行惡行自能說法汝等好自觀察莫為彼所惑時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行来至羇連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食大目連現神足踊身空中舍利弗現自說法時諸居士見已自相謂言此二比丘一善知幻術飛行空中第二比丘行惡行自能說法時舍利弗目連即為羇連諸居士說法令得信樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還至住處以此因緣集比丘僧集僧已為阿濕婆富那婆娑作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪時舍利弗在衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富那婆娑僧為作羯磨時作是言衆僧有愛有恚有怖有癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利

弗因逮在鞞連為阿濕婆富那婆娑作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園至世尊所頭面礼足在一面坐一面坐已白佛言我等已於鞞連與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨已眾僧作擯羯磨時阿濕婆富那婆娑作如是言眾僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者尒時世尊以無數方便遣呵責阿濕婆富那婆娑汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何眾僧與作擯羯磨時言眾僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者世尊以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆娑已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫白四羯磨眾中應差堪能羯磨人如上應作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽今僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚

有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家行惡行白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家行惡行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持如是與阿濕婆富那婆娑作呵諫白四羯磨已時諸比丘往白佛佛言若有餘比丘若僧已擯若擯時若未擯作如是言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上村者有四種如上聚落城邑者屬王家者有男有女汙他家者有四種事依家汙家依利養汙家依親友汙家依僧伽藍汙家云何依家汙家從一家

（四分律[illegible]五卷 [illegible]）

得物與一家所得物覆閉之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是為依家汙家云何依利養汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩其有與我者我當報之若不與我我何故與是為依利養汙家云何依親友汙家若比丘依王若大臣或為一居士或不為一居士所為者即思當報恩其為我者我當供養不為我者我不供養是為依親友汙家云何依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不供養是為依僧伽藍汙家以此四事故汙家是故言汙他家行惡行者自種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑如上說若比丘依聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此莫為

（四分律第五卷 第十八張 [illegible]）

僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者應作白作白已應求言大德已作白餘有三羯磨在可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若捨者善若不捨者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白作初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德已作第二羯磨已餘有一羯磨在大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未白前捨僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼教言莫捨者尼偷蘭遮若未作呵諫前教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵不呵盡突吉羅若不看書持往

（四分律第五卷 第十[illegible]張 [illegible]）

突吉羅若為白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾非法和合眾法別眾法相似別眾法相似和合眾非法非律非佛所教若一切未作呵諫前若與父母若與病人與小兒與妊娠婦女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若種花樹復教人種供養佛法僧教人取花供養佛法僧自造花鬘教人造供養佛法僧自以線貫花教人貫供養佛法僧自持花教人持花供養佛法僧自以線貫花鬘教人貫持供養佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔刺棘來於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後還顧不見而嘯喚者不犯若為父母病若閉在獄若為篤信優婆塞有病若閉在獄看書往若為塔為僧為病比丘事持書往返者一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十二

尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園時尊者闡陁比丘惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故辟如大水初来漂諸草木積在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責闡陁比丘云何惡性不受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用教授我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故辟如大水初来漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大

德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧以无數方便呵責闡陁比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陁惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊呵責闡陁已告諸比丘聽僧與闡陁比丘作呵諫白四羯磨如是呵諫僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陁比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與闡陁比丘作呵諫捨此事故汝闡陁莫自作不可共語當作可共語闡陁汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闡陁比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語

諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧為闡陁比丘作呵諫捨此事故汝闡陁莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧為闡陁比丘作呵諫捨此事者黙然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與闡陁比丘作呵諫捨此事竟僧忍黙然故是事如是持當如是呵諫僧與闡陁比丘作呵諫白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫

四分律卷五 第二十三張

語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如
法諫大德如是佛弟子眾得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善不捨者
僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不
受語者不忍不受人教誨以戒律如
法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說如法者如法如律如佛
所教若比丘惡性不受人語詭比丘
以戒律如法教授自身作不可共語
大德莫語我若好若惡我亦不語諸
大德若好若惡大德且止不須諫我
彼比丘諫此比丘言大德莫自作不
可共語當作可共語大德如法諫諸
比丘諸比丘亦當如法諫大德如是
佛弟子眾得增益展轉相教展轉相
諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧
所呵更犯重罪若隨語者善不隨語
者應作白作白已應更求大德我已
作白竟餘有三羯磨在大德可捨此
事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者

四分律卷五 第二十四張

善不隨語者作初羯磨作初羯磨已
應更求大德已作白初羯磨竟餘有
二羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第二羯磨說第二羯磨已應更
求大德我已作白第二羯磨竟餘有
一羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽
婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白
一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一
偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白
前惡性不受人語盡突吉羅若為惡
性作呵諫時若有餘比丘教言莫捨
此比丘偷蘭遮若未作呵諫而語者
突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘
尼偷蘭遮若未呵諫突吉羅除比丘
比丘尼餘人教莫捨呵不呵盡突吉
羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
初語時捨非法別眾非法和合眾法
別眾法相似別眾法相似和合眾非
法非律非佛所教若一切未作呵諫

四分律卷五 第二十五張

前不犯若為無智人呵諫時語彼如
是言汝和上阿闍梨所行亦如是汝
可更學問誦經若其事如是若戲笑
語若疾疾語若獨語若夢中語欲說
此錯說彼是謂不犯不犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十三

二不定法

介時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
迦留陀夷先白衣時有親友婦名曰
齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏
貌端正迦留陀夷繫意在彼彼優婆
私亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷
到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共
獨屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆
私語時有毗舍佉母有小緣事往彼
比舍遙聞迦留陀夷語聲此優婆私
有信樂之心聞內比丘語聲作是念
或能說法即就倚壁而聽但聞說非
法語聲後念言聞比丘聲而說非法
言比丘不應作如是語即聞音之見
迦留陀夷與齋優婆私共牀坐作非
法語見已便作是念此比丘在非法
處坐又說非法言若此夫主見當呵

四分律第五卷 第二十張 和 二

罵其婦生不信心時優婆私即還出其舍疾疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因縁具白世尊白世尊已頭面礼足遶三帀而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陁夷言汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶荅言實尒世尊世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便呵責迦留陁夷已告諸比丘迦留陁夷愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上說女人者人女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆者二

四分律第五卷 第二十一張 和 二

種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若塵若霧若黑暗中不相見也聞屏覆者乃至常語不聞聲處障覆者若樹若墻壁若籬若衣及餘物障可作婬處者得容行婬處說非法語者說婬欲法信樂優婆私者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧自言作即應如比丘所語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治是中無定

四分律第五卷 第二十二張 和 二

法故言不定一竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陁夷先白衣時有知友婦名曰齋優婆私顏貌端正迦留陁夷亦顏貌端正迦留陁夷常繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陁夷時尊者迦留陁夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家二人俱露現處坐共語時毗舍佉母以小因緣往到比舍還聞迦留陁夷語聲作是念言或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法語聲復自念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即闚看之見迦留陁夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念今此比丘坐既非法處又說非法語夫主見者當呵罵其婦生不信心時優婆私即還出其家疾疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遶三帀而去時世尊知而故問迦留陁夷汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不荅言實尒世尊世尊以无數方便呵責言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝今云何與齋優婆私在露現處共坐
說非法事耶時世尊以無數方便呵責
迦留陁夷已告諸比丘迦留陁夷癡人
多種有漏處㝡初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘共女人
在露現處不可作婬處坐作麁惡語
有住信優婆私於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言我犯是事於二法中應一一法
治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名
不定法比丘義如上露處者无墻壁
若樹木元鄣障及餘物障不可作婬
處者不容行婬處麁惡語者說婬欲
法讚歎二道好惡信樂優婆私者信
佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯
所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
即應如比丘語治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言卧

應如優婆私所說治若比丘自言所
趣向處自言所到處不自言坐不自
言卧應如優婆私所說治若比丘自
言所趣向處不自言所到處不自言
坐不自言卧應如優婆私所說治若
比丘不自言所趣向處不自言所到
處不自言坐不自言卧應如優婆私
所說治是中無定法故言不定 二不定法竟

四分律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第六 初分之六 和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世
尊聽諸比丘持三衣不得長時六群
比丘畜長衣或早起衣或中時衣或
晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服藏
舉諸比丘見已語六群比丘言佛聽
持三衣不得長此是誰衣答曰是我
等長衣諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘言如來聽持三衣汝等云何畜
長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘
即往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧以无數方便呵責六群
比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何六群比丘
如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方
便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多
種有漏處㝡初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘畜長衣者

尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣故迦葉不在阿難作是念世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣而不在不知云何即往至佛所頭面礼足在一面立白佛言世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣尼薩耆波逸提我今得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉大迦葉常頭陀著糞掃衣佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛言却後十日當還世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘隨順說法無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法已告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提比丘義如上衣者有三衣迦絺那衣已出衣者有十種絁衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣讖摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷

羅衣讖羅半尼衣長衣者若長如來八指若廣四指是若比丘一日得衣畜二日得衣乃至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩耆若比丘一日得衣二日不得三日得衣四日得如是乃至十日得衣至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日不得四日得（如是轉降乃至十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日不得四日得乃至十日得衣至十一日明相出八日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日不得五日得（如是轉降乃至十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃至十日得衣十一日明相出七日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日不得衣六日得（如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日不得衣六日得衣乃至十日得衣十一日明相出六日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣二日四日五日六日不得衣七

日得（如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日不得衣七日得衣乃至十日得衣至十一日明相出五日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日不得衣八日得衣（如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日不得衣八日得衣乃至十日得衣十一日明相出四日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日不得衣九日得衣（如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日不得衣九日十日得衣三日中所得衣至十一日明相出盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣（如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣十一日明相出二日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二

（四分律第六卷 第五張）日得衣三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣（如是得除乃至三日四日五日六日七日八日九日十日下得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣十一日明相出一日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣不淨施三日得衣淨施四日得衣不淨施（如是轉降乃至十日得衣淨施不淨施作句亦如上）如是若遣與人（句亦如上）若失衣（句亦如上）若故壞（句亦如上）若作非衣（句亦如上）若作親友意取（句亦如上）若忘去（句亦如上）言尼薩耆者若犯捨墮衣不捨持更貿餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼胡跪合掌當作是語大徳僧聽我某甲比丘故畜尒所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧彼捨衣竟當懺悔受懺悔人當作白然後受懺如是

（四分律第六卷 第六張）白大徳僧聽此某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作此白已然後受懺悔當語彼人言自責汝心荅言尒若衆僧多難集此比丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上說作如是白大徳僧聽某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘白如是大徳僧聽此某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非

（四分律第六卷 第七張）衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者齋十日內若轉淨施若遣與人若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨施不遣與人不犯若奪衣失衣燒衣漂衣取著若他與著若他與作彼不犯彼受付囑衣者若命終若遠出若休道若為賊強將去若為惡獸所害若為水漂溺如此不作淨施不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（一竟）

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已便問言佛聽比丘畜三衣不得長此是誰衣彼即荅言此六群比丘衣是我親友寄我遊行人間恐虫壞故曬耳諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何以衣付囑親友比丘離衣人間遊行嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以衣付囑親友比丘離衣遊行人間世尊以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三衣中若離一一衣異處宿尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有一比丘有乾痟病有糞掃僧伽梨患重此比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿尼薩耆波逸提而我今乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行我今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結戒若比丘三衣已竟迦絺那衣已出比丘三衣中若離一一衣宿尼薩耆波逸提而我得乾痟病此衣極重有因緣事欲人間行不堪持行我今云何諸大德為我往白世尊世尊有

所教勅我當奉行時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集諸比丘僧告言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應往至僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡跪合掌當作是說大德僧聽我某甲比丘得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法應如是求乃至三說僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨衣患重有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持自今已去當如是說戒若

比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上說衣已竟者三衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說僧者一說戒一羯磨不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干界不失衣者場有一界失衣者場有若干界不失衣者車有一界失衣者車有若干界不失衣者船有 界失衣者船有若干界不失衣者村有一界失衣者村有若干界不失衣者舍有一界失衣者舍有若干界不失衣者堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫藏有一界失衣者庫藏有若干界不失衣者倉有一界失衣者倉有若干界僧伽藍者有四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺坐場者於中治五穀處車者若車迴轉處船者若船迴轉處村者有四種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物倉者儲積米穀

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽
藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫
藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非
彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如
是此場界非彼場界乃至僧伽藍界
樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽
藍界者在僧伽藍邊以中人若用
石若塼擲所及處是名界乃至庫藏
界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內
乃在樹下宿明相未出若捨衣若手
捉衣若至擲石所及處若不捨衣若
不手捉衣若不至擲石所及處明相
出隨所離衣宿尼薩耆波逸提除三
衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著
僧伽藍內往場處宿明相未出若捨
衣若應手捉衣若至擲石所及處若
不捨衣若不手捉衣若不至擲石所
及處明相出隨所離衣宿尼薩耆波
逸提乃至庫藏宿一一句亦如是若
比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏
僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿
蘭若處無界八樹中間一樹間七弓
遮摩梨國作弓法長中肘四肘若比

丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間
異處宿明相未出不捨衣不手捉衣
若不至擲石所及處明相出尼薩耆
波逸提除三衣離餘雜衣突吉羅此
捨墮衣應捨與僧若眾多人若一人
不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣
向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今
捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作
白然後受懺如是白大德僧聽此某
甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白
如是作此白已然後受懺當語彼人
言自責汝心彼答言爾僧應即還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼
某甲比丘白如是大德僧聽此某甲
比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧僧持
此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還彼某甲比丘者默然誰不

忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧
忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟
不還者突吉羅還時若有人言莫還者
突吉羅若轉作淨施若遣與人若持
作三衣若作波利迦羅衣若故壞若
燒若作非衣若數數著者盡突吉
羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者僧與作羯磨明相未出手捉衣若
捨衣若三擲石所及處若劫奪想若
失想若燒想若漂想若壞想若水道
斷路嶮難若賊難若惡獸難若暴水
漲若強力者所執若繫縛或命難或梵
行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所
及處不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏　二竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘有僧伽棃故爛弊壞自念言
世尊與比丘結戒衣已竟迦絺那衣
已出聽十日內畜長衣過者犯尼薩
耆波逸提然我此僧伽棃故爛弊壞
十日中間更不能辦我今當云何即
語同意比丘言善哉大德為我白世

四分律第六卷 第十四張 知

尊若世尊有教我當奉行時諸比丘
往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
諸比丘告言自今已去聽比丘畜長
衣為乃至滿足故時六群比丘聞世
尊聽畜長衣為乃至滿足故彼有糞
掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃
衣浣染四角頭點作淨持寄親友比
丘已人間遊行時受寄比丘以其行
久不還便出曬之諸比丘見已問言
世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰
衣耶報言此是六群比丘衣六群比
丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至
滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者
不足取中糞掃衣浣染四角頭點作
淨持寄我往人間行恐腐壞故為曬
之耳時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比
丘云何言世尊聽畜長衣為乃至滿
足故而以同衣不足取中糞掃衣浣
染四角頭點作淨寄親友比丘往人
間行諸比丘即往至世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

四分律第六卷 第十五張 知

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘世
尊聽比丘畜長衣為滿足故而以同衣
不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨
寄親友比丘往人間行以無數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已
出若比丘得非時衣欲須便受受已
疾疾成衣若足者善若不足者得畜
一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸
提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦
絺那衣已出時者無迦絺那衣自恣
後一月若有迦絺那衣自恣後五月
非時者若過此限衣者十種衣如上
若十日中同衣足者應裁割若縫拼
若縫作衣若作淨施若遣與人若不
裁割縫作衣若不縫拼不淨施不遣與
人十一日明相出隨衣多少尼薩耆
波逸提若同衣不足至十一日同衣
足即十一日應裁割縫作衣若縫拼

四分律第六卷 第十六張 知

若不裁割縫作衣若不縫拼若不淨
施若不遣與人至十二日明相出隨
衣多少盡尼薩耆波逸提如是乃至
二十九日亦如是若同衣不足三十
日若足若不足若同衣若不同衣應
即日裁割縫作衣若縫拼若淨施若
遣與人若不裁割縫作衣若不縫拼
若不淨施若不遣與人至三十一日
明相出尼薩耆波逸提此尼薩耆應
捨與僧若眾多人若一人不應別眾
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘有尒所衣過尒所日犯
捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘有
尒所衣過尒所日犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作如是白已然後受懺當語
彼人言自責汝心彼答言尒僧應即
還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
中應差堪能羯磨人如上當作如是
白大德僧聽此某甲比丘有尒所衣

四分律第六卷 第十七張 知

過尒所日犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如
是大德僧聽此某甲比丘有尒所衣
過尒所日犯捨墮今捨與僧僧今持
此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍
者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍
默然故是事如是持若僧中捨衣竟不
還者突吉羅還時若有人教言莫還
者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
人若持作三衣若作波利迦羅衣若
故壞若燒若作非衣若數數著壞者
盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者若十日內同衣足若裁割
若縫拼若縫作衣若同衣不足至十一
日同衣足應裁割若縫拼若縫作衣
若淨施若遣與人乃至二十九日亦
如是至三十日若足若不足若同衣
若不同衣即日應裁割若縫拼若縫
作衣若淨施若遣與人不犯若奪想
若失想燒想漂想不裁割不縫拼不
縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪

四分律第六卷 第十八張 知

衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若
他與著若作被不犯若受寄衣比丘
命終或遠行或休道或被賊或為惡
獸所害若為水所漂若不裁割不縫
拼不縫作衣不遣與人不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三竟
尒時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時
有女人名蓮華色其父母嫁與欝禪
國人後遂懷妊彼欲産還父母家産
一女顏貌端正彼蓮華色與其女共
在屋內時蓮華色夫與蓮華色母私
通時蓮華色有婢見之便語蓮華
色蓮華色聞已內自思惟出去何女
與母同一夫何用女人身為即捨抱
上女著屋內而去往至波羅捺城住
城門外立身蒙塵土塗跣足破時城
中有長者其婦命終乘車將從出波
羅捺城至園遊看見此蓮華色在門
外立顏貌端正而身蒙塵土塗跣破
足便繫意在彼即至女前問言汝屬
誰蓮華色報言我無所屬長者復問
若無所屬能為我作婦不答言可尒
即呼上車同載而歸為婦後於異時

四分律第六卷 第十九張 知

蓮華色夫大集財寶從波羅捺往至
欝禪國治生時值彼國童女節會戲
笑之日蓮花色所生女著好服餝亦
在其中此女端正長者見之即繫念
在心便問傍人此是誰女報言此某
甲女復問住何處答言在某處復問
在何街巷答言在某街巷長者復問
其家門戶何向答向某處即往其家
問其父言此是汝女耶答曰是我女復
問能嫁與我不報曰可尒長者問索
幾許物耶其父報言與我百千兩金
即便與之其父便莊嚴其女從欝禪
國還至波羅捺時蓮華色遥見便作
所生女想視之此女見蓮華色亦作
其母意視之遂久狎習蓮華色與女
梳頭問言汝是何國人誰家女耶答
言我是欝禪國人復問家在何處在
何里巷門為鄉向父為是誰其女報
言我家在某處里巷某處門向某處
父名某甲復問汝母何姓女報言我
不識母但聞人言母名蓮華色少捨
我去時蓮華色心自念言此即是我
女便自然責出何用女人身為去何

四分律第六卷　第二十張　和

今日毋子復共一夫即捨彼家而去
往至羅閱城迦蘭陀竹園尒時世尊
與无數大衆圍遶說法遥見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
心至世尊所頭面礼足在一面立時
世尊漸為說微妙法說施說持戒生
天之福呵欲不淨讚歎出離復說四
諦苦集盡道具足分別時蓮華色即
於座上得法眼淨辟如新淨白疊無
有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
亦復如是見法得法得成果證前白
佛言願世尊聽我出家於佛法中修
清淨行佛告阿難言汝將此蓮華色
到摩訶波闍波提所令度之阿難即
受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
世尊有教令汝度此婦人即度令出
家彼於異時思惟日進逮得阿羅漢
有大神力時有衆多比丘尼在空閑
處住時蓮華色比丘尼別在一林中
坐思惟蓮華色住處有賊師常在中
住蓮華色比丘尼執持威儀礼節庠
序彼賊見已即生善心後異時賊師

四分律第六卷　第二十一張　和

大得豬肉食噉之餘裹之懸著樹枝
言此林中若有沙門婆羅門有大神
力者與之持去而心為蓮華色比丘
尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼
清淨即見以白疊裹豬肉懸著樹枝
上夜過已語式叉摩那沙弥尼汝往
彼某處樹上有白疊裹豬肉取來即
往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比
丘尼勅令煑至食時自往耆闍崛山
上與諸上座比丘食之時有一比丘
著弊故補納僧伽梨蓮華色比丘尼
見已發慈愍心即問比丘言大德何
故乃著此弊故僧伽梨耶荅言大姊
此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著
一貴價僧伽梨語比丘言大德我持此
衣與大德大德所著衣可與我不比
丘荅言可尒即脫僧伽梨與比丘尼彼
取比丘弊故衣著之後於異時蓮華
色著此弊衣往世尊所頭面礼足在
一面立世尊知而故問言汝所著衣
何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣
具白世尊世尊告言汝不應如是蓮
華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨

四分律第六卷　第二十二張　和

意淨施若與人何以故婦人著上衣
服猶尚不好何況弊衣世尊以此因
緣集比丘僧知而故問彼比丘言汝
實從蓮華色比丘尼取衣耶荅曰實
尒世尊以無數方便呵責彼比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何從比丘尼取衣呵
責已告諸比丘言此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘從比丘尼取衣者尼
薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒
已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘
尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從
親里比丘尼取衣何以故若非親里
亦不籌量不能知可取不可取若好
若惡若故若新若是親里籌量知有
无可取不可取若好若惡若新若故
自今已去當如是結戒若比丘從非
親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提
如是世尊與比丘結戒時祇洹中二
部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯
得比丘衣比丘尼錯得時比丘尼持衣

四分律第六卷 第二十三張 初

至僧伽藍中語比丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去若貿易衣聽欲說戒者當如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者非父母親里乃至七世非親里也親里者父母親里乃至七世是親里也衣者有十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以若鍼若筒若刀若綖若小段物乃至一丸藥貿衣若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某

四分律第六卷 第二十四張

甲比丘懺白如是白已當受懺當語彼人言自責汝心彼答言介僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突吉羅還時若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣或作波利迦羅衣若故壞若數數著壞者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易為僧為佛圖取者無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陁夷顏貌端正偷蘭難陁

四分律第六卷 第二十五張 初

比丘尼亦復端正迦留陁夷繫意在偷蘭難陁偷蘭難陁亦繫意在迦留陁夷時迦留陁夷乞食時至著衣持鉢到偷蘭難陁比丘尼所在前露形而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲心相視迦留陁夷尋失不淨汙安陁會偷蘭難陁見已語言大德持此衣来我欲為浣即脫衣與之偷蘭難陁比丘尼得此衣已即於屏處以爪扴取不淨著口中復以少許著小便道中後遂有娠諸比丘尼見已語言汝無慚愧作不淨行答言大姊我非無慚愧不犯不淨行諸比丘尼言汝若不犯不淨行何故有娠諸比丘尼不犯不淨行者何不有娠時偷蘭難陁即具說因緣諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者以此因緣嫌責迦留陁夷云何尊者乃與偷蘭難陁比丘尼作如是事時比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛介時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陁夷汝審與偷蘭難陁比丘尼有如是事不答言實介佛以無數方便訶

四分律第六卷　第二十六張　和

責也留陀夷言汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何
乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事呵責
已告諸比丘言此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘令比丘尼浣故衣若染
若打尼薩耆波逸提如是世尊與比
丘結戒後諸比丘各各有畏慎不敢
令親里比丘尼浣故衣若染若打佛
言聽諸比丘令親里比丘尼浣故衣
若染若打自今已去當如是說戒若
比丘令非親里比丘尼浣故衣若染
若打尼薩耆波逸提比丘義如上非
親里亦如上說親里者亦如上說故
衣者乃至一經身著衣者有十種如
上若比丘令非親里比丘尼浣故衣
若染若打三尼薩耆波逸提語使浣
染打彼浣染不打二尼薩耆波逸提
一突吉羅語使浣染打彼浣不染而
打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使
浣染打彼不浣而染打二尼薩耆波
逸提一突吉羅語使浣染打彼不浣

四分律第六卷　第二十七張　和

染打三突吉羅若比丘使非親里沙
彌尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅
若使非親里比丘尼浣染打新衣突
吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座禮右膝著地合掌如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是
白大德僧聽某甲比丘使非親里比
丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心報言爾僧應即還此比丘
衣白二羯磨應如是與僧當差堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽此
某甲比丘使非親里比丘尼浣染打
故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽持此衣還某甲比丘白如是大
德僧聽此某甲比丘使非親里比丘
尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧僧今
持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持

四分律第六卷　第二十八張　和

此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持是比丘僧中捨衣竟不肯
還者突吉羅當還時有人教言莫還
者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
人若復自作三衣若作波利迦羅衣若
燒若故壞若數數著壞盡突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者與親里尼
故衣浣染打若病浣染打若爲僧佛圖
浣染打若借他衣浣染打者不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏　五元

四分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第七　初分之七　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車在祇洹門外步入見跋難陀釋子礼敬問訊在前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法即為長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陀言止止不須復說正使我有所須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白疊衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非為不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不

能无衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者患恚不悅即脫衣疊已授與跋難陀語言我向者語大德明日來我當與汝此衣或更與好者而不見信今便我著一衣入舍衛城時長者即出祇桓精舍乘車著一衣入城時守門者見已即語長者言從何所來為誰所劫長者報言向者在祇桓中被賊劫時守門者即執持刀杖欲往祇桓長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求无足无有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法云何乃索長者身上衣檀越雖施无厭而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上衣如此貴價衣時諸比丘詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集諸比丘知而故問跋難陀汝實從長者索身上衣耶答言實尒世尊以无數方便呵責跋難陀言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃從長者索身上衣呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘從居士索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢從親里居士索衣佛言聽諸比丘從親里居士索衣不犯自今已去欲說戒者當如是說若比丘從非親里居士索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與諸比丘結戒時有衆多比丘在拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日執持衣鉢從世尊所晝日熱不可行夜便行失正道從邪道行時值賊劫他大得財物還於邪道相值賊語比丘言汝等求覓我來耶諸比丘答言我等不為汝等來我等於拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日持衣鉢欲往見世尊從彼來晝日熱不可行夜行失道故來此耳不為汝等來也彼賊復言汝等若不相覓何故從

四分律第七卷　第四張

此道行豈不欲相害耶即打比丘次死奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇桓在門外立諸比丘見已語言汝等露形尼揵子不足入祇桓比丘報言我等非尼揵子是沙門釋子耳時優波離去彼不遠經行諸比丘往至其所語言今有衆多裸形人在門外立我等語言汝是尼揵子勿入祇桓精舍彼人報言我非尼揵子是沙門釋子時諸比丘語優波離言汝可往看為是何人時即出門往問汝是何等人耶報言我是沙門釋子復問言汝等幾歲報言我若干歲復問汝等何時受戒報言我某時汝師和上是誰報言師和上某甲何以故裸形諸比丘即具說因緣時優波離還至諸比丘所語言此非尼揵盡是沙門釋子優波離語諸比丘言汝等可攏借衣著莫令露形見佛諸比丘即借衣著已往世尊所頭面礼足在一面坐時世尊慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報言大德身安隱住止和合安樂不以

四分律第七卷　第五張

飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居訖自恣已攝持衣鉢欲来問訊世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫奪如上因緣具白世尊世尊介時以元數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何癡人裸形而行若裸形行突吉羅若有如是事當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有臥具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷若氈若被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞求衣時諸比丘畏慎不敢持此處物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應介若得衣已應還浣染縫治安著本處若不安本處如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士居士婦乞衣佛言若失衣

四分律第七卷　第六張

奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼荅言介僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲

比丘從非親里居士若居士婦乞衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
持此衣還某甲比丘白如是大德僧
聽此某甲比丘從非親里居士若居
士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧今持
此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持
此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持於僧中捨衣竟不還者突
吉羅當還時有人教言莫還突吉羅
若不還轉作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒
若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩
耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若奪衣失衣
燒衣漂衣得從非親里居士若居士
婦乞若從親里居士若居士婦乞若
從同出家人乞或為他乞他為已乞
或不求而得不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有眾多比丘遇賊失衣来到祇桓精
舍持有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣

来至祇桓精舍多持好衣来詣諸比
丘所問言向聞有諸比丘失衣来何
者是報言我等是何故問耶荅言我
等聞諸比丘遇賊失衣来至祇桓故
持此衣来為諸大德須衣隨意取報
言止止便為供養已我等自有三衣
不須也六群比丘語諸比丘言諸大德
汝等三衣足者何不取與我等若與
餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故
與衣而諸比丘三衣具足取居士衣
與六群比丘及與餘人時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸
比丘失衣故施衣而汝等三衣具足
云何取他衣與六群比丘及與餘人
嫌責已往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘實
三衣具足而取他衣與六群比丘及
餘人耶荅言實尒世尊世尊以无數
方便呵責諸比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為舍衛居士以諸比丘失衣故施

衣云何汝等三衣具足而取彼衣與
六群比丘及與餘人呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當
知足受衣若過者尼薩耆波逸提比
丘義如上非親里親里者如上居士
居士婦者如上說衣者有十種如上若
失一衣不應取若失二衣餘一衣若
二重三重四重應擿作若僧伽梨若
欝多羅僧若安陁會若三衣都失彼
比丘應知足受衣知足有二種在家
人知足出家人知足在家人知足者
隨白衣所與衣受之出家人知足者
三衣也若居士自恣請多與比丘衣
若衣細若薄若不牢應取作若二重
三重四重當安緣當肩上應帖障垢
膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言
此餘殘衣裁作何等若檀越言我不
以失衣故與我曹自與大德耳彼若
欲受者便受若比丘過知足受衣尼

薩者波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺者當作如是白大德僧聽某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼荅言尒僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅 若不還轉作淨施若

遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若二重三重四重作衣安縁帖障垢處安細及鉤若亦餘殘衣語居士言作何等若居士言我不以失衣故與我自欲與大德若欲受者受不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中見跋難陀釋子語言未曾有瞿曇汝大福德人即問言我有何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與即問言實尒不比丘報言實尒復問言彼居士家在何處門郡向

比丘報言居士家在某處門向某方跋難陀即語比丘言是我知舊檀越常供養我實如汝言明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到居士家語言實欲與我衣耶報言我在屏處有此語耳跋難陀語居士言若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持若不中我受持者何用是為時彼居士即譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求無厭外自稱言我知正法而強從人索好衣如是何有正法施者雖无厭而受者應知足乃尋屏處私語耶時乞食比丘聞嫌責跋難陀釋子去何如是強從人索好衣乞食比丘即還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子汝云何如是強從人索好衣嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何如是強從人索好衣呵責已

告諸比丘此癡人多種有漏處最初 四分律第七卷 第十五張 和
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居士居士婦欲為比丘
辦衣價持是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘便到居士家言買如是
衣與我為好故若得衣者尼薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒居士自
恣請比丘問言大德須何等衣是比
丘意疑不答若居士恣比丘所索應
答居士欲為比丘作貴價衣是比丘
少欲知足不須大價衣欲須不如者
比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸
比丘少欲知足索不如者自今已去
應如是說戒若比丘居士居士婦為
比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如
是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸
提比丘義如上居士居士婦者如上
衣價者若錢若金若真珠若琉璃若
貝若玉石若瓔珞若生像金銀者有
十種如上求者有二種一者求價二

者求衣求價者極越與作大價衣求 四分律第七卷 第十四張 和
乃至增一錢十六分之一分求衣者
語居士言作如是廣長衣乃至增一
縱是比丘先不受自恣請而往求貴
價廣大衣若得衣者尼薩耆波逸提
求而不得突吉羅此尼薩耆應捨與
僧若眾多人若一人不得別眾捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請與衣往求取
貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘先不受自恣請與衣往
求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼比丘言自責
汝心彼比丘答言爾僧即應還此比
丘衣白二羯磨應如是與僧中當差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘先不受自恣請與衣
往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣

白如是大德僧聽此某甲比丘先不 四分律第七卷 第十五張 和
受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮
今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰
諸長老忍僧持此衣還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟
僧忍默然故是事如是持是比丘於僧
中捨衣竟不還者突吉羅當還時有
人教言莫還者突吉羅若不還轉作
淨施若遣與人若自作三衣若作波
利迦羅衣若故壞若燒若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者先受自恣請而往求索
知足減少求從親里求從出家人求
或為他求他為已求或不求自得無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏 八黄
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城
乞食以次行乞到居士家聞居士夫
婦二人共議跋難陀釋子是我等知
舊當買如是衣與復聞異處居士
夫婦二人共議跋難陀是我等知舊

四分律第七卷　第十六張　知字

當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋難陀問言為實尒不報言實尒復問居士家在何處門户那向報言在某處門户向某方跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言昇處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共譏嫌跋難陀釋子不知猒足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖无猒而受者應知足屏處言語而來求索持乞食比丘聞之呵責

四分律第七卷　第十七張　知

跋難陀釋子云何強從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何強從人索衣呵已往世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋從人索衣世尊以无數方便呵責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘問言欲須何等衣是比丘有疑不答若居士自恣請比丘索衣應答持居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須貴價衣須不如

四分律第七卷　第十八張　知

者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大衣得衣者尼薩耆波逸提若往索不得突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作白已

四分律第七卷 第十九張

當受懺當語彼比丘言自責汝心彼
比丘言尒僧即應還彼比丘衣白二
羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨
人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘先不受自恣請往求索得貴價
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽僧還此比丘衣白如是大德僧聽此
某甲比丘先不受自恣請往求索得
貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此
衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣
還此比丘者黙然誰不忍者說僧已忍
與彼比丘衣竟僧忍黙然故是事如是
持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅
若有人教言莫還者突吉羅若作淨
施若遣與人若自作三衣若作波利
迦羅衣若故壞如是一切突吉羅比
丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者前
人先受自恣請而往求索若於貴價
好衣中求不如者從親里求從出家
人求或為他求他為己求或不求自
得无犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 九竟

四分律第七卷 第[illegible]張

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
羅閱城中有一大臣與跋難陁釋子
親友數數往来遣使持衣價語言跋
難陁釋子是我知舊常所敬重持是
衣價買如是衣與時彼使持衣價至
僧伽藍中到跋難陁所如是言善哉
汝是大福德人問言汝以何事言我
福德人報言羅閱城中有一大臣遣
我持此衣價来買如是衣與汝復問
實尒不報言實尒跋難陁即問言大
臣家在何處門戶向何方答言家在某
處門戶向某方跋難陁言實如汝所
言此是我知舊檀越常供養承事我
時舍衛城中復有一長者與跋難陁
親舊數數来往時跋難陁釋子即將
此使入舍衛城詣彼長者家語言羅閱
城中有一大臣遣此使持衣價来與
我作衣願為掌之居士即為掌之大
臣於異時問使人言我前遣使持衣
價與跋難陁作衣竟為與我著不使
人報言不著大臣更遣使語跋難陁
言我先遣使送衣價與汝竟不著我
衣何用為今可送来時跋難陁聞此

四分律第七卷 第二十二張

語已即疾疾至彼長者家語言我前
所寄衣價我今須衣可與我作衣時
舍衛城中諸長者集會先有制其有
不至者罰錢五百長者報言此大會
法有制其有不至者罰錢五百我今
暫往赴之大德小待我赴會還勿令我
輸錢五百跋難陁報言不得尒先持
衣價與我作衣時長者持衣價為作
衣竟會坐已罷時衆人以其不到即
罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子
乃令衆人罰我錢五百時舍衛城中
有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌
言沙門釋子不知止足元有慙愧外
自稱言我知正法如是何有正法乃
令居士不赴集會輸錢五百自今已
去不應親近礼拜問訊承事供養諸
比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者呵責跋難陁去何汝乃
令衆人罰長者錢五百往至世尊所
頭面礼足具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧以无數方便呵責跋難陁
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為去何跋難陁

四分律第七卷　第二十二張　十三之

乃使長者為衆人罰錢五百時世尊
以無數方便呵責跋難陁已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘送衣價持如是衣價
與某甲比丘彼使人至比丘所語比
丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘應語彼使如是言我不應受
此衣價我若須衣合時清淨當受彼使
語比丘言大德有執事人不須衣比
丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞
此是比丘執事人常為諸比丘執事
時彼使往至執事人所與衣價已還
至比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已與衣價大德知時往彼當得
衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反為作憶念應語言我須衣若二
反三反為作憶念若得衣者善若不
得衣四反五反六反在前默然立若
四反五反六反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆

四分律第七卷　第二十三張　十四

波逸提若不得衣從所得衣價處若
自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得汝還
取莫使失此是時比丘義如上王者
得自在無所屬大臣者在王左右婆
羅門者有生婆羅門居士者除王王
大臣婆羅門諸在家者是居士婦者
亦在家婦人衣價者如上衣者有十
種如上憶念者若執事人若在家若
在市若在作處至彼處二反三反語
言我今須衣與我作衣為作憶念者
是若二反三反為作憶念得衣者善
若不得衣四反五反六反往在前默
然立在前立者彼執事人若在家若
在市若作處至彼前默然立若執事
人問言汝何緣在此立比丘報言汝
自知之若彼人言我不知若有餘人
知者比丘當語言彼人知之若比丘
作一語破二反默然作二語破四反
默然作三語破六反默然若比丘過
二三往語索過六往默然立若得衣者
尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧
若衆多人若一人不得別衆捨若捨

四分律第七卷　第二十四張　十五

不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏
露右肩脫革屣向上座礼右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘過三反語索衣過六反默然立得衣
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺
者應作如是白大德僧聽此某甲比
丘過三反語索衣過六反默然立得
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此比丘懺白如是白已當受
懺當語彼比丘言自責汝心報言尒
僧即當還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與僧中應差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘過
三反語索衣過六反默然立得衣犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還
此比丘衣白如是大德僧聽此某甲
比丘過三反語索衣過六反默然立
得衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣
還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還
此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是
事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還
者突吉羅若還時有人教言莫還者

四分律第七卷　第二十五張　和

突吉羅若轉作淨施若自作三衣若
作波利迦羅衣若遣與人若數數着
壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者三反語索得衣六反黙
然立得衣若不得衣從所得衣價處
若自往若遣使往語言汝先遣使與
某甲比丘衣是比丘竟不得可還取
莫使失若彼言我不須即相布施是
比丘應以時軟語方便索衣若為作
波利迦羅故與以時索軟語索方便
索得者不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏　十竟
尒時佛在曠野國界時六群比丘作
新雜野蠶綿卧具彼索未成綿或索
巳成綿或索巳染未染或索新者或
索故者至養蠶家語言我等須綿彼
報言小待須蠶熟時来彼六群比丘
在邊住待看彼暴繭時蠶蛹作聲諸
居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有慙
愧害衆生命外自稱言我修正法如是
何有正法求索蠶繭作新卧具以如上
事呵責諸比丘聞其中有少欲知足行

四分律七卷　第二十六張　和　衣

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何求索蠶繭作新卧具如上呵責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
比丘呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘求索蠶繭作
新卧具呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今巳去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘雜野蠶綿
作新卧具尼薩耆波逸提比丘義如
上雜者若毳若刼貝拘遮羅乳菜草
若芻摩若麻若比丘自用雜野蠶綿
作新卧具成者尼薩耆波逸提作而
不成突吉羅若語他人作成者尼薩
耆波逸提作而不成突吉羅為他作
成不成突吉羅此應捨是中捨者若
以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若
塗墻比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
得巳成者若以斧斤剉斬和泥若塗
壁若塗墉無犯無犯者最初未制戒

四分律第七卷　第二十七張　和　大称

癡狂心乱痛惱所纏　十一竟
尒時佛在毗舍離獼猴江側住樓閣
舍時毗舍離諸梨車子等多行邪婬
彼作純黑羺羊毛作氈被體夜行使
人不見時六群比丘見巳便效選取
純黑羺羊毛作氈卧具時諸梨車見
之皆共語言大德我等在於愛欲為
婬欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑
羊毛氈何所為耶尒時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘何故效諸梨車作
純黑羺羊毛氈呵責巳往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集諸比丘以无數
方便呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘效諸梨車作純
黑羺羊毛氈時世尊无數方便呵責
巳告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今巳去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘以新純黑羺羊毛作新
卧具尼薩耆波逸提比丘義如上純

黑毛者或生黑或染黑若比丘自用
純黑羺羊毛作新卧具成者尼薩耆
波逸提作而不成者突吉羅教他作
成者尼薩耆波逸提作而不成者突
吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩
耆應捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時往僧中偏露右肩脫革屣向上座
礼右膝著地合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘以純黑羺羊毛作卧具
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受
懺人作如是白大德僧聽此某甲比
丘以純黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當
語彼比丘言自責汝心報言尒僧即
應還彼比丘卧具作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘以純
黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具
白如是大德僧聽此某甲比丘以純
黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧

今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧
持此卧具還此比丘者默然誰不忍者
說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍
默然故是事如是持是比丘於僧中捨
卧具竟不還者突吉羅還時有人教言
莫還若作淨施若遣與人若數數敷
壞者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若得已成者若割截壞若細
薄疊作兩重若以作褥若作枕若作
方小坐具若作卧氈或作攙鉢氈或
作剃刀囊或作帽或作襪或作攝熱
巾或作裹革屣巾盡不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十二竟

四分律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第八 初分之八 和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘以純白羊毛作新卧具諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚
愧无有猒足外自稱言我脩正法如
是何有正法作新白羊毛卧具似王
若王大臣時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘云何作此純白羊毛卧具呵
責已往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等乃作此純白羊毛卧具
時世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘作新卧具應用二分純黑
羊毛三分白四分尨若比丘不用二
分黑三分白四分尨作新卧具者尼

四分律第八卷 第三張 初

薩耆波逸提比丘義如上白者或生白或染令白尨色者頭上毛耳毛若脚毛若餘尨色毛若比丘欲作四十鉢羅辛毛臥具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅尨欲作三十鉢羅臥具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白半尨若欲作二十鉢羅臥具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅尨若比丘不以二分黑三分白四分尨自作新臥具成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅若使他作成尼薩耆波逸提不成者突吉羅若為他作成不成盡突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新臥具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新臥具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作白已然從

受懺當語彼人言自責汝心比丘報言介僧知忍還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新卧具犯捨墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教言莫還若轉作淨施若遣與人若數數敷壞之一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二分黑三分白四分尨作新卧具若白不足以尨足之若作純尨者若得已成者若割截壞若作壞色若作枕若作褥若作卧氈若作小方坐具若作襯鉢囊氈若作剃刀囊或作袜或作攝熱巾或作裹革

四分律第八卷 第四張 初

屣巾一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十二竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘嫌卧具或重或輕或嫌薄或嫌厚不捨故卧具更作新者彼如是常營求卧具藏積衆多時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何嫌故卧具或輕或重或薄或厚不捨故者而更作新卧具卧具衆多嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘嫌卧具或輕或重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時世尊以無數方便呵責已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新卧具尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有

四分律第八卷　第五張　知

比丘得乾痟病有糞掃卧具極重有小因緣欲出人間遊行內自思念世尊制戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重有小因緣欲人間遊行我當云何語諸比丘言大德我今乾痟病有糞掃卧具極重有小因緣事須人間遊行不堪持行諸大德與我白世尊世尊若有教勑我當奉行諸比丘聞此語已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集諸比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此比丘當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因緣欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨如是至三衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間遊行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此

四分律第八卷　第六張　加

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新卧具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去當如是說戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘減六年不捨故更作新卧具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅若使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘減六年不捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨

四分律第八卷　第七張　加

故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尒僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若數數𢪡若作非卧具一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新者若復无者更自作若他作與若得已成者無犯無犯者最初未制

四分律第八卷 第八張 和

戒癡狂心乱痛惱所經
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受
請後遍行諸房見故坐具在温室中
或教授堂中若經行處若洗脚石上
或在户前堦上或在杙上或在龍牙
橛上或在衣架上或在繩床木床上
或在枕上或在地敷上處處狼藉无
人收攝世尊見已作是念諸比丘嫌
坐具或重或輕或言厚或言薄不捨
故更作新者坐具衆多處處狼藉無
人收攝我今云何令諸比丘用故坐
具復作是念我當聽諸比丘作新坐
具取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故世尊食訖以此因緣集比丘
僧告言我向者衆僧受請後遍行諸
房見諸故坐具處處狼藉无人收攝
我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐
具更作新者故者處處狼藉无人收
攝我作是念云何令諸比丘用故坐
具而復念言我今聽諸比丘作新坐
具當取故者縱廣一搩手帖著新者上

四分律第八卷 和

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一搩手帖著新者上以
壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘
作新坐具當取故者縱廣一搩手帖
著新者上以壞色故而作新坐具不
取故者縱廣一搩手帖新者上壞色
故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取
故者縱廣一搩手帖新者上用壞色
故而汝等作新者不以故者縱廣一
搩手帖著新者上嫌責已往世尊所
頭面作礼在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何我與比
丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱
廣一搩手帖著新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一搩
手帖新者上時世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此六群比丘癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲

四分律第八卷 第十張 和

說戒者當如是說若比丘作新坐具
當取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故若作新坐具不取故者縱廣
一搩手帖著新者上用壞色故尼薩
耆波逸提比丘義如上彼比丘作新
坐具時若故坐具未壞未有穿孔當
取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一
搩手帖新者上若帖邊若中央壞色
故若比丘不取故者帖新者上用壞
色故而更作新坐具成者尼薩耆波
逸提不成者突吉羅若令他作成者
尼薩耆波逸提不成者突吉羅為他
作成不成盡突吉羅此尼薩耆應捨
與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘作新坐具不以故者帖新
者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人當作白大德僧聽
此某甲比丘作新坐具不以故者帖
新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白

如是作是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尒僧即當
還彼比丘坐具作白二羯磨與應如
是與僧當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽某甲比丘作新坐具
不以故者帖新者上壞色故犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某
甲比丘坐具白如是大德僧聽此某
甲比丘作新坐具不以故者帖新者
上壞色故犯捨墮今捨與僧僧今持此
坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此
坐具還此比丘者黙然誰不忍者說
僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍
黙然故是事如是持若比丘於僧中捨
坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還
者突吉羅若轉作淨施若自受若遣
與人若數數坐壞一切突吉羅比丘
尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖
新者上壞色故若彼自无得更作新
者若他為作若得已成者若純故者
作不犯不犯者寂初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 訖十五

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子道路行多得羊毛貫
杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙
門釋子云何販賣羊毛即問言大德
此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖
頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋
難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何自取
羊毛擔在道行乃為居士所譏世尊以
無數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處寂初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘道路行得
羊毛若無人持得自持乃至三由旬
若无人持自持過三由旬尼薩耆波
逸提比丘義如上若比丘在道行若
在住處得羊毛須者應取若無人於
自持至三由旬若有人持應語彼人
言我今有此物當助我持乃至彼處

比丘於此中間不得助持若助持突
吉羅若令比丘尼持過三由旬突吉
羅若令式叉摩那沙弥沙弥尼持過
三由旬突吉羅除羊毛若持餘物拘遮
羅若乳菜草若芻摩若麻若劬羅婆
尼持過三由旬者突吉羅若復擔餘物
著杖頭行者亦突吉羅此尼薩耆應
捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘擔
羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言尒僧即
當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊
毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白

四分律第八卷 第十四張 和

如是大德僧聽此某甲比丘捨羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者説僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如是持若比丘僧中捨竟不還者突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復轉作淨施若遣與人若數數用一切突吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼一切突吉羅是謂為犯不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持者語使持乃至某處中間更不助擔使比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼擔三由旬若擔毳庄毳繩若擔頭毛項上毛脚毛若作帽若作攝熱巾若裹革屣盡无犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟十六

尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園時六群比丘取羊毛作新坐具使比丘尼浣染擘時摩訶波闍波提比丘尼為染染色汙手往至世尊所頭面礼足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇弥汝手有染色猶若染

四分律第八卷 第十五張 和

師耶即白佛言六群比丘欲作新坐具持羊毛来使我等浣染擘是故汙手即頭面礼佛足還所止處尒時世尊以此因缘集比丘僧知而故問六群比丘汝等實作新坐具使比丘尼浣染擘耶報言實尒世尊世尊以無數方便呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以无數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘使比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘各自有疑不敢使親里比丘尼浣染擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自今已去與比丘結戒若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里及親里如上若比丘與非親里比丘尼羊毛浣染擘者三尼薩耆波逸提若使浣染擘彼浣染而不擘者二尼薩耆波逸

四分律第八卷 第十六張 和

提一突吉羅使浣染擘彼浣不染而擘二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染擘彼不浣而染擘者二尼薩耆一突吉羅使浣染擘彼不浣染擘者三突吉羅使非親里沙弥尼式叉摩那浣染擘者突吉羅此應捨與僧若衆多人若一人不得别衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尒僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘

四分律第八卷　第十七張　知　函

使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨
墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比
丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若
有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若
遣與人若數數用若故壞一切突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使
親里比丘尼浣染擘若為病人浣染
擘若為眾僧為佛為塔浣染擘不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏　竟十七
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時城
內有一大臣與跋難陀親舊知識彼
於異時大得豬肉即敕其婦跋難陀
釋子是我親友為其留分其婦即與
留分時王舍城世人節會日作眾伎
樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟
夜不眠飢乏問其母言有殘肉不母
報言肉盡唯有跋難陀釋子肉在兒
即與母錢語言持此錢更市肉與跋

四分律第八卷　第十八張　知　字

難陀此肉與我母即取錢與肉跋難
陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就
座而坐時大臣婦語言近者大得肉
長者敕我言跋難陀釋子是我知舊
為其留分我即受敕為大德留分我
兒以節會日戲竟夜不眠飢乏來從
我索肉以五錢與我言更市肉與跋
難陀此肉與我我即便與之今有此
錢正爾市肉大德可小留待跋難陀
問言彼為我故與錢耶答言爾若為
我故可與我錢不須肉時即置錢於
地與時跋難陀得此錢已持寄市肆
上而去諸居士見皆共譏之沙門釋
子取貴錢財持錢來置肆上而去諸
比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何自
取錢置肆上而去耶時王及諸大臣
集會共作是言沙門釋子得捉金銀
若錢沙門釋子不捨金銀若錢珎寶
珠瓔生像爾時座中復有一大臣名曰
珠髻即語諸大臣言莫作是言沙門
釋子得捉金銀若錢不捨珎寶珠瓔
何以故我自從如來聞沙門釋子不

四分律第八卷　第十九張　知　字

得捉金銀若錢沙門釋子捨離珎寶
珠瓔時珠髻大臣有威勢有能善說
令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊我向所說於法無有違失耶佛告
大臣如汝所說於正法中多有所益
无有違失何以故沙門釋子不得捉
持金銀若錢沙門釋子捨離珎寶珠
瓔不著飾好汝今當知若應捉金銀
若錢不離珠瓔珎寶亦應受五欲若
受五欲非沙門釋子法大臣汝今當
知若見沙門釋子以我為師而捉金
銀若錢珎寶則決定知非沙門釋子
法我有如是言比丘若為作屋故求
材木竹草樹皮得受不應自為身受
大臣當知日月有四患不明不淨不
能有所照亦无威神云何為四阿脩
羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患
者不明不淨不能有所照亦無威神
沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
能有所照亦无威神亦復如是云何
為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活

四分律第八卷　第二十張　和

是謂沙門婆羅門四大患能令沙門
婆羅門不明不淨不能有所照亦無
威神諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀
已往世尊所頭面作礼在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧以無數方便呵責跋難
陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何自手持錢著
肆上而去耶呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自手捉錢
若金銀若教人捉若置地受者尼薩
耆波逸提比丘義如上錢者上有文
像若比丘自手捉金銀若錢教人捉
若置地受尼薩耆波逸提此應捨是
中捨者若彼有信樂守園人若優婆
塞當語言此是我所不應汝當知之
若彼人取還與比丘者比丘當為彼人
物故受勑淨人使掌之若得淨衣鉢
針筒尼師檀應持貿易受持之若彼
優婆塞取已與比丘淨衣鉢若尼師

四分律第八卷　第二十一張　和

檀若針筒應取持之若彼取已不還
者令餘比丘語言佛有教為淨故與
汝應還彼比丘物若餘比丘語不還者
當自往語言佛有教為淨故與汝汝
今可與僧與塔與和上與同和上與
阿闍梨與同阿闍梨與諸親舊知識
若還本主何以故不欲使失彼信施
故若不語彼人知是看是者突吉羅
比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若語言知是看是若彼有信樂優婆
塞守園人當語彼人言此物我所不
應汝當知之若彼人受已還與比丘
者比丘當為彼故受持與淨人掌之
後若得淨衣鉢針筒尼師檀得持貿
易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐
具若針筒應取持之若彼人不肯與
衣者餘比丘當語其人言佛有教為
淨故與汝應還彼比丘物若彼人不
與自往語言佛教比丘作淨故與汝
若與僧與塔與和上與同和上與阿
闍梨與同阿闍梨與諸親屬知識若
教使與本施主不欲令失彼信施故如

四分律第八卷　第二十二張　和

是一切无犯无犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏　竟　十八
尒時世尊在羅閱祇耆闍崛山中時
跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能賣買諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以錢易錢世尊以无數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買寶物者尼薩耆
波逸提比丘義如上種種賣買者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

金易未成金易已成未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易錢以成銀易金乃至易錢亦如是以未成銀易金乃至易錢亦如是以已成未成銀易金乃至易錢亦如是以錢易金乃至易錢亦如是錢者有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成金易成金乃至易錢尼薩耆波逸提此應捨是中捨者若守園人若信樂優婆塞當語彼人言此物我所不應受汝知之若彼人受已還與比丘者比丘當為彼人故受令淨人掌之後若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針筒當受持之若彼人受已不與比丘者當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝應還彼比丘物若餘比丘語復不還者應自往語言佛有教為淨故與汝汝今可與僧與塔與和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親舊知識若還本施主何以故不欲失他信施故若比丘不語彼人言看是知是突吉羅六

丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語彼人言看是知是若有守園人信樂優婆塞語言此是我所不應汝知之若彼人受已還與比丘比丘應為彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢坐具針筒持貿易受持之若彼受已與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之若彼人受已不還比丘比丘應令餘比丘語言佛有教為淨故與汝汝應還此比丘若不還自往語言佛有教為淨故與汝汝應與僧與塔與和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親友知識若還與本施主何以故不欲令失信施故若以錢貿瓔珞具為佛法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟十九

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子在拘薩羅國道路行往一无住處村至村中已持生薑易食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國人間遊行至无住處村中到時著衣

持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應彼人言向者跋難陀以生薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞此語已慚愧无言乞食已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得一貴價衣心自念言我何用此貴價衣為我今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣至僧伽藍中語諸比丘言我欲貿易此衣誰欲易者共易之跋難陀見已語言汝明日來當與汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣擣治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已還所止園中示諸外道言當知我已所著衣易得此衣外道中有智慧者語言汝為他所欺

四分律第八卷 第三十六張 知

何以故汝所著衣新好廣大堅緻此
衣是故衣直更擣治光澤似如新耳
此外道即持衣還至僧伽藍中語跋
難陁言我還汝衣汝還我衣跋難陁
言已共汝貿易竟不得相還外道言
我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣
治光澤如似新耳跋難陁報言我貿易
已終不相還彼外道譏嫌言自是我
衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻
汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣
不得還悔諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責跋
難陁云何以生薑易食食後與外
道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集諸比
丘呵責跋難陁言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何生薑易食食與外道貿易衣而不聽
悔世尊以無數方便呵責已告諸比
丘自今已去聽五衆出家人共貿易
應自審定不應共相高下如市道法
不得與餘人貿易應令淨人貿易若

第三十七張 知

悔聽還自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘種種販賣者尼薩耆波逸
提比丘義如上種種販賣者以時易
時以時易非時以時易七日以時易
盡形壽以時易波利迦羅以非時易
非時以非時易七日以非時易盡形
壽以非時易波利迦羅衣以非時易時
以七日易七日以七日易時乃至非時
亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易
七日亦如是以波利迦羅易波利迦
羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一
錢數數上下增賣者價直一錢言直
三錢重增賣者價直一錢言直五錢
買亦如是若比丘種種販賣得者尼
薩耆波逸提不 突吉羅此尼薩
耆當捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘種種販賣得財物犯捨
墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人
應作如是白大德僧聽此某甲比丘

四分律第八卷 第三十八張 知

種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是如是白已然後受懺當語彼
人言自責汝心彼比丘報言尒僧即
應還彼比丘物白二羯磨如是與僧
中應差堪能羯磨人作如是白大德
僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某
甲比丘物白如是大德僧聽此某甲
比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨
與僧僧今持此物還此比丘誰諸長
老忍僧持此物還此比丘者默然誰
不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍
默然故是事如是持若於僧中捨竟不
還者突吉羅若還時有人教言莫還
者突吉羅若轉作淨施若遣與人若
故壞若數數用若持作餘用一切突
吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者與三衆出家人貿易自審定不
相高下如市易法不與餘人貿易若
使淨人貿易若悔者應還若以酥易
油以油易酥无犯无犯者最初未制

四分律第八卷 第二十九張 和

戒癡狂心乱痛惱所纏二十竟

四分律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第九　初分之九　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之四

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘畜鉢好者持不好者置如是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸居士詣房觀看見六群比丘畜多鉢見已皆譏嫌言沙門釋子求欲无厭不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法乃畜尒所多鉢如陶師賣瓦肆處諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何畜鉢好者受持不好者便置常營覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何畜鉢好者受持不好者置常營覓好鉢畜鉢遂多以无數方便呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長鉢尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作是念世尊與比丘結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知云何時阿難往至世尊所頭面礼足在一面立白佛言世尊世尊與比丘結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知云何佛問阿難大迦葉更幾日當還阿難白佛言却後十日當還時世尊以此因緣集比丘僧隨順說法无數方便讚歎頭陀嚴整少欲知足樂出離者告諸比丘自今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提比丘義如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽賖國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者一斗半此是鉢量如是應持應作淨

四分律第九卷 第三張 和 湛

施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜至十一日明相出十日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日不得三日得四日得如是乃至十日得鉢至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日不得四日得乃至十日得鉢至十一日明相出八日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日不得五日得鉢如是轉降乃至九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日不得鉢五日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出七日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日五日不得鉢如是轉降乃至八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日不得鉢六日得鉢乃至十日得鉢十一日明相出六日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日不得鉢如是轉降乃至七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六

四分律第九卷 第四張 和 湛

日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出五日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出四日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日不得鉢如是轉降乃至九日十日不得鉢作句亦如是若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日不得鉢九日十日得鉢三日中所得鉢至十一日明相出盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日五日六日七日八日九日不得鉢如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日不得鉢十日得鉢十一日明相出二日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢如是轉降乃至二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦

四分律第九卷 第五張 和 森

如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢十一日明相出一日中所得鉢尼薩耆若比丘一日得鉢不淨施二日得鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不淨施至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得鉢不淨施如是轉降乃至十日得鉢不淨施作句亦如上如是遣與人句亦如上若失句亦如上若故壞句亦如上若作非鉢句亦如上若作親友意取句亦如上若忘去句亦如上盡尼薩耆若犯尼薩耆鉢不捨更貿餘鉢一尼薩耆波逸提一突吉羅此尼薩耆鉢當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是如是白已受彼

四分律第九卷 第六張 知 左

懺當語彼比丘言自責汝心比丘報
言尒僧即應還彼比丘鉢白二羯磨
應如是與衆中當差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白
如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢
過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此
某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某
甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若有人教言莫還者突吉羅若轉淨
施若遣與人若故壞若作非鉢若數數
用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者十日内若淨施若遣與人
若劫奪想若失想若破想漂想不犯若
奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若
他與用若受寄鉢比丘死若遠行若
休道若被賊若遇惡獸所害若為水
所漂不遣與人不犯不犯者冣初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十一竟

四分律第九卷 第八紙 知

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子鉢破入舍衛城語居
士言知不我鉢破汝為我辦之時彼
居士即市鉢與復至餘居士家言我
鉢破汝為我辦之彼諸居士即復市
鉢與彼破一鉢求衆多鉢當時諸居
士於異時共一處集有一居士語諸
居士言我今獲福无量諸居士問云
何獲福无量答言尊者跋難陀鉢破
我買鉢與是故獲福无量諸居士各
各自言我等亦得福无量餘居士問
言汝何因緣得福无量諸居士答言
跋難陀鉢破我等亦市鉢與之諸居
士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求欲
無厭外自稱言我知正法如是何有正
法破一鉢求衆多鉢畜積遂緣施无厭
而受者應知足諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋
難陀釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢
畜諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
集諸比丘呵責跋難陀釋子汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

四分律第九卷 第六張 知

行所不應為云何破一鉢而求多鉢
畜世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此跋難陀癡人多種有漏處冣初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新
鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應
往僧中捨展轉取冣下鉢與之令持
乃至破應持此是時比丘義如上五
綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破
減五綴不漏更求新鉢尼薩耆波逸
提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉
羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者於
此住處僧中捨應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破
減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴
不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺
白如是如是白已受彼懺當語彼人
言自責汝心彼比丘答言尒此比丘

鉢若貴價好者應留置取最下不如
者與之應作白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不
漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如
是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五
綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧
僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍
僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍
者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧
忍默然故是事如是持彼比丘鉢應作
白已問僧作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽以此鉢次第問上座白如
是作此白已當持與上座若上座欲
取此鉢與之應取上座鉢與次座若
與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故
不取亦不應以此因緣受持最下鉢若
受突吉羅若第二上座取此鉢應取
第二上座鉢與第三上座若與彼比
丘彼比丘應受不應護衆僧故不受
不應以此因緣受最下鉢若受突吉
羅如是展轉乃至下座若持此比丘

鉢還此比丘若持最下座鉢與與時
應作白二羯磨應如是與僧中應差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下
座鉢與某甲比丘受持乃至破白如
是大德僧聽僧今以此最下座鉢與
某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍
僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說
僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持彼比丘守護此鉢不得著無
石落處不得著倚杖下及著倚刀下
不得著懸物下不得著道中不得著
石上不得著果樹下不得著不平地
比丘不得一手捉兩鉢除指隔中央
不得一手捉兩鉢開戶除用心不得
著戶閫內戶扉下不得持鉢著繩
牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀
間不得著繩牀木牀角頭除暫著不
得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比丘一不
應故壞鉢不應故令失若故壞不應
作非鉢用僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若數數還者突吉羅若作淨施
若遣與人若故失若故壞若作非鉢

用若數數用一切突吉羅比丘尼尼
薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏若
減五綴漏更求新鉢若從親里索若
從出家人索若為他索他為己索若
不求而得若施僧鉢時當次得若自
有價得買畜一切不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十一竟
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子欲縫僧伽梨入城至
諸居士家語言汝今知不我欲縫僧
伽梨須線居士即與線復往餘居士
家語言我欲縫僧伽梨須線如是處
處乞得線遂多彼作是念言我可更
餘時異處索線縫僧伽梨比丘衣服
難得應辦三衣我今寧可持此線使
織師織作三衣即持線往與織師彼
手自作緯自看織諸居士見已譏嫌
言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作
緯自看織師織作三衣諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責跋難陀云何多求線使織
師織作三衣手自作緯自看織師織作

四分律第九卷　第十二張

耶羅比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責跋難陁汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多求線手自
作纒自看織師織作三衣世尊以無
數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處家初犯戒自今巳去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自乞縷線
使非親里織師織作衣者尼薩耆波
逸提比丘義如上自乞者在在處處
自乞縷線者有十種如上十種衣縷線
也織師非親里與線者非親里非親里
者犯織師非親里與線者或親里或非
親里非親里者犯織師非親里與線者
是親里非親里者犯或織師是親里或
非親里與線者非親里非親里者犯
或織師是親里或非親里與線者或
親里或非親里非親里者犯或織師
是親里或非親里與線者是親里非
親里者犯織師是親里與線者非親
里非親里者犯織師是親里與線者

四分律第九卷　第十三張

或親里或非親里非親里者犯若比丘
自乞線使織師織作衣者犯捨墮若
看織若自織若自作纒者盡突吉羅
此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向
上座礼右膝著地合掌作如是白大德
僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織
師織作衣犯捨墮今捨與僧捨已懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘自多求線使織師織作
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此比丘懺白如是白已當受懺
應語彼比丘言自責汝心比丘答言
尒僧即應還此比丘衣作白二羯磨
應如是與衆中當差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
多求線使非親里織師織作衣犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今
還此比丘衣白如是大德僧聽此某
甲比丘多求線使非親里織師織作
衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲
比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比

四分律第九卷　第十四張

丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若自作三衣若作波利迦
羅衣若壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者織師是親里與線者是
親里若自織作鉢囊革屣囊針氈
若作禪帶若作腰帶若作帽若作
袜若作攝熱巾裹革屣巾无犯无犯
者寀初未制戒癡狂心乱痛惱所
經三十竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時舍衛城中有一居士是跋難陁釋
子親友知識出好線令織師織作如
是如是衣與跋難陁釋子彼與織師
線已往餘村時彼織師來至僧伽藍
中語跋難陁釋子言大德未曾有是
福德人問言以何事知我是福德人
答言某甲居士持此線見與言跋難
陁釋子是我親友知識為我織作如

是如是衣與以是故知大德是福德（十誦律第九卷 第十五事 和）人復問實佘不耶織師報言實佘跋難陀言若欲與我織衣者廣大極好堅緻織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所說此線少不得成衣跋難陀語言汝但織我當更求線足之時跋難陀晨朝着衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師為我作衣今線少不足時居士婦即持線箱置前語言隨意多少取時跋難陀即恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得佘許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少跋難陀報言但與我織我當更與汝價時織師成衣已即送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與織師線為跋難陀釋子作衣今者成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言此衣非我先勑織衣婦報言此衣即是耶居士語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦即具說因緣

居士與婦共披衣看時跋難陀釋子（四分律第六卷 第十六事 和 右）即来至居士家問居士言先所與我織作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士即譏嫌言沙門釋子受取無猒不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法從人乞衣施者雖無猒而受者應知足乃至屏處而不得語時乞食比丘聞是語已嫌責跋難陀釋子言云何貪著從他乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何貪著從他乞衣諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊佘時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何貪著從他乞衣以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若居士居士婦使織師為比丘織作衣彼

比丘便往其家語織師言汝知不此（十誦律第九卷 第十七事 和）衣為我作好織令廣長堅緻我當多少與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢荅佛言若先自恣請與衣應隨意荅若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不如者隨意荅自今已去當如是說戒若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者尼薩耆波逸提不得衣者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣

向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言介僧即應還彼比丘衣白二羯磨如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遺與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請往求知足減少求若從親里索從出家人索或為他或他為己或不索而得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀弟子善能勸化跋難陀語言汝今與我共人間行當與汝衣荅言可介跋難陀即先與衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀人間行跋難陀癡人不知誦戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨彼比丘即荅言實介者我不復隨行後餘時跋難陀語言可共人間行即荅言汝自去我不能隨汝去跋難陀語言我先所以與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我衣來比丘語言以見與衣不復相還時跋難陀瞋恚即前強奪衣取比丘高聲言莫介莫介比房諸比丘聞聲盡來集聚問此比丘言汝何以高聲大喚時比丘以此因緣具向說比丘說諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何與比丘衣瞋恚還奪取耶嫌責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時集比丘僧呵責跋難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何瞋恚還奪他衣以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提比丘義如上衣者十種衣如上若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者尼薩耆波逸提若奪而不藏舉者突吉羅若著樹上墻上籬上撅上龍牙撅上衣架上若繩床木床上若小褥大褥上若枕上若地敷上若取離處尼薩耆波逸提取不離處者突吉羅此尼薩耆應捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不

四分律第九卷 第二十一張 和 患

成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘與比丘衣已後恚還奪取犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後悔恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘荅言尒僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後恚還奪取犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若

四分律卷第十 初分之十 和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之五

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡世尊在閑靜處念言此諸比丘今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麁現復作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥當食當藥如食飯乾飯不令麁現時世尊從禪定起以此因緣集比丘僧告言我於靜室中作是念今諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麁現我作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥如食飯乾飯不令麁現是故聽服五種藥若比丘病因緣時應服時諸比丘得肥美食若得宍宍羹不能及時而食況得此五種藥而能及時食𩛾

四分律第十卷 第二張 和

藥雖多病復不差形體枯燥又生惡瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛言此諸病比丘得好肥美食得宍宍羹不能及時食況能隨時服五種藥直爾雖衆多病亦不差是故形體枯燥又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥時諸病比丘得肥美飯食得宍宍羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚尒時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食得宍宍羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之時諸比丘朝受小食已入村乞食足食已還僧伽藍中以朝所受食與諸比丘諸比丘足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難具以上因緣說之是故衆鳥鳴喚佛告阿難

四分律第十卷　第三張　和　弍什

自今已去若受早起小食已若足亻
已聽作餘食法食作餘食法者言大
德我足食已汝看是知是是為作餘
食法彼應語言止汝貪心應作如是
餘食法食（更有餘因緣事如波逸提捨餘食法中說不具故不復繁文故不出也）
尒時尊者舍利弗風病動醫教服
五種脂熊脂魚脂驢脂豬脂摩竭魚
脂聽服此五種脂時受時煮時漉如
服油法時非時受非時煮非時漉若
服者如法治尒時世尊從舍衛國遊
行人間與大比丘衆千二百五十人
俱時世穀貴人民飢饉乞食難得時
有五百乞人隨逐世尊後行時世尊
往一樹下坐時有私呵昧羅槃象師
五百乘車載黑石蜜從彼道來時象
師見道上有如來跡千輻輪現光相
具足清淨明好見已尋跡求之遥見
世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂
定得上調伏已得自在如調龍象亦
如澄淵內外清淨見已發歡喜心於
如來所前至世尊所頭面礼足在一
面坐時世尊無數方便為象師説微
妙法使發歡喜心時象師聞如来説

四分律第十卷　第四張　和

法發歡喜心已供養諸比丘人別一
器石蜜諸比丘不敢受之語言如来
未聽比丘受黑石蜜以此因緣具白
世尊世尊告言自今已去聽諸比丘
受黑石蜜佛語象師但一器量石蜜
與諸比丘時象師受如来教已一器
量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語
象師汝更再三隨意滿足與之時彼
象師受佛教即再三行之故有遺餘
佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼
乞兒即與之故有遺餘佛復語象師
汝可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿
足即復再三行故復有遺餘佛語象
師汝今持此殘石蜜著淨地无虫水
中何以故我不見諸天魔梵沙門婆
羅門及世人食此殘石蜜而能消化
唯除如来一人時象師即持此殘石
蜜著淨地無虫水中時水中聲響震
動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中
聲響震烈烟出火燃以殘石蜜瀉著
水中亦復如是時象師見此變已身
毛皆竪心懷恐怖往至世尊所頭面
礼足在一面坐以向因緣具白世尊

四分律第十卷　第五張　和

世尊尒時見象師恐怖即與說微妙
法布施持戒生天之福呵欲不淨讃
歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法得果證已白佛言自今
已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優
婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時
象師聞佛說法得歡喜開解已從座起
礼佛足繞三帀而去時諸比丘入村
乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑
不敢非時食佛告比丘聽非時食作
法應尒得未成石蜜疑佛言聽食得
薄石蜜疑佛言聽食得濁石蜜佛言
聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽
飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽
飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食
尒時世尊從摩竭國界人間遊行至
羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住
多有知識亦多徒衆大得供養酥油
生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受
之積聚藏舉滿大甕君持瓶中甖中大
鉢小鉢或絡囊中漉水囊中或著橛上
或象牙曲鉤上或窓牖間處處懸舉
溢出流滂房舍臭穢時諸長者来入

四分律第十卷 第六張 和 冥

房者見如是儲積衆藥狼藉皆譏嫌
言沙門釋子不知止足多求無厭外
自稱言我知正法如是何有正法乃
作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏无
異時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責畢陵伽婆
蹉弟子云何儲積衆藥乃至處處懸
舉溢出流漫嫌責已往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧無
數方便呵責畢陵伽婆蹉弟子言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多儲積衆藥
乃至溢出流漫如王瓶沙庫藏無異
世尊以无數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過七日服者尼薩耆波逸
提比丘義如上病者醫教服尒所種
藥也殘藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘
一日得藥齊二日三日四日乃至七

四分律第十卷 第七張 和 番

日得藥齊八日明相出七日中所得藥
盡尼薩耆波逸提若比丘一日得藥
二日不得三日得四日得如是乃至
七日得藥至八日明相出六日中所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥
二日得三日不得(如是轉降乃至七日不得藥作句亦如是)
若比丘一日得藥二日三日不得四
日得乃至七日得藥至八日明相出
五日中所得藥盡尼薩耆若比丘一
日得藥二日得三日四日不得五日
得(如是轉降乃至六日不得作句亦如是) 若比丘一日得
藥二日三日四日不得五日得藥乃
至七日得藥至八日明相出四日中所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥三
日得三日四日五日不得(如是轉降乃至六日)
(不得作句亦如上) 若比丘一日得藥二日三
日四日五日不得六日七日得至八日
明相出三日中所得藥盡尼薩耆
若比丘一日得藥二日得三日四日五
日六日不得七日得(如是轉降乃至四日五日六日七日不得)
(作句亦如是) 若比丘一日得藥二日三日四
五日六日不得七日得至八日明相
出二日中所得藥盡尼薩耆若比丘一

四分律第十卷 第八張 和 番

日得藥二日得三日四日五日六日
七日不得(如是轉降乃至三日四日五日六日七日不得作句亦如是)若
比丘一日得藥二日三日不得乃至
七日不得至八日明相出一日中所
得藥尼薩耆若比丘一日得藥不淨
施二日得藥淨施三日得藥乃至七
日得藥不淨施至八日明相出六日
中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得
藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四
日得藥不淨施(如是轉降乃至七日得藥淨施不淨施作句亦如上)逆
與人(作句亦如上) 若失若故壞若作非藥若
作親友意取若忘去(作句亦如是) 盡尼薩
耆若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一
尼薩耆一突吉羅此尼薩耆當捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今
捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作
如是白大德僧聽此某甲比丘故畜
餘藥過七日犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如

四分律第十卷 第九張 和

是白已然後受懺當語彼人言自責汝
心比丘報言尒僧即當還彼比丘藥
彼比丘所有過七日酥油塗户𤛓蜜
石蜜與守園人若至第七日所捨與
比丘彼比丘應取食若減七日應還
此比丘應作白二羯磨如是與僧中
當差堪能羯磨人如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此
比丘藥白如是大德僧聽此某甲比
丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今
還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某
甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘藥竟僧忍默然故
是事如是持此比丘取已當用塗脚若
然燈僧中捨已不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若故壞若燒若作非藥若
數數服一切突吉羅比丘尼尼薩耆
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若彼過七日藥
若酥油塗户𤛓若蜜石蜜與守園人
若至七日所捨與比丘食之若未滿

四分律第十卷 第十張 和

七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈
无犯无犯者㝡初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏二十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即
其夜辦具甘饍種種飲食明日㫪朝
遣婢往至僧伽藍中白時到時天大
雨如象尿下尒時世尊告諸比丘汝
等今日盡出在雨中浴此㝡後雨如
今閻浮提雨當知四天下雨亦如此
時諸比丘聞佛教已各出屋倮形雨
中浴時彼婢往僧伽藍門外遥見諸
比丘盡倮形洗浴見已作是念無有
沙門盡是倮形外道婢還白毗舍佉母
言大家當知僧伽藍中盡是倮形外道
無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作
是念向者天雨諸比丘等或脱衣倮
形雨中洗浴婢无知謂為倮形外道
復更勑速詣僧伽藍中白諸比丘今
時已到即往僧伽藍門外時諸比丘
浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門
外立見僧伽藍空寂无人復作是念
今僧伽藍空无有比丘即還歸語毗

四分律第十卷 第十一張 和

舍佉母言大家當知僧伽藍中空無
有比丘時毗舍佉母智慧聡明即作念
言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢
无知謂為僧伽藍中无有比丘復重
勑之速往僧伽藍中高聲白言今時
已到婢即至僧伽藍中高聲白言今
時已到時世尊從靜室出語彼婢言
汝並前去我正尒往世尊語諸比丘
著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊
教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二
百五十人俱譬如力士屈申臂須從
祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母舍
就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆
如是時婢在後晚乃到舍見世尊及
比丘僧先已至舍次第而坐衣服不
濕見已作是念世尊甚奇甚特有大
神力在我後来而先我至時毗舍佉
母以種種多美飲食供養佛及比丘
僧食訖捨鉢更取卑牀在前而坐白
佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍
佉母如来不與人過願毗舍佉母復
白佛言大德若清淨可辦願與我佛告
言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸

客比丘從遠方來不知所趣願世尊 四分律第十卷 第十二張
聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而不
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供養復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便命終若得隨病食便
得除差唯願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病
得差願世尊聽我與病比丘隨病藥
盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘
自求食故便闕看病願世尊聽我與看
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當盡形壽供給
復白世尊言我晨朝遣婢至僧伽藍
中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊見諸比丘尼倮形洗浴時
有諸賊女婬女往至比丘尼所語言
汝等年少顏貌端正腋下未有毛
及今年壯何不習愛欲老乃修習梵

行於二宜无失其中年少比丘尼便 四分律第十卷 第十三張
生不樂心願世尊聽我盡形壽與比
丘尼浴衣爾時佛語毗舍佉母汝以
何利義故求此八願耶毗舍佉母白
佛言若有遠來比丘至白世尊言有
某甲比丘命過為生何處爾時世尊
即為記說於四道果中必當證成須
陀洹果若斯陀含果若阿那含果若
阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾
來至此舍衛國不若我聞曾來時我
復當作是念是客比丘或當曾受我
客比丘食若遠行比丘食若病比丘食
若受病比丘藥若受瞻病人食若受粥
若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜心
既發歡喜心便捨眾惡身意既除便得
身樂已得身樂心則得定心既得定便
能長夜修習根力覺意世尊歎言善哉
善哉毗舍佉母此事如實何以故汝
是聰明智慧信樂擅越時世尊為毗
舍佉母而說頌曰

歡喜施飲食　持戒佛弟子　布施於眾人
降伏慳嫉心　依樂受樂報　永得安隱樂
得天上處所　得无漏聖道　心樂於福德
快樂无可喻　得生於天上　長壽常安樂 四分律第十卷 第十四張

爾時世尊與毗舍佉母種種方便說
法勸令歡喜即從坐起而去還至僧
伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說
法无數方便讚歎頭陀嚴好樂出離
者告諸比丘言自今已去聽與客比
丘食遠行比丘食病比丘食病比丘
藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣
與比丘尼浴衣爾時毗舍佉母聞世
尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比
丘尼雨浴衣即便盡形壽供給客比
丘食乃至與比丘尼雨浴衣時毗舍佉
母聞世尊聽已即作眾多雨浴衣使
人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比
丘分佛言不應分隨上座次與若不
遍當憶行次若更得衣以次行令遍
彼持貴價衣隨次與佛言不應爾應
從上座次問若不須者然後隨次與
若不遍應取僧中可分衣與令遍時
六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣
即一切時春夏冬常求雨浴衣不持
雨衣便持餘用現有雨衣猶倮形而
浴時諸比丘聞其中有少欲知足行

四分律第十卷 第十五張 和

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比
丘如来雖聽比丘得畜雨浴衣云何
春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持
餘用現有雨衣猶倮形而浴時諸比
丘呵責已往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以
此因縁集比丘僧呵責六群比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何春夏冬常求雨
浴衣以无數方便呵責已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
春殘一月在當求雨浴衣半月應用
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半
月前用浴尼薩耆波逸提比丘義如
上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十
種如上彼比丘三月十六日應求雨
浴衣四月一日應用若比丘三月十
六日前求雨衣四月一日前用者尼
薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧
若衆多人若一人不得別衆捨若捨
不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往

四分律第十卷 第十六張 和

僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘過一月前求雨浴衣過半
月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘過一月前求雨浴衣過
半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受彼比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼人言自責汝
心比丘報言尒僧即當還彼比丘雨
衣作白二羯磨應如是與僧中應差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣
過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白
如是大德僧聽此某甲比丘過一月
前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今
捨與僧僧今還此某甲比丘雨浴衣
誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴
衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某
甲比丘雨浴衣竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還
時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨

四分律第十卷 第十七張 和

施若遣與人若自作三衣若作波利迦
羅衣若故壞若燒若數數用一切突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者三
月十六日求四月一日用若捨雨衣
已乃更作餘用若著浴衣浴若无雨
衣若作浴衣若浣染若舉處染无
犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 十二竟
尒時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難
汝往語毗蘭若婆羅門我受汝一夏安
居訖今欲人間遊行阿難承佛教往至
毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如来
語汝我受汝請夏安居訖今欲人間
遊行時毗蘭若婆羅門聞世尊如是
語即憶念我无利无善利我无得无
善得何以故我請沙門瞿曇及僧九
十日中竟不供養時毗蘭若婆羅門
與阿難俱往世尊所礼佛足却住一
面時世尊漸與毗蘭若婆羅門說微
妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊
及比丘僧於毗蘭若重受我九十日
請佛語婆羅門我已受汝請夏安居

四分律第十卷 第十八張 和

九十日訖今欲遊行人間婆羅門重白言願世尊及僧受我明日請世尊默然受請婆羅門見世尊默然受請即從坐起礼佛足三遶而去還其家即夜辦具種種好食明日白佛時到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人俱往詣其家到已就座而坐時婆羅門行種種好食飯佛及比丘僧悉令滿足食訖各自取鉢婆羅門以三衣施佛諸比丘各施二衣為夏安居故時諸比丘不受衣即語施主言世尊未聽受夏衣時諸比丘以此因縁具白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六群比丘聞世尊聽受夏衣春衣冬衣一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞異處夏安居比丘大得利養衣即往彼安居處問諸人言所得夏安居衣為分未耶答言未持來我與汝分復更至餘處如是非一皆問言汝得安居衣分未耶答言未持來我與汝分時跋難陀處處分衣大得衣分持來入祇桓精舍諸比丘見已語跋難陀

四分律第十卷 第十九張 和

言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長衣此是誰衣耶跋難陀答言處處有夏安居得衣我於彼得是分來諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘跋難陀釋子云何如來聽受夏安居衣何以復春衣冬衣一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處安居異處分衣時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧種種呵責六群比丘跋難陀釋子我聽比丘受夏安居衣汝云何一切時春衣冬衣常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣跋難陀釋子異處安居異處受衣耶時世尊以无數方便呵責六群比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得一切時春夏冬常乞衣亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居異處受夏衣分尒時世尊在舍衛國時波斯匿王境內人民有反叛者時王遣二大臣名利師達多富羅那王勑使征時二大臣作是念我等今當

四分律第十卷 第二十張 和

征未知為得還不我等常來僧夏安居竟為僧設食及施衣今者安居未竟寧可辦食具并諸衣物如安居法施僧衣耶諸長者自往僧伽藍中白諸比丘如是言明日欲設飯食并施安居衣願各屈意諸比丘報長者言但施食不須衣施何以故夏安居未竟不得受衣不得乞衣長者白言我等今為波斯匿王遣征我等自念未知當得還不欲如先法夏安居訖飯食衆僧并施衣今者亦欲設食并施衣時諸比丘以是事往白佛佛言自今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘若知是急施衣應受自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提比丘義如上急施衣者若受便得不受便失衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在若比丘得急施衣知是急施衣

應受受已即十日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
若自恣有九日在比丘得急施衣比
丘知是急施衣應受受已即九日應
畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受
迦絺那衣五月更增一日若自恣八日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即八日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增二日若自恣七日在比丘得急
施衣比丘知是急施衣應受受已即
七日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增三日若
自恣六日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即六日應畜到
自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺
那衣五月更增四日若自恣五日在
比丘得急施衣比丘知是急施衣應
受受已即五日應畜到自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
增五日若自恣四日在比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即四
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣

一月受迦絺那衣五月更增六日若
自恣三日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即三日應畜
到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦
絺那衣五月更增七日若自恣二日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即二日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增八日若明日自恣比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即今
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一
月受迦絺那衣五月更增九日若比
丘得急施衣若過前過後尼薩耆波
逸提此衣應捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼胡跪合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘得急施衣
若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨
已當懺悔前受懺人白已然後受懺
作如是白大德僧聽此某甲比丘得
急施衣若過前若過後犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘懺白如是作是白已然後受懺受
懺者語其人言當自責汝心比丘報
言介僧即當還彼比丘衣白二羯磨
與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘得急施
衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還此某甲比丘衣白如是
大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前
過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比
丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘
衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某
甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持
僧中捨衣竟不還者突吉羅若教言莫
還者突吉羅若轉作淨施若受作三衣
及餘衣若遣與人若數數著一切突吉
羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
得急施衣不過前不過後不犯若為
賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前
不犯作奪想失想燒想漂想有嶮
難道路不通多諸賊盜惡獸難若河
水大漲王者所執繫閉命難梵行難
若彼受寄比丘或死或出行或捨戒

四分律第十卷 第十四張 初

或賊劫或為惡獸所害或為水漂過
後元犯元犯者冣初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 二十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿
蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢
坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比
丘畏賊皆来趣祇桓精舍聚住尒時
世尊知而故問阿難此諸比丘何故
来趣祇桓精舍聚住耶阿難白佛言
諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在
阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針
筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖
故皆来趣祇桓精舍住佛告阿難自
今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多
恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘
欲留衣三衣中若一一衣得留置舍
内尒時六群比丘聞佛聽阿蘭若處
有疑恐懼處住在如是處住欲留衣
三衣中若一一衣留置舍内即便留
衣置舍内嘱親友比丘已出行後親
友比丘出衣日中曬諸比丘見已自
相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不

四分律第十卷 第二十二張 初

得長此是誰衣耶彼比丘言六群比
丘與我知識親友留衣在此出人閒
遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞
已其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慚愧者呵責六群比丘言云何世
尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐
懼處住於三衣中留一一衣著舍内
汝等云何今多寄衣知識親友人閒遊
行而離衣宿時諸比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有
疑恐懼處住比丘在如是處住三衣
中留一一衣著舍内汝等云何今多寄
衣親友人閒遊行離衣宿尒時世尊
以元數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此六群比丘癡人多種有漏處
冣初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘夏三月竟後迦提一
月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比

四分律第十卷 第二十六張 初

丘在如是處住三衣中欲留一一衣置
舍内諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如
上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅
國弓長四肘用中肘量取有疑處者
有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍内
者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧
安陁會衣者有十種如上說若比丘
有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明
相未出前若捨三衣若手捉衣若至
擲石所及處若比丘六夜竟第七夜
明相未出前不捨三衣不手捉衣不
至擲石所及處住第七夜明相出離
衣宿一切犯尼薩耆除三衣已離餘
衣宿者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧
中偏露右肩脫革屣右膝著地礼上
座足胡跪合掌作如是言大德僧聽
我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮
今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白
已然後受懺當作如是白大德僧聽
此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮

四分律第十卷 第二十七張 和

令捨與僧若僧時到僧忍聽我受某
甲比丘懺白如是如是白已然後受
懺當語彼人言自責汝心比丘報言
尒僧即應還彼比丘衣白二羯磨應
如是與眾中當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘離
衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大
德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜
犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣
誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然
誰不忍者說僧已忍還彼比丘衣竟僧
忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟
不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者
突吉羅若淨施若遣與人或受作三
衣若作波利迦羅衣若數數取著一
切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者已經六夜第七夜明相未出前到衣
所若捨衣若手捉衣若至擲石所及
處不犯若劫奪想失想漂想燒想不
捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯
若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有

四分律第十卷 第二十八張 和

惡獸河水瀑漲強力所執或為繫閉
或命難或梵行難不捨衣不捉衣不至
擲石所及處一切无犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子先有一居士恆好惠施
意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋
難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧
兼施好衣即往彼居士家問居士言
實欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居
士報言尒跋難陀釋子語居士言眾
僧有大善利有大威力有大福德施
眾僧者多汝今食施眾僧衣可施我
一人居士言可尒尒時長者便不復
與僧辦具衣即其夜供辦種種多美
飲食明日白僧時到諸比丘僧著衣
持鉢往居士家就座而坐時居士見
長老比丘威儀具足發大聲言我云
何為如是嚴整眾僧衣而作留難時
諸比丘問居士言何故作如是語時
居士以實而荅時眾中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者呵責跋難
陀釋子云何斷眾僧利而自入已諸

四分律第十卷 第二十九張 和

比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧无數方便呵責跋難
陀釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何斷
眾僧利而自入已耶尒時世尊无數
方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘斷
僧物而自入已者尼薩耆波逸提如是
世尊與比丘結戒時諸比丘不知是
僧物非僧物為許僧不許僧後乃知
是僧物已許僧或有作尼薩耆波逸
提懺悔或慙愧者不知者不犯自今已
去當如是說戒若比丘知是僧物自
求入已者尼薩耆波逸提比丘義如
上僧物為僧故已與僧僧物者已許
僧為僧者為僧故作未許僧已與僧
者已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具
針筒下至飲水器若比丘知是僧物
自求入已者尼薩耆波逸提若物許
僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧

四分律第十卷 第三十張 和

若突吉羅若物許四方僧轉與現在
僧者突吉羅若物許現前僧轉與四
方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與
比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼僧
轉與比丘僧者突吉羅若許異處與異
處突吉羅若已許作許想者尼薩耆
波逸提若已許心疑突吉羅若未許
作許想突吉羅若未許疑突吉羅此
尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若
欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右
膝著地礼上座胡跪合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘知是物已許
僧而自入己犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人白已然後受懺當
作如是白大德僧聽此某甲比丘知
是物已許僧而自入己犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是白已然後受懺當語彼
人言自責汝心彼比丘答言尒僧即
應還彼比丘所捨物應作白二羯磨
與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘知是物

四分律第十卷 第三十一張 和

已許僧而自入己犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物
白如是大德僧聽此某甲比丘知是
物已許僧求自入己犯捨墮今捨與
僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老
忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不
忍者說僧已忍還彼比丘所捨物竟
僧忍默然故是事如是持若捨與竟不
還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫
還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若
受作三衣若作波利迦羅衣若數數用
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若不知若已許作不許
想若許少勸令與多若許少人勸與
多人欲許惡勸與好者或戲笑語若
誤語或獨處語或夢中語欲說此乃
說彼元犯元犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 三十

四分律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十一 初分之十一 下 和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之一

尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘類
園中尒時釋種中有釋迦子字象力
善能談論常與外道梵志論議若不
如時便違反前語若僧中問是語時
即復違反前語於衆中知而妄語諸
梵志等譏嫌言沙門釋子無有慚愧常
作妄語而自稱言我行正法如今有
何正法論議不如時便違反前語於
衆僧中問時復違反前語於衆中知
而妄語諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者呵責象力
釋子汝云何與梵志共論議設不如
時便自違反前語於衆僧中問即復
違反前語於衆僧中知而妄語耶時
諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何象力比丘與梵志
共論議設不如時便違反前語於衆僧

中問即復違反前語於衆中知而妄
語耶尒時世尊無數方便呵責象力
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘知而妄語者波逸
提比丘義如上知而妄語者不見言
見不聞言聞不觸言觸不知言知見
言不見聞言不聞觸言不觸知言不
知見者眼識能見聞者耳識能聞觸
者三識能觸鼻識舌識身識知者意
識能知不見者除眼識餘五識是不
聞者除耳識餘五識是不觸者除三
識餘眼識耳識意識是不知者除意
識餘五識是若不見不聞不觸不知
彼如是言我見聞觸知知而妄語者
波逸提若不見不聞不觸不知是中
見想聞想觸想知想彼便言我不見
不聞不觸不知知而妄語者波逸提
若不見不聞不觸不知意中生疑彼
作是言我無有疑便言我見我聞我
觸我知知而妄語者波逸提若不見
不聞不觸不知意中有疑便言我是

中無疑便言我不見不聞不觸不知
知而妄語者波逸提若不見不聞不
觸不知意中無復疑便言我有疑我
見我聞我觸我知知而妄語者波逸
提我不見我不聞我不觸我不知意
中無疑便言我有疑我不見不聞不
觸不知知而妄語者波逸提此應廣
說本作是念我當妄語妄語時自知
是妄語妄語已知是妄語故妄語波
逸提本作是念我當妄語妄語時自
知是妄語妄語竟不自憶作妄語故
妄語波逸提本不作是念我當妄語
妄語時自知是妄語妄語竟知是妄語
故妄語波逸提本不作妄語意妄語
時知是妄語妄語已不憶是妄語故
妄語波逸提所見異所忍異本所欲
異所觸異所想異所心異如此諸事
皆是妄語於大衆中知而妄語者波逸
提說而了了者波逸提說而不了了
者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪
而不說者突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者不見言不見不聞言不聞

不觸言不觸不知言不知見言見聞
言聞觸言觸知言知意有見想便說
者不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘
慚愧忘失前後不得語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者呵責六群比丘云何六群比丘
斷諍事種類罵比丘使慚愧忘失前
後不得語時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六
群比丘斷諍事種類罵比丘使慚愧
忘失前後使不得語尒時世尊以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘
往古世時得剎尸羅國婆羅門有牛
晝夜養飼刮刷摩捫時得剎尸羅國
復有長者於城市街巷邊自唱言誰
有力牛與我力牛共駕百車賭金千
兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅

門盡夜鞭斫我刮刷摩捫我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆羅門言汝今當知得利羅國中有長者作是唱言誰有牛與我牛共駕百車賭金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賭金千兩時婆羅門即往至長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賭金千兩長者報言今正是時婆羅門即牽己牛與長者牛共駕百車賭金千兩時多人觀看婆羅門於眾人前作毀呰語一角可牽時牛聞毀呰語即慚愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我盡夜鞭斫摩捫刮刷望汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於眾人前毀呰我言一角可牽使我大慚愧於眾人是故不能復出力與彼競駕若能改往言更不名字形相毀我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在眾人前毀呰我言一角可牽於眾人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賭二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賭二千兩金多人共看時婆羅門於眾人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞此語即便盡力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金尒時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀呰猶自慚愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慚愧耶此六群比丘癡人斷諍事種種罵諸比丘使慚愧忘前失後使不得語尒時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀呰語者波逸提比丘義如上說種類毀呰人者卑姓家生

行業亦卑技術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝盲人或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提利夜婆羅墮若本非卑姓習卑技術即是卑姓卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄卑技者鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作簸箕作犯者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎患癖跛聾瘂及餘眾患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑技術卑汝犯汝結使汝禿瞎如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮若本非卑姓習卑技術即是卑姓汝是販賣人殺牛猪羊人汝是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人汝是鍛作不作瓦陶作皮韋作剃髮作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

四分律第十二卷 第八張下

逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說人汝是從瞋恚結人乃至五百結
人汝是盲瞎禿躃跛瘂聾及衆患所
加人喻罵者汝似旃陀羅種汝似除
糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
拘湊汝似拘尸婆並毱實種汝似迦葉種
汝似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似
販賣豬羊人汝似煞牛人汝似放鷹
鷂人汝似網魚獵人汝似作賊者捕
賊者汝似守城知刑獄人汝似鍛作
人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似
皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅
夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯
波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人
汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人
汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲
瞎人汝似禿人汝似躃跛人汝似瘂
聾人自比罵者我非旃陀羅種我非
除糞種我非竹師種我非車師種我
非拘湊拘尸婆毱實迦葉阿提梨夜
婆羅墮販賣豬羊煞牛人放鷹鷂人
網魚獵人作賊人捕賊守城知刑獄人
鍛作人木作人竹作人車作人瓦陶作

四分律第十二卷 第九張下

人皮韋作人剃髮人我非犯波羅夷
人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提
提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人我非
結使我非盲瞎禿跛躃瘂聾人若比
丘如上說種類毀呰者波逸提若種
類毀呰語了了波逸提不了了者突
吉羅若以說善法而面罵若喻罵自
比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣
乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿
蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練
若乃至坐禪人自比罵者我非是阿
練若乃至我非坐禪人若比丘說善法
面罵人喻罵自比罵說而了了者突
吉羅說不了了者亦突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者相利故說為法
故說為律故說為教授故說為親友
故說或戲笑故說或因語次失口說
或在獨處說或於夢中語或欲說此而
誤說彼無犯无犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

四分律第十二卷 第十張

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂
至衆中未有鬪事而生鬪事已有鬪
事而不滅諸比丘各作是念衆僧以
何因緣本無鬪諍而有此諍已有諍事
而不能滅耶諸比丘自知此六群比
丘傳彼此語送至僧中鬪諍先未有
諍事而生諍事已有諍事而不能滅
時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者呵責六群比丘言云何汝
等傳彼此語送至僧中先未有諍事
而生諍事已有諍事而不能滅諸比
丘往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘云何汝等
傳彼此語送至僧中先未有諍事而
生諍事已有諍事而不滅耶尒時世
尊以无數方便呵責六群比丘已告
諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為
伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜
向捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後
食其殘宍以自全命時彼野干竊自
生念我今不能久與相逐當以何方
便鬪乱彼二獸令不復相隨時野干

四分律第十二卷　第十三張

即往善牙師子所如是語善牙善博
虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我、日日
得好美食善牙師子逐我後食我殘
宍以自全命即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善博如是語
善牙問野干言汝以何事得知荅言
汝等二獸共集一處相見自知尒時
野干竊語善牙已便往語善博虎言
汝知不善牙有如是語而我今日種
姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故
我常食好宍善博虎食我殘宍而自
活命即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善博不能善
善牙如是語
善博問言汝以何事得知荅言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼尒時
善牙師子向善博虎而說偈問
形色及所生　大力而復勝　善牙不如我
善博說是耶

四分律第十二卷　第十三張　下

彼自念言必是野干鬬乱我等善博
虎說偈荅善牙師子言
善博不說是　形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　若受无利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於冤家　若以知真實
當滅除瞋惱　今可至誠說　令身得利益
今當善降伏　除滅惡知識　可煞此野干
鬬乱我等者
即打野干煞二獸還和合尒時佛告諸比
丘此二獸為彼所破共集一處相見不
悅況復於人為人所破心能不惱去何
六群比丘鬬乱彼此先元諍事而生諍
事已有諍事而不能滅尒時世尊以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘鬬乱比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王
及大臣外道異學沙門婆羅門比丘
尼還鬬乱比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

四分律第十二卷　第十三張　下

異學沙門婆羅門比丘式叉摩那還
鬬乱式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷國王及大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼沙弥還鬬乱沙
弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式叉摩那沙弥尼還鬬乱沙弥尼
優婆塞優婆夷國王及大臣外道異
學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼優婆塞還鬬乱優婆
塞優婆夷國王及大臣外道異學沙
門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙
弥沙弥尼優婆夷還鬬乱優婆夷國
王及大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優
婆塞國王還鬬乱國王及大臣外道
異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉
摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大
臣還鬬乱大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙
門婆羅門還鬬乱種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙

四分律第二卷 第十四張下

弥尼優婆塞優婆夷國三大臣鬪乱
者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞
種竹師種車師種拘湊拘尸婆種薑種
迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊煞
牛放鷹網魚獵師作賊捕賊守城刑
獄鍛作陶師皮師剃髮師洗犯浣羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者從瞋
恚乃至五百結禿盲瞎跛躃聾瘂卷
有比丘彼皆是比丘鬪乱說而了了
者波逸提說而不了了者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者彼惡知識破
惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者
破二人三人作羯磨者破若作非法
羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟
若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨
若知識若親友若數數語者無義無
利欲方便作無義無利破安是人者不
犯不犯者異初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅

四分律第十七卷 第十五張 一

國中路至無比丘住處村問言誰與
我住處聞彼有一婬女家常安止賓
客在門屋下住時阿那律即往至彼
婬女家語言大妹欲寄止一宿可得
尒不婬女荅曰可住門下寬廣隨意
止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐
具結加趺坐一心思惟繫念在前尒
時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦
投彼村求覓宿處亦復聞彼婬女家
常止賓客即便往其家求寄宿言欲
於此寄一宿可尒不婬女荅言我已
先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共
宿者便可止宿其人即往阿那律所
語言我向語主人求宿即見聽許今
欲共宿不相妨耶阿那律荅言我草蓐
敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時
諸長者即入門屋下長者伴多坐相
逼近時婬女見已即生慈念心言此
阿那律是豪貴子孫習樂來久不能
忍苦今諸長者共相逼近即至阿那
律所語言尊者習樂來久不能忍
苦今諸長者共相逼近尊者能入
我舍內宿不即報言可尒將尊者阿

四分律第十七卷 第十六張下

那律即便入舍在其坐處結加趺坐
繫念在前時婬女室中然燈燭竟夕
不絕彼婬女於初夜來往阿那律所
語言近有諸長者婆羅門種多諸財
寶皆來語我言可與我作婦我即語
彼諸長者言汝等醜陋不能為汝等作
婦若是端正者我今當為其作婦我覩
尊者形貌端正可為我作夫耶時尊
者阿那律雖聞此語默然不荅亦不
覩視何以故由尊者得無上二俱解
脫故到後夜未明相欲出時復語阿
那律言諸婆羅門長者種皆多財寶
語我言為我作婦我即不許然阿那律
顏貌端政可為我作夫耶阿那律復
默然不荅亦不覩視何以故由是尊
者得無上二俱解脫故尒時此婬女
即脫衣來前捉之時阿那律以神足
力踊身在空中婬女見之慙愧裸身
蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰
向空中向阿那律言懺悔懺悔如是
至三願尊者還來在本處坐阿那律
即下在本處坐此女人礼阿那律足
已却坐一面阿那律為說種種微妙

法所謂施義戒義生天之義唱欲不淨度有漏縛礙讚出離為樂神然解脫時婬女即於座上諸塵垢盡得法眼淨時婬女見法得法已唯願聽許為優婆夷歸依佛法僧自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒願尊者今日受我請食阿那律默然受之彼婬女知阿那律默然受請已即辦具種種甘饍飲食而供養之食已取一小牀在阿那律前坐阿那律為說種種法勸喻令其心喜為說法已從坐而去還僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說時衆中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者譏嫌阿那律言云何阿那律與婦女同室宿那諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝實與女人獨同室宿不荅言實尒佛无數方便呵責阿那律言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何阿那律與婦女同室宿世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比

丘自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如上說婦女者人女有知命根不斷室者有四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有四壁上無覆或有雖覆而不遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若亞卧隨脇著地波逸提隨轉側波逸提若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅與畜生女能變化不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘卧者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘不知彼室內有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若屋有覆而無四邊障或盡覆而半障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩

倒地若病卧無犯或為強力所捉若為人所縛若命難淨行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尒時世尊在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂止住時六群中有一人散乱心睡眠無所覺知小轉側形體發露時有比丘以衣覆已復更轉側露形一比丘復以衣覆之尋復轉側而形起時諸長者見已便生譏嫌大笑調持時眠比丘心懷慚愧無顏諸比丘亦慚愧其中有少欲知足知慚愧行頭陁樂學戒者譏嫌此比丘言云何六群比丘與諸長者共止宿耶時諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與諸長者共止宿耶以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受大戒人共宿波逸提如是世尊與比丘結戒爾時佛在拘睒毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云無屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作謦欬聲時羅云亦復謦欬世尊知而故問此中有誰羅云答言我是羅云復問汝在此中作何等耶答言諸比丘言不得與未受具戒人共宿驅我出世尊即便言云何愚癡比丘無有慈心乃驅小兒出是佛子不護我意耶即便捉宿與之令捉將來自入住房共止一宿明日清旦集諸比丘告言汝等無慈心乃驅出小兒是佛子不護我意耶自今已去聽諸比丘與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出時應起避去若至第四宿若自去若使未受戒人去自今已去當如是說戒若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是同室宿者如前說

若比丘先至未受大戒人後至未受戒人前至比丘後至或二人俱至若脇著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅男乾闥婆男夜叉男餓鬼男及與畜生中能變化者不能變化者共過二宿三宿突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘先不知在彼住而未受戒人在後至若未受戒人在前至比丘在後至若屋上有覆無四障或盡覆而半障或有盡障而少覆或半障半覆或少障少覆若空露地若坐若經行不犯若頭眩倒地若病卧或為強力所執若為繫閉若命難淨行難是為不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三竟

爾時佛在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂誦佛經語語聲高大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘言云何與諸長者在講堂中共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等云何與長者共在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受戒人共誦者波逸提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼餘者是句義非句義句味非句味字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼無常耳無常乃至意無常非句味者如一人未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿也第二人抄前言阿也句法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說若比丘與未受戒人共誦一說

二說三說若口授若書授若了了波逸提說而不了了突吉羅天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者一說二說三說說而了了不了了者突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六竟

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六群比丘語諸白衣汝等知如許人在下行坐者不耶白衣報言我等不知六群比丘語言此等犯如是如是罪故衆僧罰使在下行坐有過比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何比丘犯麁惡事乃向白衣說耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等云何知比丘犯麁惡事乃向白衣說耶以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知比丘犯麁惡罪向未受大戒人說波逸提如是世尊與比丘結戒尒時比丘或不知麁惡不知不麁惡後乃方知麁惡或有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘犯麁惡罪向未受大戒人說者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時舍利弗為衆所差在王衆中及諸人民衆中說調達過調達所作莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗聞已便生畏慎心諸比丘知已往白世尊世尊告言衆僧所差無犯自今已去當如是說戒若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提比丘義如上說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是麁惡罪者四波羅夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提若說了了波逸提不了了者突吉羅除麁惡罪已更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅自犯麁惡罪向未受大戒人說者突吉羅除比丘比丘尼以餘人麁惡罪向未受大戒人說者突吉羅麁惡罪麁惡想波逸提麁惡罪疑突吉羅非麁惡麁惡罪想突吉羅非麁惡疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若衆僧差麁惡非麁惡想若白衣先已聞此麁惡罪無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 七竟

尒時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以此因緣集比丘僧佛知而故問婆求園比丘顛實尒耶白佛言實尒世尊佛言汝等癡人真實猶不得向人說何況不實世尊以無數方便呵責婆求園比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提比丘義如上說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若彼眞實有此事向未受大戒人說了了者波逸提說而不了了者突吉羅若手印書若作知相遣人了了波逸提不了了突吉羅若天子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化不能變化者向說得上人法了了不了了突吉羅若實得上人法向受大戒人非同意者說突吉羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得上人法向同意比丘說若說根力覺道解脫入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陁夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦言若說法者當高聲說令我等聞云何耳中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留陁夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法耶尒時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌迦留陁夷云何尊者在姑前為他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實尒於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰實尒尒時世尊以无數方便呵責迦留陁夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何於姑前為他兒婦耳語說法耶呵責迦留陁夷已告諸比丘此迦留陁夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與女人說法波逸提如是世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏慎心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘與女人五六語說法自今已去當如是說戒若比丘為女人說法過五六語波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎心以無有知男子便休不與女人說法佛告諸比丘自今已去有有知男子聽過五六語與女人說法自今已去當如是說戒若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒時諸比丘有畏慎心以無有知男子便不與戒佛言自今已去聽無有知男子與女人受五戒時有女人請諸比丘大德為我說五戒法時

無有知男子比丘有畏慎心不與說五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說五戒法時有諸女人欲受八關齋法請比丘有畏慎心以無有知男子不與受齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人受八關齋法時諸女人請諸比丘大德為我說八關齋法時無有知男子比丘畏慎心不與說八關齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說八關齋法尒時諸女人白諸比丘大德我等欲聞八賢聖道法時無有知男子比丘心有畏慎不與說八聖道法佛告諸比丘自今已去聽比丘無有知男子與女人說八聖道法時有諸女人白諸比丘言大德為我說十不善法時無有知男子比丘心有畏慎不與說十不善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法時有諸女人白諸比丘大德為我等說十善法諸比丘有畏慎心無有知男子不與說十善法

佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法時有諸女人來問諸比丘義比丘有畏慎心以無有知男子不答諸女人問義佛告比丘自今已去聽無有知男子答諸女人問義若不解當廣為說自今已去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提比丘義如上說女人亦如上說三語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解麁惡不麁惡事若比丘為女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者為說過五六語了了不了了突吉羅畜生中有不能變化者為說過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八關齋法說八齋法及說八聖道法

為說十不善法十善法及女人問義如是無有知男子應答若不解得廣為說若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九

尒時佛在曠野城時六羣比丘與佛修治講堂遶堂周匝自掘地時諸長者見譏嫌言沙門釋子不知慙恥斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何為佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以無數方便呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以无數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提

如是世尊與比丘結戒尒時六羣比
丘修治講堂教人掘地言掘是置是
時諸長者見已譏嫌言何沙門釋子
不知慙愧教人掘地断他命无有慈
心自稱我知正法如今觀之何有正
法尒時諸比丘聞已其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌六
群比丘云何修治佛講堂教人掘地
言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因縁具白世尊世尊即集比丘僧
呵責六群比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何修治講堂教人掘地言掘是置
是使諸長者譏嫌耶世尊以无數方
便呵責已告諸比丘自今已去與比
丘結戒若比丘自手掘地若教人掘
者波逸提比丘義如上說地者已掘
地未掘地若已掘地經四月被雨漬
還如本若用鋤或以鑁斵或以椎打
或以鎌刀剌乃至指爪掐傷地一切
波逸提打橛入地者波逸提於地上然
火波逸提地有地想波逸提若不教

言看是知是突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若語言知是看是若曳
材木曳竹若籬倒地扶正若反塼石
取牛屎取崩岸土若取鼠壞土若除
經行處土若除屋內土若來往經行
若掃地若杖築地若不故掘一切不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 十竟

四分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十二 初分之十二 下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之二

尒時佛在曠野城世尊以此因縁集
諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋
舍故自斫樹耶答曰實斫尒時世尊
以无數方便呵責言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何修治屋舍故自斫樹耶世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘壞
鬼神村波逸提比丘義如上說鬼者
非人是村者一切草木是若斫截墮
故名壞村有五種有根種枝種節生
種覆羅種子子種根種者呵梨陁薑憂
尸羅賀他致吒盧揵陁樓及餘根所
生種者是枝種者柳舍摩羅婆羅醯
他及餘枝種等是節生種者蘇蔓那
華蘇羅婆蒱醯那羅勒蓼及餘節生
種者是覆羅種者甘蔗竹葦藕根及
餘覆羅生種者是子子種者子還生

四分律第十二卷 第二張 下

子者是若生生想自斷若教他斷若自炒教他炒打煑教他煑波逸提若生疑若自斷教他斷自炒教他炒自煑教他煑突吉羅生非生想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非生生想若自斷教他斷乃至煑亦突吉羅非生疑若自斷教他斷乃至煑亦突吉羅草木七種色青黃赤白黑縹紫色生草木作生草木想若自斷教他斷乃至煑波逸提生草木疑若自斷教他斷乃至煑突吉羅生草木非生草木想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非生草木生草木想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非生草木疑若自斷教他斷乃至煑突吉羅若打橛著生樹上波逸提若以火著生草木上波逸提若斷多分生草木波逸提斷半乾半生草木突吉羅若不言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者言看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳材曳竹正籬障若撥甎石若取牛屎若生草覆道以杖披遠令開

四分律第十二卷 第三張 一

若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行地上若掃經行來往處地誤撥斷生草木若以杖築地撥生草不斷无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　訂一

爾時世尊在拘睒毗瞿師羅園中爾時尊者闡陀比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀比丘言汝云何自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪耶諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝自知罪不即以餘語答諸比丘汝向

四分律第十二卷 第四張 下

誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何作如是語耶時世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘自今已去聽白已當名作餘語應如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名闡陀比丘作餘語白如是作是白已名作餘語自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘語者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時尊者闡陀比丘眾僧與制不得作餘語後便觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀比丘言云何眾僧名作餘語已後故觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應

語便語諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何闡陀比丘
衆僧與制名作餘語後故觸惱衆僧
喚来不来不喚便来應起不起不應
起便起應語不語不應語便語世尊
以無數方便呵責闡陀比丘已語諸
比丘自今已去白已名闡陀比丘作
觸惱當作如是白大德僧聽闡陀比
丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚来不
来不喚便来應起不起不應起便起
應語不語不應語便語若僧時到僧
忍聽制闡陀比丘名作觸惱白如是
白已名作觸惱自今已去當如是説
戒若比丘妄作異語惱他者波逸提
比丘義如上説餘語者僧未作白便
作餘語汝向誰説為説何事為論何
理為我説為餘人説我不見此罪如
是語者盡突吉羅若作白已如是語
者一切盡波逸提觸惱者若未白前喚
来不来不喚来便来應起不起不應

起便起應語不語不應語便語一
盡突吉羅若白竟作如是語一切盡
波逸提若上座喚来不来突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解
前語有參錯汝向誰説乃至我不見
此罪若欲為作非法羯磨非毗尼羯
磨若僧若塔寺若和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作
無利益羯磨不與和合喚来不来不
犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨
若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨
同阿闍梨若親舊知識欲為作无利
益羯磨若欲知教言莫来便来不犯若
一坐食若不作餘食法食若病喚起
不起不犯或舍崩壞或燒或毒蛇入
舍或遇賊或虎狼師子或為强力將
去或為他所縛或命難或梵行難教
莫起便起不犯若惡心問若問上人
法汝説是不與説不犯若作非法羯
磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上
同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊
知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若
獨語欲説此錯説彼無犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十二
尒時世尊在羅閲城耆闍崛山中時
尊者沓婆摩羅子為衆僧所差知僧
坐具及差僧食時慈地比丘其中間
相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓
婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比
丘語言此沓婆摩羅子為衆僧所差
知僧坐具及差僧食汝等莫説彼有
愛有恚有怖有癡慈地比丘報言我
等不面説在屏處譏嫌耳尒時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌慈地比丘言此沓婆
摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧
食云何汝等言彼有愛有恚有怖有
癡時諸比丘往至世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
即以此因緣集比丘僧呵責慈地比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何慈地比
丘沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具
及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛

四分律第十二卷第八張下

有瞋有怖有癡世尊以无數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便齊沓婆摩羅子聞而不見處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌是罵耳時有比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以无數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒

四分律第十二卷第九張下

若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其人實有其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發露便言有愛有瞋有怖有癡无犯若戲笑語獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏第十三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一長者欲請衆僧飯食時有十七群比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到時已不取語僧坐具便往彼食僧坐具即為風塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨諸比丘食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨即問言誰敷僧坐具不取攝而捨去耶乃使風

四分律第十二卷第十張下

塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨答言十七群比丘取敷諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌十七群比丘言汝云何敷僧坐具而不取攝使風塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責十七群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何十七群比丘敷僧坐具不取攝而去使風塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨世尊以無數方便呵責十七群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提比丘義如上衆僧物為僧屬僧僧物者已捨與僧為僧者為僧作未捨與僧屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛繩牀无脚繩牀

木牀亦如是卧具者或用坐或用卧褥者用坐若比丘以僧繩牀木牀卧具坐褥在露地敷若教人敷去時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處而去若無屏處自知此處必無有破壞當安隱持覆著覆好者上而去若即時得還便應去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應往若少雨少行及得還者應往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不作如是方便而行初出門波逸提若一足在門外一足在門內意欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下坐應取而去下坐作如是意謂上座當取而上座竟不取而下座犯波逸提復以非威儀故突吉羅上座意謂下座當取而下座不取上座犯波逸提若二人不前不後俱不取二俱波逸提及餘空繩牀木牀踞牀若机浴牀若卧具表裏若地敷若取繩索氈毯在露地不取便去突吉羅若敷

僧卧具在露地不取而入房坐思惟突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若取僧繩牀木牀踞牀若机若卧具坐褥在露地自敷若教人敷去時語舊住人若摩摩帝若經營人言守護此付授汝若無人者取著屏處而去若無屏處可安自知此處必無忘失不見壞若以麁者覆好者上而去若即去即時還若暴風疾雨疾得還若中雨中行若少雨徐行得還者若次第作如是方便去無犯若為力勢所縛若命難若梵行難不作次第而去不犯若二人共一繩牀坐下座應取諸餘空木牀繩牀踞牀若机浴牀若卧具表裏若地敷繩索氈毯敷在露地若取而去若在露地敷僧坐具取攝已入房思惟無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有客比丘語舊住比丘我在邊僧房中敷卧具宿後異時不語舊比丘便去僧卧具爛壞蟲嚙色變時舊住比丘於小食大食時夜說法時說戒時不見客比丘舊住比丘作是念何以不見客比丘耶將不命過或遠去或能反戒作白衣或能被賊或為惡獸所食或為水所漂彼即往到房見衆僧坐具爛壞蟲嚙色變見已嫌彼客比丘所為云何客比丘語我在邊房敷衆僧卧具宿不語我而去使衆僧坐具爛壞蟲嚙色變爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌客比丘云何客比丘語舊比丘在邊房敷衆僧卧具宿不語而去使衆僧卧具爛壞蟲嚙色變諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責客比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在邊房敷衆僧卧具宿去而不語舊比丘使衆僧敷具爛壞色變世尊以無數方便呵責客比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘於僧房中敷僧卧具若忘敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提比丘義如上說衆僧物者如上說卧具繩牀木牀卧褥坐具枕地敷下至卧氈彼比丘僧房中若敷衆僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝當語言與我掌護牢舉於中若无人付授不問失當移牀離壁高搘牀脚持枕褥卧具置裏以餘卧具覆上而去若恐壞敗當取卧具氈褥枕舉置衣架上豎牀而去彼比丘當如是作而去若比丘不作如是而去若出界外波逸提一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅若期去而不去突吉羅若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出若自往到房中若遣使往語若摩摩帝若知事人語言汝掌護此物若比丘出界外二宿至第三宿明相未出不自往至房中不遣使語言汝掌護此物者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若敷衆僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧若彼去時是中有舊住人若摩摩帝若知事人語言汝守護是物於中作摩摩帝若無人付授應量宜不壞敗當舉牀離壁持卧具枕氈褥舉著牀上重覆而去若恐壞敗當舉卧具著衣架上豎牀而去作如是而去者无犯若房舍壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼師子強力勢者所執若被繫若命難若梵行難若時還不久若二宿界外第三宿明相未出當自去若遣使語彼舊住人汝掌護此物作摩摩帝若水道斷難若道路有賊虎狼師子若大水漲為力勢所持若被繫若命難若梵行難二夜在界外第三宿明相出自不得往不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘及十七群比丘在拘薩羅國道路行向餘聚落至无比丘住處時十七群比丘語六群比丘言汝等先前去求止住處六群比丘語言汝自去我何豫汝事六群比丘是十七群比丘上座十七群比丘語六群比丘言汝是我等上座上座應先求住處我等後當求六群比丘報言汝等去我不求住處時十七群比丘即往求住處自敷卧具止宿時六群比丘知十七群比丘求得宿止處敷卧具竟往語言汝等起當以大小次第止住彼言我不與汝起六群問言汝等今者幾歲耶十七群報言諸長老實是我上座我等先已語長老可先求住處然後我等當求住處而今已住終不能復移時六群比丘強在坐間敷卧具宿十七群比丘高聲稱言諸尊莫爾諸尊莫爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘言云何六群比丘十七群比丘先得住處後來強於中間敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何六羣
比丘十七羣比丘先得住處後来强
於中間敷卧具而宿耶尒時世尊以
无數方便呵責六羣比丘已告諸比
丘此六羣比丘癡人多種有漏處㝡
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先比丘得住處後来强
於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌
窄者自當去作如是因緣非餘非威
儀波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸比丘不知是先住處非先住處後
乃知是先住處或有作波逸提懺者
或有畏慎者佛言不知者无犯自今
已去當如是結戒若比丘知先比丘
住處後来强於中間敷卧具止宿念
言彼若嫌窄者自當避我去作如是
因緣非餘非威儀波逸提比丘義如
上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇
邊卧具者草敷葉敷下至地敷卧氈
若比丘知他比丘先得住處後来强
於中間敷卧具止宿隨轉側脇着牀
波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙

沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
先不知若語已住若先與開聞若開
寬廣不相妨閡若有親舊人親舊人
教言但於中敷我自當為語其主若
倒地若病轉側墮上若為力勢所持
若被繫閉若命難若梵行難无犯無
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏十六竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅曠野道中行至小住處時十七群
比丘語六群比丘言長老先去敷卧具
六群報言汝自去我何豫汝事六群
比丘是十七群比丘上座彼如是言
長老是我等上座長老先去敷卧具
我等當次第敷之六群報言汝但去
我不敷十七群比丘淨潔自喜入寺
裏掃灑房舍令淨敷好卧具於中止
宿時六群比丘知十七群入寺掃灑
房舍淨潔敷好卧具已即往入房語
言長老起隨次坐語言我等不起六
群即問言汝等今幾歲耶十七群比
丘報言長老實是我等上座我先已

語上座先敷我等後次第敷今已坐
不能起今已逼暮但當盡共宿尒時
六群比丘强牽瞋不喜駈出房時十
七群比丘高聲言莫尒諸賢莫尒諸
賢時比房比丘聞之即問言汝等何
故高聲大喚時十七群比丘具以此
事說之其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何
瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處㝡
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍
中住若自牽出教他牽出波逸提比丘
義如上說僧房者如上若比丘瞋他
比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

人牽隨所牽多少隨出房波逸提若
牽多人出多户多波逸提若牽多人
出一户多波逸提若牽一人出多户
多波逸提若牽一人出一户一波逸
提若持他物出突吉羅若持物擲著
户外突吉羅若閉他著户外突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者无恚恨
心隨次第出若共宿二夜至三夜遣
未受戒人出若破戒若破見若破威儀
若為他所舉若為他所擯若應擯以
是因緣故有命難梵行難駈遣如此
人等无犯無犯者取初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏竟十七
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不
安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫
墮下比丘上壞身血出時比丘仰向
恚罵云何比丘在重閣上住坐脫脚
牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我
身至令血出諸比丘聞之其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責彼比丘言云何比丘乃在重閣上

坐脫脚牀上坐不安庠牀脚下脫打
彼比丘身使血出諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊即集比丘僧呵責彼比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘在重閣
上坐脫脚牀上坐不安庠令牀脚下脫
打彼比丘身傷血出耶世尊以无數方
便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘若房若
重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若臥波
逸提比丘義如上說舍者僧房若私
房重閣者立頭不至上者是脫脚牀
者脚入梐比丘在重閣上坐脫脚牀
若坐若臥隨脇著牀隨轉側波逸提
除脫脚牀已若在獨坐牀或一板牀
或浴牀一切突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩
牀曲脚牀無脚牀若牀楮大若脫脚
牀安細要若彼重閣上有板覆若刻

木作華覆若重厚覆若反牀坐若脫牀
脚坐無犯无犯者取初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏竟十八
尒時世尊在拘睒弥國尒時尊者闡
陀比丘起大屋以虫水和泥教人和
諸長者見嫌責言沙門釋子不知慚
愧無有慈心害衆生命外自稱言我
修正法如今觀之有何正法以虫水
和泥教人和害衆生命尒時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責闡陀言云何起房屋
以虫水和泥教人和害衆生命諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時即集比
丘僧呵責闡陀言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何闡陀起屋以虫水和泥教人和
耶世尊以無數方便呵責闡陀已告
諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以虫水和泥若教人和波逸
提如是世尊與比丘結戒尒時諸比

四分律第十二卷 第二十三張 下

丘未知有虫水無虫水後乃知有虫或有波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知水有虫若自澆泥若草若教人澆者波逸提比丘義如上說若知水有虫以草若土擲中者波逸提除水已若有虫酪漿清酪漿若酢若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸提若以土若草著有虫清酪漿中酢中水中漬麥漿中若教人者波逸提若有虫水有虫水想波逸提虫水疑突吉羅無虫水有虫水想突吉羅無虫水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不知有虫作無虫想若虫大以手觸水令虫去若漉水灑地若教人灑者一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟十九

尒時世尊在拘睒弥國瞿師羅園中尒時尊者闡陁比丘起大房覆已有餘草復更重覆故有餘草第三覆猶復有餘草在時彼作是念我不能常從極遠求索草為更重覆不止屋便

四分律第十二卷 第二十六張 下

摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子不知慚愧乞求无猒外自稱言我知正法如今觀之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折崩破耶種譏嫌與受者應知足時諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責闡陁比丘云何起大房重覆不止而使摧折崩破諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧呵責闡陁比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陁起大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以無數方便呵責闡陁比丘已告諸比丘闡陁比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作大房舍戶扉牕牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提比丘義如上說大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤彩畫者有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已第三節未竟當去至不見不聞

四分律第十二卷 第二十五張 下

處若比丘二節覆已第三節未竟不去至不見不聞處若第三節竟波逸提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者指授覆苫二節竟至第三節覆未竟至不見不聞處水陸道断賊難諸惡獸難水大漲或為力勢所持若被繫若命難若梵行難指授覆二節至第三節未竟不去至不見不聞處無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟二十

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱於中夏安居盡是衆所知識如舍利弗大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者拘賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者難越尊者阿難尊者難陁尊者那提如是等五百人俱尒時大愛道比丘尼差摩比丘尼蓮華色比丘尼提舍瞿曇弥比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訴弥比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘

尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘
尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱
泥比丘尼婆泥比丘尼如是等五百
比丘尼大愛道為首於舍衛國王園
中夏安居尒時大愛道往至世尊所
頭面礼足在一面坐坐已白世尊言
唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教誡
說法佛告大愛道瞿曇弥今聽諸比
丘與比丘尼教誡與比丘尼說法尒
時大愛道頭面礼足而去尒時世尊
告阿難自今已去聽隨次差上座
大比丘教誡比丘尼為說法尒時阿
難聞世尊教即往般陁比丘所語言
長老為比丘尼教誡說法般陁報阿
難言我所誦唯一偈耳云何教誡比
丘尼云何說法阿難復重語般陁長
老教誡比丘尼為說法般陁復報阿
難言我所誦者唯一偈耳云何教誡
比丘尼為說法阿難第三語般陁比
丘世尊有教差上座比丘教誡比丘
尼為說法長老應教誡比丘尼為說
法時尊者般陁默然受勑時六群比丘
尼聞尊者般陁比丘明日當次來教授自

相謂言此愚闇般陁唯誦一偈耳說
當默然更何所說尒時尊者般陁明
日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已
還入僧伽藍中襞衣服將一比丘往
詣王園中比丘尼安居所尒時諸比
丘尼遥見尊者般陁来各前往迎有
拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦
淨水洗足器者尒時尊者般陁即就
座而坐諸比丘尼等前礼足已在一
面坐

尒時大愛道白尊者般陁言今正是
時可為諸比丘尼教誡說法尒時般
陁即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚寂樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是為第一樂

尒時尊者般陁說此偈已即入第四
禪時六群比丘尼各相向調戲言我先
有此語般陁比丘癡人唯誦一偈若
来為我等說已更何所說今者默然
果如所言時諸羅漢比丘尼聞般陁
所說皆大歡喜知般陁有大神力時
大愛道復語尊者般陁為諸比丘尼

教誡說法尒時般陁比丘即重說向
者偈已入第四禪默然无言時大愛
道復重請尊者般陁為諸比丘尼教
誡說法般陁比丘即復重說向者偈已
還入第四禪默然而住時六群比丘
尼復自相謂言尊者般陁闇塞唯誦
一偈若来為我等說者一說則已如
今默然果如所言唯有阿羅漢比丘
尼知般陁是阿羅漢有大神力時尊
者般陁便作此念我今觀衆人心聞
我向者所說為歡喜不尒時尊者般
陁即觀諸比丘尼心或有喜者或有
不喜者即復更念言我今寧可為其
作悔根相即升虛空或現身說法或
隱形而說法或現半身說法或不現
半身而說法或身出烟炎或不現尒
時尊者般陁在空中為諸比丘尼現
此衆變說法已即於空中而去尒時
六群比丘道信語六群比丘尼言我
等次當與比丘尼教誡說法時六群
比丘尼即白比丘尼僧六群比丘次
當教授說法尒時六群比丘夜過已
明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食

乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王園至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼礼足已各就座而坐時六群比丘教誡比丘尼乃說餘事不說戒定智慧辭脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善不處憒閙十二因緣論但說王者論人民論軍馬論鬪諍論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論婬女論牀卧論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中或笑或儛或鼓脣彈鼓箸或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀鳴或作鷄鳴或並走或一脚跛行或干戰時六群比丘尼見如是事極大歡喜言六群比丘作如是教授寂是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然无言尒時大愛道往世尊所頭面礼足已在一面立須臾白世尊言六群比丘次當教授比丘尼乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不處憒閙十二因緣論但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌儛乃至一脚跛

行干戲尒時大愛道白世尊說此事已頭面礼足而去尒時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實尒如是教誨比丘尼不時六群比丘報言實尒世尊世尊尒時呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等知是教授比丘尼耶尒時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘自今已去當衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是大德僧聽差此某甲比丘教授比丘尼誰諸長老忍差此比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘作是言僧不差我等教授比丘尼即出在界外更互相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼為我白尼僧言六群比丘僧差當來教誡比丘尼諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚

愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教授比丘尼云何在界外更互相差教誡比丘尼遣使語比丘尼言僧已差我等教誡比丘尼耶時六群比丘尼即為白比丘尼僧言衆僧已差六群比丘教誡比丘尼時大愛道聞此語已往至世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊已頭面礼足而去尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實出界外更互相差教授比丘尼僧不答言實尒世尊以無數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何衆人僧不差教授比丘尼出界外更互相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼言為我白尼僧言僧差我等教誡比丘尼我今當教授比丘尼世尊呵責已告諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得教授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利决斷无疑善能說法族姓出家顏貌

四分律第十二卷 第二十二張 下

端正比丘尼眾見便歡喜生信樂比丘尼眾說法勸令歡喜不為佛出家而披法服犯重法若滿二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼教誡自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨教授者八不可違法何等八若百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊礼拜請令坐此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得舉比丘罪言汝所作尒汝所作不尒不得作自言不得遮他覓罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學於戒式叉摩那應從眾僧求受大戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違若比丘尼犯僧殘罪應半月在二部僧

中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼於半月當從眾僧中求索教授人如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣眾僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違於說戒時上座當問比丘尼眾遣何人來耶若有即起白僧言比丘尼僧和合礼比丘僧足求索教誡人說戒時上座應更問言誰為教誡比丘尼若有者應差若教誡比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此多有教誡人汝為請誰耶若彼尼言我請此人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教授比丘尼者次第差比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎若比丘剋時不至突吉羅比丘尼至時不迎亦突吉羅若聞教授師來比丘尼當出半由旬迎供給所須辦洗浴具為作種種飲食不作如是供辦者突吉羅若僧不差或非教授人

而往與說八不可違法者突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人礼拜問訊若比丘不和合眾不滿足應遣人礼拜問訊若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人礼拜問訊比丘僧若比丘尼眾不和合眾不滿足者亦當遣人礼拜問訊若不突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者眾僧差教授比丘尼說戒時上座問誰遣比丘尼來若有即應起白僧言比丘尼僧和合礼比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰應教誡比丘尼耶若有應差教授若教授人多上座應問為請誰教授耶若比丘尼言我正請某甲僧應隨所言差若比丘尼言一以任僧處分者尒時即當於常教授人中隨次差往眾僧當剋時而往比丘尼亦當剋時而迎時比丘尼聞教授師來當出半由旬迎安置坐處辦洗浴具辦粥種種飯食若眾僧所差至集會日與說八不違法應次往與說法若眾僧病比丘尼遣信礼眾

僧衆僧不滿別部不和合遣信礼若
比丘尼病若衆不滿不和合亦遣信
礼拜問訊衆僧若水道留難道路嶮
難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所
持若被繫閉命難梵行難不容遣人
礼拜問訊如此等無犯无犯者冣初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏

四分律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十三 初分之十三

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陁為衆僧所差教授比丘尼
教授比丘尼已默然而住尒時大愛
道語言尊者難陁我等欲得聞法願
更與我等說尒時尊者難陁與說法
已默然而住大愛道復重請言我等
欲得聞法願與我等說時尊者難陁
好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮
時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城
門已閉不得入門即便依門外城塹
中宿晨旦門開在前入城時諸長者
見已皆言沙門釋子無有慙恥無清
淨行自稱言我修正法如是有何正
法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘
共宿晝便放還諸比丘聞已衆中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
嫌責言云何難陁與比丘尼教誡乃
至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尒時以此因緣集

比丘僧知而故問尊者難陁汝實與
比丘尼教誡至日暮耶荅曰實尒尒
時世尊以無數方便呵責難陁言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何難陁與比丘
尼說法教誡乃至日暮耶呵責已告
諸比丘此難陁癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘為僧差教授比丘尼乃
至日暮者波逸提比丘義如上僧者
一教授一羯磨教授者衆僧中差白二
羯磨彼比丘衆僧所差教授比丘尼
應乃至日未暮當還若比丘教授比
丘尼乃至日暮者波逸提除教授若
受經若誦經若問若以餘事乃至日
暮突吉羅除比丘尼已若為餘婦女
誦經若受經若問若以餘事至日暮
突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮
疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不
日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者教授

比丘尼日未善便休除婦女已若為（四分律第十三卷 第五張下）
餘人若教誦經受經若問若以餘事下
犯若船濟處說法比丘尼聽若與賈
客共行夜說法若至比丘尼寺中說
法若說戒日來在衆中請教授人值
說法便聽無犯无犯者㝡初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 二十二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
彼比丘尼聞教授師来半由旬迎安
處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處
尒時六群比丘作是念彼諸比丘不
差我等教授比丘尼生嫉妬心言彼
諸比丘教授比丘尼無有真實但為
飲食故教授比丘尼誦經受經若問
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何作如是語諸比丘不差我等教
授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教
授比丘尼无有真實但為飲食故教
授比丘尼若誦經受經若問諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應（四分律第十三卷 第六張上）
為云何六群比丘乃作是言彼諸比
丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬
心彼諸比丘教授比丘尼无有真實
但為飲食故教授比丘尼若誦經受
經若問世尊以无數方便呵責六群
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘語諸比丘作如是
語比丘為飲食故教授比丘尼者波
逸提比丘義如上彼比丘作是言諸
比丘為飲食故教授比丘尼為飲食
故教誦經受經若問說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實尒為飲食供
養故教授比丘尼為飲食故教誦經
受經若問若戲笑語獨處語夢中語
欲說此乃錯說彼無犯无犯者㝡初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時舍衛城中有一乞食比丘威儀具

足時有比丘尼見便生善心數請彼（四分律第十三卷 第六張下）
比丘比丘不受後於異時衹桓衆僧
分衣物此比丘持衣分出衹桓門彼
比丘尼方来入衹桓彼比丘念言此
比丘尼數數請我而我不受我今寧
可持此衣分用請彼彼必不取足以
相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣
是我分須者可取時比丘尼輙便受
之此比丘嫌責比丘尼言我數數向
人說言彼比丘尼數請我以鉢中遺
餘與我而我不取我作如是念彼比
丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而
我不取我今寧可持此衣分與彼比
丘尼彼必不受足以相遺而彼便受
之尒時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼
比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨
而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時集比丘僧呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘與比丘尼
衣不捨而請他以無數方便呵責彼

四分律第十二卷 第六張 下

比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼衣波逸提如是世尊與比丘結戒其中有比丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛佛言自今已去聽與親里比丘尼衣若與非親里比丘尼衣者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時祇桓中二部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得衣持来詣僧伽藍中白諸比丘大德持此衣共貿易耶比丘荅言諸妹我曹不得與非親里比丘尼衣尒時諸比丘白佛佛言自今已去若貿易聽與非親里比丘尼衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提比丘義如上說非親里者如上說親里者亦如上衣者有十種如上說貿易者以衣易衣以衣易非衣以非衣易衣鍼貿刀若縷綫下至藥一片若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提比丘尼突吉羅式

四分律第十二卷 第七張 下

叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔與佛與僧无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘尼欲作僧伽梨以作衣故来至僧伽藍中語尊者迦留陁夷大德我持此衣財欲作僧伽梨願尊者與我作迦留陁夷報言我不能作問言何故不與我作報言汝等喜數来相催促故不能作比丘尼報言我不數来相催随作竟與我迦留陁夷報言可尒時比丘尼授衣與之而去迦留陁夷善知作衣法即與裁之作男女行婬欲像時比丘尼来至僧伽藍中問迦留陁夷言大德為我成衣未耶荅言衣已成比丘尼言衣若成者今可見與時迦留陁夷即襞衣授與之語言大妹當知此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其教亦不披衣看復不語人知後於異時白時到即著此衣在比丘尼僧後行諸居士

四分律第十二卷 第八張 下

見皆共譏笑或指示相向或打木或嘯或高聲大笑言汝等看此比丘尼所著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩訶波闍波提比丘尼見已語此比丘尼言大妹速脫襞此衣即便襞之着肩上時摩訶波闍波提比丘尼食後還僧伽藍中語彼比丘尼言取汝向者衣来我欲看之即持出示之問言誰與汝作此衣報言是迦留陁夷作語言何不披看持示同學耶縫割辦不牢不時比丘尼以迦留陁夷所剃事具向說之時比丘尼衆中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責迦留陁夷言云何與比丘尼乃作如是衣尒時比丘尼白諸比丘諸比丘即往白世尊世尊以此因縁集比丘僧知而故問迦留陁夷言汝實與比丘尼作如是衣耶荅曰實尒世尊以无數方便呵責迦留陁夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與比丘尼作如是衣耶呵責迦留陁夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘持戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼作衣者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣往白佛佛言自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提比丘義如上非親里親里者如上衣者有十種亦如上若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波逸提若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安帖若縁若繫綖若續綖一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里比丘尼作與僧作若為塔若借著浣染治還主無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十五竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復顏貌端正與人有異迦留陀夷有欲意於偷蘭難陀比丘尼偷蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷尒時迦留陀夷清旦著衣持鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷云何與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶答曰實尒世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何與偷蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼在屏覆處坐者波逸提比丘義如上一處者一是比丘一是比丘尼屏障處者見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧若煙雲若黑闇不見也聞屏處者乃至不聞常語聲障者若樹若牆若籬若衣若復以餘物障若比丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提若盲而不聾聾而不盲突吉羅立住者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有伴若有智人有二不盲不聾不聾不盲若行過卒倒地若病轉側若為力勢所持若被繫閉若命難梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十六竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘與六群比丘尼在拘薩羅國人間遊行諸居士見皆共嫌之沙門釋子无有慚愧不修梵行外自稱言我修正法如是有何正法與比丘尼人間遊行若有所欲便下道諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何與六群比丘尼共人間遊行耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為去何六群比丘
與六群比丘尼共在拘薩羅人間遊行
耶世尊以无數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘與比丘尼共行從一村乃至一
村間者波逸提如是世尊與比丘結
戒時諸比丘不先與比丘尼共期來
道路相遇畏慎不敢共行佛言若不
共期无犯自今已去應如是說戒若比
丘與比丘尼共期同一道行乃至一
村間波逸提如是世尊與比丘結戒
尒時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍
離時衆多比丘尼亦從舍衛國欲至
毗舍離諸比丘尼問比丘言大德欲
何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍
離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘
報言大妹若欲往者當在前我等在
後若我等在前大妹在後何以故世

尊制戒不得與比丘尼同道行諸比
丘尼言大德是我等上尊應在前我等
在後時諸比丘尼在後為賊所劫失
衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊
言自今已去若與賈客行若疑畏怖
無犯自今已去當如是說戒若比丘
與比丘尼期同一道行從一村乃至一
村除異時波逸提異時者與賈客行
若疑畏怖時是謂異時比丘義如上
期者言共去至某村某城某國土有
疑處者疑有賊劫盜恐怖者恐有賊劫
盜道者村間有分齊行處是若比丘
與比丘尼期同一道行乃至村間分
齊處隨衆多界多少一一波逸提若
村若空處行乃至十里波逸提若減
一村若減十里突吉羅若多村間同
一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴
一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙彌沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者不共期大伴行疑恐怖處若往
彼得安隱若為力勢者所持若被繫
若命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘與六群比丘尼共乘船
上水下水時諸居士見皆共嫌之自
相謂言沙門釋子不知慙愧不修梵
行外自稱言我修正法如是何有正
法與比丘尼共乘船上水下水若有
所欲時便住船岸邊隨意尒時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘云何與
六群比丘尼共乘船上水下水諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為去何與六群比丘尼共乘船
上水下水世尊呵責已告諸比丘此六
群比丘癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
與比丘尼共乘船上水下水者波逸
提如是世尊與比丘結戒尒時諸比
丘不期而畏慎佛言不期无犯自今
已去當如是說戒若比丘與比丘尼

共期同一船上水下水若波逸提如（四分律第十三卷 第十五紙下）是世尊與比丘結戒尒時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸尒時衆多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘尼往問言大德欲何所至耶比丘報言我等欲渡恒水比丘尼言可得共伴渡不諸比丘報言諸妹在前我等在後若不尒者諸妹在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水是故不得比丘尼白言大德是我等所尊則應在前我等在後尒時夏月天大暴雨江水泛溢船到彼岸未還之間日已暮諸比丘尼即在岸邊宿夜遇惡賊劫奪尒時諸比丘往白佛佛言直渡至彼岸者无犯自今已去當如是結戒若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如上船者如上所說若比丘與比丘尼共期同一船上水下水除直渡若入船裏波逸提若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉

羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是（四分律第十三卷 第十六紙下）謂為犯不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸不得安隱或為力勢者所持或被繫或命難梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（二十竟）尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一居士請舍利弗目連與飯食彼知於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具已白時到尒時偷蘭難陀比丘尼先是居士家比丘尼時偷蘭難陀明旦著衣持鉢詣彼居士家見居士在露地敷衆多好坐具見已即問居士言居士敷此衆多坐具欲請諸比丘耶荅言欲請比丘尼即問言請何等比丘耶報言我請舍利弗目連比丘尼語言居士所請者盡是下賤人若先語我者我當為居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘尼荅言尊者提婆達三聞陀羅達騫馱羅達婆瞿婆離迦留羅提舍是言語之須舍利弗目連已至比丘尼見已語居士言龍中之

龍已至居士即語比丘尼言汝向者（四分律第十三卷 第十七紙下）言下賤人今去何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家尒時居士白舍利弗目連坐即就座而坐時居士出種種甘美飲食供養食已除去食器頭面禮足已更取小牀在一面坐白言我欲得聞法時舍利弗目連為說種種微妙法勸令歡喜與說法已從坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問舍利弗目連言汝等今日受請食為得充足不耶舍利弗目連白佛言食雖充足我於居士家亦是下賤亦是龍中之龍佛問言何故耶尒時舍利弗目連以此因緣具白世尊言是提婆達遣部黨比丘尼為作勸化供養彼受飲食尒時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達部黨比丘言汝等實遣比丘尼往歎譽勸化擅越得食不對曰實尒時世尊以无數方便呵責提婆達部黨比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等遣比丘尼勸化檀越

四分律第十三卷 第十紙下

受彼食耶呵責提婆達部黨比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘遣比丘尼勸化得食波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘不知有勸化无勸化然後乃知或有作波逸提懺者或有疑者先不知无犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時羅閱城中有大長者是梨師達親友知識彼作是言若大德梨師達來至羅閱城者我等當為梨師達初至故供養衆僧長者家比丘尼聞此語默然在懷若異時尊者梨師達來入羅閱城尒時比丘尼聞尊者梨師達來入城便往語長者言欲知不梨師達已來入羅閱城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願尊屈意并及衆僧受我食尒時長者即其夜辦具種種甘美飲食清旦往白時到尒時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者

四分律第十三卷 第十九紙下

往詣梨師達所語言云為尊者故設食衆僧時梨師達問長者言云何知我来三此也長者報言家所供養比丘尼見語梨師達語長者言若實尒者我不應食此食長者報言我亦不從此比丘尼語設此食我先有擔願若梨師達来者我設飯食供養衆僧梨師達復語長者言雖有此語我亦不應食此食時梨師達即止不食尒時諸比丘具白世尊世尊告言若檀越先意者無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼讃歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提比丘義如上教化者阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣讃偈多聞法師持律坐禪也食者從旦至中得食彼比丘知比丘尼教化得食食咽咽波逸提除此飯食已教化得餘襯體衣燈油塗脚油一切突吉羅知教化教化想波逸提教化疑突吉羅不教化教化想突吉羅不教化疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那

四分律第十三卷 第二十紙下

沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若檀越先意若教化無教化想若比丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不故教化而乞食與无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 九二十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離婦女與舍衛國人後與姑共諍還詣本國尒時阿那律從舍衛國欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿那律言尊者欲至何處耶荅言我欲至毗舍離婦女即言可見將去不荅言可尒尒時尊者阿那律便與此婦女同一道行尒時婦女夫主先行不在後日還家不見其婦即問母言我婦為所在耶其母報言與我鬪竟便逃走去不知所在尒時夫主速疾往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那律荅言止止莫作此語我等不尒長者語言去何言不尒汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行如兄弟相遂不他過惡夫主報言此人今日將汝逃

走豈可不作此言耶尒時其人即打
阿那律垂斷命根尒時尊者阿那律
即下道在一靜處結加趺坐直身正
意繫念在前入火光三昧時長者見
已便生善心長者念言若此阿那律
從三昧起者我當礼拜懺悔時尊者
阿那律從三昧覺已長者即便懺悔
唯願大德受我懺悔阿那律受其懺
悔尒時長者礼足已在一面坐尒時
阿那律為長者說種種微妙法令發
歡喜心與說法已即從坐起而去尒
時阿那律食已往到僧伽藍中以此
因緣具向諸比丘說尒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責阿那律云何阿那律獨
與婦女共一道行諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時即集比丘僧知而故
問阿那律言汝實共婦女同一道行
耶答言實尒尒時世尊以无數方便
呵責阿那律言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝今云何與婦人共同一道行耶尒

時世尊以無數方便呵責阿那律已告
諸比丘此阿那律多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘與婦女同一道行乃至村
間波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸比丘不共期道路相遇有畏慎不
敢共行佛言不期不犯自今已去當
如是說戒若比丘與婦女共期同一
道行乃至村間波逸提比丘義如上
婦女者如上說共期者亦如上說道
者亦如上說若比丘與婦女共期同一
道行乃至村間隨聚多界分齊一一
波逸提若无村若空處行十里波逸
提若減一村減十里突吉羅若行裏
一界共行者突吉羅若方便欲行而
不行若共期莊嚴而不去一切突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不
共期事須往彼得安隱若為力勢所
持若被繫閉若命難若梵行難无犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時拘薩羅國有无住處村有居士為
比丘作住處常供給飲食若在此住
者當聽一食尒時有六群比丘欲往拘
薩羅國无住處村至彼住處經一宿
得美好飲食故復住第二宿復得美
好飲食彼六群比丘作如是念我所
以遊行者正為食耳今者已得彼於
此住處數數食時諸居士皆共譏嫌
此沙門釋子无有猒足不知慙愧外
自稱言我知正法如是有何正法於
此住處數數受食正似我曹常為此
沙門釋子供給飲食我本為周給一
宿住者耳尒時諸比丘聞已其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言云何六群比丘於
此住處數數受食諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘於此住處數
數受食尒時世尊以无數方便呵

賣六群比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處㝡初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘一住處
食應受一食若過一食者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時舍利弗在
拘薩羅國遊行詣此无住處村住一
宿明日清旦得好食舍利弗於彼得
病念言世尊制戒比丘一宿處應一
食若過者波逸提即扶病而去病遂增
動尒時比丘往白佛佛言自今已去
聽病比丘過受食自今已去當如是
說戒若施一食處无病比丘應一食
若過受者波逸提比丘義如上住處
者在中一宿食者乃至時食病者離
彼村增劇者是若無病比丘於彼一
宿處過受食咽咽波逸提除食已更
受餘襯身衣燈油塗脚油盡突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受
食病過受食若諸居士請大德住我
當與食我等為沙門釋子故設此宿
處供給飲食若不得沙門釋子亦當

與餘人可若極越次第請食若兒若
女若妹及兒婦次第請食无犯或今
日受此人食或明日乃受彼人食或
水瀑漲道路澁難若有賊盜虎狼師
子或為力勢者所持或被繫閉或命
難梵行難過一食者无犯無犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十一竟
尒時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中
世尊從羅閱城出遊行人間與大比
丘衆千二百五十人俱尒時國界田
殖不收米穀勇貴乞食難得人皆飢
色時有五百乞人隨逐世尊後時有
婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿
飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空
缺无食之日便欲設供尒時世尊從
摩竭國界漸漸教化至阿部頻頭國界
彼國人民競興供具飯佛及比丘僧
元有空日時婆羅門終日伺候無有
空缺不得設供即便往阿難所語阿
難言我沙菟有五百乘車載滿飲食
經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无食
之日便欲設供然我今者不得次供
我等處俗多諸難故屬官役使至於

斷事之日當應往赴兼復料理家業
復供官財穀公私驅馳初无停息唯
願尊者為我白佛佛若有教我當奉
行若佛及僧不得次食者我當以此
五百乘車飲食布在道中令佛及僧
脚蹈而過者則為受我供養已阿難
報言且小住我正尒當為白佛時阿
難往世尊所頭面礼足在一面立以
此因縁具白世尊言沙菟婆羅門來
至我所作是說有五百乘車載滿飲
食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无
食之日便欲設供然我今日不得次
供我等處俗多諸難故屬官使役至
於斷事之日當復往赴兼復料理家
業公私元停唯願尊者為我白佛佛
若有教我當奉行若不得次供者我當
以此五百乘車飲食布在道中令佛
及僧脚蹈上而去者則為受我供養
我向者報言可小住正尒當為白佛
是故啓尊尒時世尊告阿難汝可往
語婆羅門明旦以此飲食具用作粥
與諸比丘使食後當受時食尒時阿難
受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具因作粥與諸比丘使食後當受時食婆羅門觀諸供養之者皆無有餅即其夜供辦種種美味酥油胡麻子乳淨水薑椒蓽茇作種種粥及餅夜過已以此粥供養佛及比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥尒時諸比丘以此因緣具白世尊世尊尒時告諸比丘自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之食粥有五事善除飢除渴消宿食大小便調適除風患食粥者有此五善事時婆羅門復行麨比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受餅即往白佛佛言自今已去聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及麨皆大歡喜自相謂言我等快得作福供養已復有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非是少福田者乃於穀貴中佛及比丘僧致如是供養我今亦可辦具種種肥美飲食人別一器肉尒時即遣人至僧伽藍中白言大

德僧願受我明日請食即其夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到尒時世尊自往僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其夜辦具種種粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種濃粥然後往彼大臣家食尒時少信大臣與諸比丘僧種種飲食諸比丘言止止種越稍稍著大臣語比丘僧言我故為比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不為此故不食城中人民聞佛聽諸比丘食粥及麨即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒蓽茇作粥明日送至僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫怪也時少信大臣即嫌之言我故為衆僧作此種種好食人別一器肉者欲使飽滿足食云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨即便留種種麨向美味唯說羹飯往世尊所頭面禮足

在一面坐坐已白佛言向者所設供養（四分律第十二卷 第二十九張下）衆僧者福多耶罪多耶佛告大臣汝所設供養者得福極多乃是生天之因諸比丘乃至受汝一摶食者其福无量尒時世尊漸與說法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏稱讚出離增益解脫為說此法已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果白佛言自今已去歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒尒時世尊食後以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘言汝等清旦食他濃粥已然後受大臣請耶荅言實尒尒時世尊以无數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等愚癡先食彼濃粥然後受請耶不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合不得食若食者當如法治尒時世尊從阿那頻頭國人間遊行與千二百五十比丘俱尒時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢色然有五百乞人常隨逐世尊後尒時

四分律第十三卷 第三十張 下

世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱城時佛及衆僧多得供養時羅閱城中有一少信樂師見佛及比丘僧大得供養作是念言此非是少福田者於此穀貴中佛及比丘僧大得供養我今寧可以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶於是即自往僧伽藍中白諸比丘言明日清旦受我請食供養即夜辦具種種好食已明日清旦往白時到尒時羅閱城中節會日諸居士競持飯麨乾飯魚及肉往詣僧伽藍中施諸比丘時諸比丘得而食之然後受請尒時樂師手自斟酌種種飲食諸比丘言止止居士莫多著食彼樂師言我一年已來所出衆物故為比丘僧辦種種肥美飲食人別肉一器莫以我少信故恐生不信而不多食願但食我有信樂耳尒時諸比丘荅此樂師言我不以此事故不食以向先受王舍城諸人食是故今者食少耳更无餘心莫見恠也尒時少信樂師聞此語已即生譏嫌言云何我一歲之

四分律第十三卷 第三十一張 下

中所出物故為衆僧辦具種種肥美飲食人別肉一器云何諸比丘先受他飯麨乾飯魚及肉然後乃受我食樂師瞋恨即便齎種種肥美飲食正與美飯而已往詣世尊所頭面礼足在一面坐坐已問佛言我向者所設飲食福多耶罪多耶佛告言汝今所施食者生天之因諸比丘乃至食一揣其福无量何況今者施設如是此福不可量也尒時世尊為說妙法布施持戒生天之因呵欲過惡及上有漏尒時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果即白佛言自今已去願聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒尒時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝等實先受他請五種食然後受此請食耶荅曰實尒尒時世尊以无數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人先受他五種食已然後受他請耶世尊以无數方便呵責諸比丘已告諸比

四分律第十三卷 第三十二張 下

丘不應先受他請食五種食已然後受請也自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘展轉食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食處无有隨病食隨病藥若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯展轉食尒時諸比丘以此事往白佛佛告言自今已去聽病比丘展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時如是世尊與比丘結戒尒時有一居士請佛及比丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及僧欲設飲食及衣供養即往僧伽藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先以受請居士白言大德我欲施好飲食及衣唯願衆僧受我請尒時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘布施衣時展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請

有二種若僧次請別請食者飯麨乾飯
魚及肉病者不能一坐食好食令足
施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月若復有餘施食及衣
若今日得多請食應自受一請餘者
當施與人如是施與言長老我應往
彼今布施汝若比丘不捨前請受後
請食咽咽波逸提不捨後請受前請
食者咽咽突吉羅比丘尼突吉羅式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者病時施衣時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人
若請與非食或食不足或无請食者
或食已更得食或一處有前食後食
無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 二十七

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十四 下

九十單提法之四

尒時佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時
提婆達多教人害佛復教阿闍世王
煞父惡名流布利養斷絶時與五比
丘俱家家乞食三聞陀羅達多騫馱
達婆拘婆離迦留羅提舍尒時諸比
丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍
世王煞父惡名流布利養斷絶與三
比丘俱家家乞食尒時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧知而故問提婆達多言汝實與
三比丘家家乞食耶對曰實尒世尊
世尊尒時以無數方便呵責提婆達
多言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何提婆
達多與五比丘家家乞食耶提婆達
多我以無數方便利益慈愍諸白衣家
云何提婆達多癡人與三人家家乞食
耶尒時世尊以無數方便呵責提婆達
多已告諸比丘言此提婆達多癡人

多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘別衆食
者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時
諸病比丘有請食處不得隨病食及
藥有美好隨病食及藥畏慎不敢受
恐犯別衆食世尊告諸比丘自今已
去聽病比丘受別衆食自今已去當
如是說戒若比丘別衆食除餘時波
逸提餘時者病時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘自恣已迦提月中作
衣時諸優婆塞作是念言此諸比丘
自恣已於迦提月中作衣我今宜與
衆僧作食何以故恐比丘不能得食
疲苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言
願諸尊明日受我等請食諸比丘報
言但請三人食我等不得別衆食彼
優婆塞白諸比丘言我等諸人各有
此念諸尊自恣竟於迦提月中作衣
恐諸比丘不能得食疲苦是故今日
請衆僧欲飯食諸比丘復語言但請
三人來我等不應別衆食尒時諸比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽

作衣時受別衆食自今已去當如是
說戒若比丘別衆食除餘時波逸提
餘時者病時作衣時是謂餘時如是世
尊與諸比丘結戒尒時有居士欲施食
及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我
欲施食願衆僧受我明日食諸比丘
報言但請三人與食我等不得別衆
食居士言大德我欲施食及衣願受
我請彼比丘言但請三人我等不得
別衆食尒時諸比丘往白世尊世尊
告言自今已去聽諸比丘受施衣時
別衆食自今已去當如是說戒若比
丘別衆食除餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時如是世尊與比丘
結戒尒時衆多比丘與諸居士往詣
拘薩羅國共同道行乞食時到語諸
居士我欲詣村乞食小見留待還當
共俱諸居士報言但逐我去當相與
飲食諸比丘報言但與三人我等不
得別衆食諸居士白言大德此道嶮
難有疑恐怖但來我當供給飲食莫
在後來汝曹人少諸比丘言但與三
人我等不得別衆食時諸比丘即入

村乞食伴便前進比丘在後不及為
賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具
白世尊世尊尒時告諸比丘自今已
去若嶮道中行聽比丘別衆食自今
已去當如是說戒若比丘別衆食除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時道行時如是世尊與諸比丘結
戒尒時有衆多比丘與諸居士乘船
順流而去乞食時到語居士言小住
船我等欲入村乞食還當共俱諸居
士言但去我當供給飲食比丘報言
但與三人我等不得別衆食諸居士
言此岸上多有賊盜有疑恐怖憂汝
伴少莫在後為賊劫奪但去我當供
給飲食諸比丘報言但與三人我等
不得別衆食諸比丘即上岸乞食船
伴前去諸比丘後來悉為賊劫奪衣
服時諸比丘以此因緣具白世尊世
尊告言自今已去聽乘船時別衆食
自今已去當如是說戒若比丘別衆
食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道路行時乘船時如是世
尊與諸比丘結戒尒時衆多比丘從

拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念
言衆僧多而村落小我等寧可與衆
僧作食耶勿令衆僧疲苦即來至僧
伽藍中白諸比丘言大德受我明日
食比丘報言但請三人我等不得別
衆食諸居士言我等作是念衆僧既
多村落又小恐不得飲食令衆僧疲
苦耳比丘報言但請三人我等不得
別衆食尒時諸比丘往白世尊世尊
告言自今已去聽諸比丘大集時別
衆食自今已去當如是說戒若比丘
別衆食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時道行時乘船時大衆
集時如是世尊與比丘結戒尒時瓶
沙王姊子名曰迦羅為諸沙門施食
欲於外道異學中出家即往至瓶沙
王所白言我已為諸沙門設食已今
欲出家王問言欲於何處出家荅言
欲於尼揵子中出家王復問言竟與
我曹沙門設飲食不迦羅報言大王何
者是沙門王告言沙門釋子是迦羅
報言我竟不與設食王告言汝今往
與沙門釋子設食即往僧伽藍中白

諸比丘言我今欲飯比丘僧願受我
請諸比丘報言但與三人我等不應
別衆食時迦羅語諸比丘我爲諸沙
門設食欲於外道中出家即往瓶沙
三所白言我已爲諸沙門設食已今
欲出家王問我言欲於何處出家我答
言欲於尼揵子中出家王復問我言與
我曾沙門設食未時我問言大王何
者是沙門王告我言沙門釋子是時
我報王言我未與沙門釋子設食王
告我言汝今到彼與沙門釋子設食
然後聽行以此事故來詣僧伽藍中
請諸大德願受我請尒時諸比丘聞
是語已往白世尊佛告諸比丘自今
已去聽沙門施食時得別衆食自今
已去當如是說戒若比丘別衆食除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時道行時乘船時大衆集時沙門
施食時此是時比丘義如上說別衆
食者若四人若過四人食者飯麨乾
飯魚及肉病者下至脚跟蹉作衣時
者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺
那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施

衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦
絺那衣五月及餘所施食及衣道行
者下至半由旬內有來者有云乘
船行者下至半由旬內乘船上下大
衆集者食足四人長一人爲患五人
十人乃至百人長一人爲患沙門施
食者在此沙門釋子外諸出家者及
從外道出家者是若比丘元別衆食
因緣彼比丘即當起白言我於此別
衆食中無因緣欲求出佛言聽出若
餘人無因緣亦聽使出若二人若三
人隨意食若四人若過四人應分作
二部更互入食若比丘有別衆食因
緣欲入尋即當起白言我有別衆
食因緣欲求入佛言當聽隨上座次
入若比丘別衆食咽咽一波逸提若
有因緣不說者突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者病時作衣時施衣時
道路行時乘船時大衆集時沙門施
食時若三人四人更互食若說有因
緣若元犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 三十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一女名伽若那先住大村來至欝
禪國中與人作婦經歷數月遂便有
娠即還父母家有諸比丘來至其家乞
食者身自持食若果施諸比丘後於
異時其夫遣使呼婦還家其婦出報
使言小留住我今方欲辦具飲食莊
嚴衣服然後共往時有諸比丘來至
其家乞食時女見之即復以所辦飲
食盡施與比丘白言大德可食是食尒
時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦
在後方更莊嚴未還之間其夫已更
取婦遣使語其婦言我今已更取婦
欲來不來便隨卿意伽若那父聞之
往至僧伽藍中諸比丘見已語言汝
女伽若那篤信好喜布施其父報言
如諸尊言實有篤信但爲今日婦人
所不喜者今日得之諸比丘問言何
所得耶其父報言其夫已更取婦尒
時波羅㮈城門外衆多商賈車伴共
上宿時有一乞食比丘到時著衣持
鉢入此賈客營中乞食尒時彼比丘
以次行乞漸漸往至一信樂商賈主

前默然立住商主問言尊今何故在
此比丘報言我乞食即語言過鉢来
時比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美
好飲食與時乞食比丘持食出營未
遠復有一乞食比丘来入車營乞食
問得食比丘乞食可得不報言可得
復問從誰得耶報言從某甲賈客所
得尒時乞食比丘往至賈客前黙然
而立賈客問言何故在此比丘報言
我今乞食賈客語言過鉢来時彼比
丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲
食授與比丘比丘得已還出車營去
營未遠復有一乞食比丘来詣車營
乞食問言乞食可得不荅言可得復
問從誰得耶報言從某甲賈客所得
如是相告乃至令他食盡時商主方
入波羅㮈城更市糧食諸伴已去
在後不及道路為賊所劫諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘言云何比丘食
他歸婦食商賈道路食具令盡无餘
時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時

集比丘僧呵責諸比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何諸比丘食他歸婦食商
賈道路糧令盡无餘尒時世尊以無
數方便呵責彼比丘已告諸比丘此
諸比丘癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家請比丘與食若麨若
麨比丘若須二三鉢應受受已還至
僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三
鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘
食者波逸提如是世尊與諸比丘結
戒尒時諸病比丘畏慎不敢過受食
往白佛佛言自今已去聽諸病比丘
過受食自今已去當如是說戒若比
丘至白衣家請比丘與食若麨若麨
比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽
藍中應分與餘比丘食若比丘无病
過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分
與餘比丘食者波逸提比丘義如上
說白衣家者有男有女病者不能一
處坐食好食竟若比丘至白衣家請

與麨麨食當問其主言為是歸婦食
為是賈客道路糧若言歸婦食賈客
道路糧者即應食已出還僧伽藍中
白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客
道路糧若欲食者食已應出若欲持
食還者齊二三鉢我今不持食来若
欲持一鉢食来還至僧伽藍中與諸
比丘共分食之當語餘比丘言某甲
家有歸婦食商賈道路糧若有至彼
家者即於彼食若持食還者應取兩
鉢我以持一鉢還若持兩鉢還應共
餘比丘分食之復語諸比丘言某甲
家有歸婦食商客道路糧若欲至彼
家乞食者可即彼家食欲持来者應
取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持
三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共
食白餘比丘言今某甲家有歸婦食
商賈客道路糧若欲至彼家乞食者
可即於彼家食若欲持還者慎勿持還
我已持三鉢来若比丘無病於彼家
過兩三鉢受食還出彼門波逸提若
一足在門内一足在門外方便欲去
還住者一切突吉羅若不問歸婦食

賈客道路粮而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受食病者過受食問歸婦賈客道路粮還至僧伽藍中分與比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受无犯無犯者冣初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四三一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與諸比丘說一食法讚歎一食法尒時諸比丘聞世尊說一食法歎譽一食法時諸比丘食佉闍尼食若食五種正食若飲漿若服藥便當一食更不食令形體枯燥顔色憔悴尒時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顔色憔悴阿難白佛言世尊無數方便與諸比丘說一食法歎譽一食法而諸比丘聞已即一座上噉佉闍尼食若食五種食若飲漿若服藥便當一食更不食以是

故形體枯燥顔色憔悴佛告阿難自今已去聽諸比丘於一坐上食令飽滿諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿時諸比丘若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食諸比丘形體枯燥顔色憔悴尒時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顔色憔悴尒時阿難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食以是故形體枯燥顔色憔悴尒時世尊告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若飯若麨若乾飯魚及肉令飽足於此五種食中一一食隨所得令飽足時諸病比丘雖得好食飯麨乾飯魚及肉不能一坐食形體枯燥顔色憔悴尒時世尊知而故問阿難言諸病比丘何故形體枯燥顔色憔悴尒時阿難白世尊言此病比丘雖得五種食不能一坐食是故形體枯燥顔色憔悴佛告阿難自今已去聽諸病比丘數數食病人

無足食法時諸病比丘若得好美食食不能盡與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之眾鳥競來諍食鳴喚世尊知而故問阿難言何故眾鳥鳴喚阿難白佛言此諸病比丘得好美飲食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之是故眾鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻病者食病人殘食食病人殘食無餘食法尒時諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之眾鳥諍食鳴喚世尊知而故問阿難言此鳥鳥何故鳴喚阿難白佛言諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還持所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之是故眾鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽取所受食作餘食法應食作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意取食應作如是餘食法食後有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共

食即持餘食來至僧伽藍中與諸比（四分律第十四卷第十五張下）丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆鳥諍食鳴喚尒時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言長老多知識比丘入村乞食大得飲食積聚一處共食持殘食來還與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸比丘從彼持食還當作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之彼比丘當作如是餘食法食時舍衛國中有一比丘貪餮不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何貪餮不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧知而故問彼比丘言汝實尒貪餮不知足食不足食不知餘食不餘食得

食之耶答言實尒佛以無數方便呵（四分律第十四卷第十六張下）責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘貪餮如是耶世尊呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提比丘義如上說食者五種食飯麨乾飯魚及肉於五種食中若食一一食若飯若麨若乾飯若魚及肉令飽足有三種足食知是飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提尒時尊者優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言行比丘有幾處應足食佛告優波離有五處應足食云何為五優波離比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知捨威儀知足食已捨威儀不作殘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知麨乾飯魚及肉知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而

食之咽咽波逸提是中優波離比丘（四分律第十四卷第十七張下）知行時知麨食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知乾飯知魚及肉飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知乾飯食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知魚及肉飯麨知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知魚食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知肉飯麨乾飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知肉食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作

餘食法得而食之咽咽波逸提是宁
憂波離比丘知行時知飯麨乾飯魚
知持來知遮知威儀知捨威儀足食
已捨威儀不作餘食法得而食之咽
咽波逸提憂波離是為行比丘五處
足食住坐卧亦如是佉闍尼食者有
根佉闍尼食枝葉華果佉闍尼食油
胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足食
已不作餘食法得而食之咽咽波逸
提若足食已為他作餘食法不成餘食
法突吉羅若知他足食已作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘自手捉
食作餘食法不成餘食法突吉羅若
持食置地作餘食法不成餘食法突
吉羅若比丘使淨人持食作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘淨人前
作餘食法突吉羅以不好食覆好食
上作餘食法不成餘食法突吉羅若
比丘受他餘食法盡持去不成餘食
法突吉羅若足食足食想波逸提若
足食疑突吉羅若比丘不足食足食
想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉

羅是謂為犯不犯者食作非食想不
受作餘食法非食不作餘食法自取
作餘食法若不置地作餘食法乃至
手及處若與他他與已作餘食法若
病不作餘食法病人殘食不作餘食
法若已作餘食法无犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十五竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘
貪餮嗜食不知足食不足食餘食不
餘食得而食之有異比丘語言未曾
有如汝今貪餮嗜食者不知足食不
足食餘食不餘食得而食之時彼比
丘聞此語已心懷恚恨於異時見彼比
丘食已不作餘食法慇懃請與食彼
即受食之貪餮比丘語言未曾有如
汝貪餮如是不知足食不足食不知
餘食不餘食得而食之不知猒足彼
比丘報言我雖食而未足彼比丘語
言汝食先已飽足彼比丘問言知我
足食耶答言知彼比丘問言汝知而
故作耶答言知尒時彼比丘嫌責此
比丘如是言云何知他比丘足食已

慇懃請與食欲使他犯戒時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責彼比丘云何知他足
食已慇懃請與食欲使他犯戒也尒
時彼比丘往至世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧知而故問彼
比丘汝實知他足食已慇懃請與食
欲使他犯戒耶答言實尒世尊世尊
尒時以無數方便呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何知他足食已慇
懃請與食欲使他犯戒耶尒時世尊
以無數方便呵責彼比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘知他比丘食竟慇懃請與食長老
食是食以是因緣非餘欲令他犯
波逸提如是世尊與比丘結戒尒時
諸比丘未知已食未食不知足食不
足食後乃知已食已足食或作波逸
提懺者或有畏慎者佛言不知者无

犯自今已去當如是說戒若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯戒波逸提比丘義如上說食者五種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法慇懃請與食言長老食是彼即受食之咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人受已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅持病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知足食不足食想若與令棄而食之若與令舉置而食之若使令送與人取

而食之若未作餘食法與令作餘食法而食之彼不作餘食法而食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十六竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中尔時羅閱城中人民節會作衆伎樂時難陀跋難陀二釋子到彼看伎難陀跋難陀釋子顏貌端正衆人皆共觀看時有一人語衆人言汝等空看視沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻看時衆人即與飲食時難陀跋難陀二釋子食訖故看伎向暮還至耆闍崛山諸比丘見即問言汝等何故過暮行時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說於時日暮迦留陀夷著衣持鉢入羅閱城乞食天陰闇至一懷妊婦女家乞食此婦女持食出門值天雷電暫見其面時婦女怖稱言鬼鬼即墮娠迦留陀夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留陀夷聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向

諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷云何難陀跋難陀迦留陀夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非時乞食并觀伎樂世尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀伎觀伎者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至日中按此時為法四天下食亦尔非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼食如上蒲闍尼五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽藥無因緣

服者突吉羅非時非時想波逸提非
時疑突吉羅非時時想突吉羅時非
時想突吉羅非時疑突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者時有乞食比丘見
他作黑石蜜中有劚尼畏慎不敢非
時噉佛言聽噉無犯作法應介時有
病比丘服吐下藥比丘煮粥熟須日時
已過應煮麦令皮不破漉汁飲之無
犯若喉中哯出還咽無犯无犯者最
初未制戒痴狂心乱痛惱所經 三十七
介時佛在羅閱城耆闍崛山中介時
尊者迦羅在中住常坐禅思惟若乞
食時到迦羅著衣持鉢入羅閱城中乞
食介時羅閱城中乞食易得時迦羅
作如是念我今何為日日入城乞食疲
苦我寧可食先得者後得食當持還
後即如所念時諸比丘於小食大食
上不見迦羅時諸比丘自相謂言我
曹於小食大食上不見迦羅將不命
終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶
不為悪獸所害耶不為水所漂耶後於
異時見迦羅問言汝昨不何處汝於

小食大食上不見汝我等謂汝命過
若遠行若服道若為悪獸所害時迦羅
以此因緣具向諸比丘說其中有少
欲知足行頭陀樂学戒知慚愧者嫌
責迦羅言云何蔵舉宿食而食介時
諸比丘往至世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧知而故問迦羅汝實
舉宿食而食耶答言實介介時世尊
以無数方便呵責迦羅汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何迦羅舉宿食而食耶汝
云雖欲少欲知足從來衆生極法而
行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦
羅痴人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
殘宿食而食者波逸提比丘義如上
宿食者今日受已至明日於一切沙
門釋子受大戒者皆不清淨食有二
種正食非正食非正食者根食乃至
細末食正食者飯麨乾飯魚及肉若
比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時

過非時食者波逸提受七日藥過七
日食者波逸提盡形壽藥無病因緣
而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿
疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
宿受食有餘與父母與塔作人與房舍
作人計價與食直後於異時乞食比丘
從作八遍乞食得食鉢盂有孔罅食
中彼擿洗令壞如法洗餘不出者元
犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻時
酥油隨唾出應棄之餘無犯无犯者
最初未制戒痴狂心乱痛惱所經 三十八

四分律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十五　下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯　初分之十五

九十單提法之五

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一比丘作是念我今寧可常乞食者糞掃衣彼即如所念便行尒時舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹及夫於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比丘自取食之諸居士見皆共譏之沙門釋子不知慚愧犯不與取外自稱言我修正法如是有何正法我等為命過父母及兄弟姊妹作飲食祭祀供養而取食之如似我曹故為沙門釋子飲食供養置如是處而我等乃為命過父母及兄弟姊妹故設此飲食祭祀而自取食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹設飯食祭祀供養而自取食之尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧以无數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乞食比丘自取舍衛城居士祭祀飲食而食之世尊以无數方便呵責彼乞食比丘已告諸比丘此乞食比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受食若藥著口中波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言比丘自取楊枝淨水不犯自今已去當如是說戒若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提比丘義如上不與者未受者是受者有五種受手與手受或手與持物受若持物授手受若持物授持物受若遥過物與與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中是謂五種受復有三種受食若身與身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置地與是為五種受食住閻尼食者從根食乃至細末磨食食者麨飯乾飯魚及肉奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取著口中除水及楊枝咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥无因緣不受而食者突吉羅不受不受想波逸提不受疑突吉羅受作不受想突吉羅若受有疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者取水及楊枝若不受酥油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中欲除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　三十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陁釋子有一商主為檀越時跋難陁釋子時到著衣持鉢詣彼商賈家作如是言我今欲得雜食商賈問言今有何患乃思此食報言无所患岩但意欲得雜食耳商賈報言我曹賈客常買賣生活猶尚不能得雜食

況乃出家人時乞食比丘聞此語嫌（四分律第十五卷 第四張 下）
責跋難陀釋子云何自為身乞求如
是美食時乞食比丘食訖還至僧伽
藍中以此因緣向諸比丘說其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責跋難陀釋子云何自為身乞如
是美食尒時諸比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧無數方
便呵責跋難陀釋子汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何跋難陀釋子自為身乞求如
是美食世尊以無數方便呵責跋難陀
釋子已告諸比丘跋難陀癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若有如是美食乳酪
魚及肉若比丘如是美食自為身索
食者波逸提如是世尊與比丘結戒
時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢
乞不敢為病比丘乞得食已不敢食
佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦
聽為病比丘乞乞得已聽食之自今

已去當如是說戒若得好美飲食乳酪（四分律第十五卷 第五張 下）
魚及肉若比丘如此美飲食无病自為
身索者波逸提比丘義如上美食者
乳酪魚及肉病者乃至一坐間不堪
食竟若比丘無病自為身乞如此美
飲食咽咽波逸提比丘尼突吉羅式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得
而食或已為彼彼為已若不乞而得
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏

尒時佛將千二百五十弟子從拘薩
羅國遊行來至舍衛國尒時諸梵越
供養佛及衆僧大得餅食時世尊告
阿難汝與衆僧分此餅阿難即受教
以餅分與衆僧分已故有餘在世尊
復告阿難以此餘餅與乞人阿難即
受教人與一餅時彼乞兒衆中有一
裸形外道家女顏貌端正時阿難賦
餅餅黏相著謂是一餅與此女人此
女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言
我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言
我得二餅時彼婦女即語此女言彼

與汝私通何得不與汝二餅也時阿（四分律第十六卷 第六張 下）
難聞此語即懷愁憂諸比丘聞亦復
不樂時彼會中有一梵志在此食已
便向拘薩羅國道逢一篤信時相婆
羅門即問言汝從何來報言我從舍
衛國來復問云何舍衛國中乞求飲
食可得不復可得持行不報言所索可
得復問言從誰聞得耶報言禿頭居
士邊得復問何者是禿頭居士報言
沙門瞿曇是婆羅門問言汝是何人食
他食已發此惡言也彼婆羅門至僧
伽藍中如所聞事語諸比丘時諸比
丘以此二因緣具白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧告言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與裸形
外道若男若女食者波逸提如是世
尊與比丘結戒諸餘外道等皆有怨
言一二外道有過我曹復有何過而
不得食耶諸比丘白佛佛言自今已
去若諸比丘欲與食者當置地與若
使人與自今已去當如是說戒若比
丘外道男外道女自手與食者波逸

提比丘義如上外道者裸形異學人波私波羅闍者在此衆外出家者是佉闍尼食者根食乃至果食油食乃至磨細末食食者飯麨乾飯魚及肉若比丘裸形外道若男若女自手與食者波逸提若與而受者波逸提與而不受者突吉羅方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若為力勢强奪去无犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纒四十一竟尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一豪族長者與跋難陀釋子知舊親友彼作如是念言若跋難陀釋子来入此城者當為跋難陀故飯食衆僧於異時跋難陀釋子来入城中長者聞来至即遣人詣僧伽藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦具種種甘饌飲食明日清旦往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘語長者言衆僧

已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊小留待須跋難陀釋子至諸比丘報言衆僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者白諸比丘我先有捨願若跋難陀釋子来入此城者我當為跋難陀釋子飯食衆僧願諸尊小留待跋難陀尒時跋難陀小食時乃更詣餘家日時垂欲過方来時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂欲過方来使諸比丘飲食不得滿足耶尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方来使諸比丘不得滿足食耶世尊以无數方便呵責跋難陀釋子已告諸比

丘此癡人多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子知舊親友時彼大臣於異時大得甘果即勅一人言跋難陀釋子是我知舊親友汝可持此果往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持此果衆僧中分布時彼使人即持果詣僧伽藍中白諸比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與衆僧者便可賦之其人報言羅閱城中大臣勅我言汝持此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令賦與僧令須跋難陀釋子至當賦與僧時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以

四分律第十五卷 第十六紙下

此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子後食已更詣餘家時過方還使諸比丘不得食新果世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘先受請前食後食詣餘家者波逸提如是世尊與諸比丘結戒尒時羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言自今已去聽諸比丘相囑授入城比丘不知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨處一房中當囑授比近住者自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時病比丘先語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言聽病比丘不囑授得入自今已去應如是說戒若比丘先受請前食後食至餘家不囑授餘比丘除時因緣波逸提是中時者病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作衣時到或須穴

四分律第十五卷 第一紙下

釜或須小釜或須瓶或須杓或須坑或須斧或須盂或須盆或須小椀或須錐或須綖或須衣懸或須伊尼延陀或須毛氎諸比丘皆畏慎不敢入城恐犯不囑授入村白佛佛言自今已去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今已去當如是結戒若比丘先受他請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時如是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入城佛言自今已去聽諸比丘布施衣時不囑授入城自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時比丘義如上前食者明相出至食時是後食者從食時至日中是家者有男子女人所居也餘比丘者同一界共住也病者如上作衣時者自恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃三衣上作一馬齒縫是也施衣時者自

四分律第十五卷 第十二紙下

恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月除此已餘時勸化作食并施衣者是也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授後若欲去者當更囑授若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃更詣餘家失前囑授若欲往應更囑授而去若囑授至白衣家乃更至庫藏處及聚落邊房若至比丘尼僧伽藍中若即白衣家還出失前囑授應更囑授而往若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村間除餘時波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者病時作衣時施衣時囑授比丘若无比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若至比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若衆多家敷坐具請比丘若為力勢所持或命難梵行難無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陀夷本處俗時有同友

白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷
亦復顏色端正時迦留陀夷繫意在彼
齋優婆私所齋優婆私亦繫意在迦
留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持
鉢往至齋優婆私家就座而坐時齋
優婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛
敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲
須何等耶報言我須食其夫即語婦
言出食與之婦即如言與食迦留陀
夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷
言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時齋優婆私現相令其不去
時彼夫主瞋責迦留陀夷言比丘妨我
向言須食食已何故不去更欲作何等
我今捨汝出去隨汝在後欲何所作
時彼夫主瞋恚作是語已便出去時
有乞食比丘來至其家時乞食比丘
後嫌責迦留陀夷言汝云何在食家
中安坐爾時乞食比丘還出舍衛城
到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責迦留陀夷言汝云何在
食家中安坐爾時諸比丘往至世尊

所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧知
而故問迦留陀夷言汝實在食家中安
坐耶對曰實爾世尊以無數方便呵
責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何在食家中有寶安坐爾時世尊以
無數方便呵責迦留陀夷已告諸比
丘此愚癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘在食家中有寶強安坐者波逸
提比丘義如上食者男以女為食女
以男為食是名為食家如上說寶
者車磲馬瑙真珠虎珀金銀若比丘
在食家中有寶舒手得及戶處坐者
比丘在食家中有寶強安坐者波逸
提盲而不聾者突吉羅聾而不盲者
亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者若入食家中
有寶舒手不及戶處坐若有二比丘為
伴若有識別人或有客人在一處不

盲不聾不聾不盲或從前經過不住
或卒病發倒地或為力勢者所持或
被繫閉或命難或梵行難無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十三竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣
同友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷
亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋
優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀
夷所爾時尊者迦留陀夷到時著衣
持鉢往至齋優婆私家自念言世尊
作如是語食家中有寶不應安坐應
在舒手及戶處坐即便在戶扇後坐
時迦留陀夷與齋優婆私共語時有
乞食比丘至彼家聞迦留陀夷語
聲嫌責言云何在食家中有寶屏處
坐令我等不知為何所作時乞食比
丘出還舍衛城至僧伽藍中以此因
緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責迦留陀夷言云何在食家中有寶
屏處坐諸比丘往至世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊尒時以此因緣集比丘僧知而故
問迦留陀夷汝審在食家中有寶在
屏處坐語耶答言實尒世尊世尊尒
時以無數方便呵責迦留陀夷汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何在食家中有寶在
屏處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
比丘義如上說食者女是男食男是女
食寶者車璩馬瑙真珠虎珀金銀屏
處者若樹牆壁籬柵若衣障及餘物
障彼比丘入食家中有寶屏處坐使
舒手得及戶令乞食比丘見若比丘
食家中有寶在屏處坐者波逸提盲
而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立
而不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若在食家中有寶坐舒手得
及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴
若有識別人在邊或有客人在一處

不盲不聾或從前過不住或卒病倒
地或力勢者所持或被繫閉或命難
或梵行難不犯不犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣
親友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷
亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋
優婆私所齋優婆私亦繫意在迦留
陀夷所尒時尊者迦留陀夷到時著
衣持鉢往至齋優婆私家在露地共
一處坐語有一乞食比丘來至其家
見迦留陀夷與齋優婆私共露地一處
坐語即嫌責尊者迦留陀夷言云何與
齋優婆私露地共一處坐語耶時乞食
比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以
此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私
家露地共一處坐語尒時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
知而故問迦留陀夷汝實與齋優婆

私露地共一處坐語耶答言實尒世尊
尒時世尊以无數方便呵責迦留陀夷
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何迦留陀夷
在齋優婆私家露地共一處坐語耶
呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘獨與女
人露地坐波逸提比丘義如上女人
者人女有智命根不斷獨者一女人一
比丘屏處者見屏處聞屏處見屏處
者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常
語不聞聲彼比丘獨與女人露地共
一處坐波逸提若盲而不聾突吉羅若
聾而不盲突吉羅若立不坐突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者有二比丘
為伴若有識別人在邊或有客人在
一處不盲不聾或從前過不住或卒病
倒地或為力勢所持或被繫閉或命
難或梵行難不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與餘比丘共鬪欲求幟
悔跋難陀結恨在心後於異時跋難
陀釋子語彼比丘言汝隨我行到村
中當與汝食比丘報言尒時跋難陀
到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛
城中將至无食處周迴遍行餘有少
時在跋難陀念言若此比丘出舍衛
城至祇桓中日時已過跋難陀語彼
比丘言未曾有汝是大惡人比丘問
言我作何等過跋難陀報言今由汝
故併使我不得食長老速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
陀語彼比丘已便入舍衛城中有
食處而食時彼比丘出舍衛城到祇
洹精舍日時已過不得食乏極諸比
丘問其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子去何
語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟
不與比丘食便語言汝速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣彼
比丘還祇洹中日時過竟不得食之
惡尒時諸比丘往至世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀
釋子汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何將餘
比丘言與汝食竟不與食便語言汝
速去我共汝若坐若語不樂我獨坐
獨語樂使彼比丘入祇洹中日時過
不得食乏極耶尒時世尊以无數方
便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘語
餘比丘如是語大德共至聚落當與
汝食彼比丘竟不教與是比丘食語
言汝去我與汝一處若坐若語不樂
我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
遣他去波逸提比丘義如上村者四
種村如上食者時食彼比丘語此比
丘言至聚落聞與汝食彼竟不與比
丘食便語言汝去我與汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨
見處聞處波逸提捨見處至聞處突
吉羅捨聞處至見處突吉羅方便欲

去自捨見處聞處波逸提捨見處至聞
處捨聞處至見處突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者與食遣去若病若
无威儀人見不喜者語言汝去我當
送食至僧伽藍中彼若破戒破見破
威儀若衆中所舉若被擯若應擯若
見命難淨行難方便遣去不以嫌恨
故遣去不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 四十六竟
尒時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律
園中尒時摩訶男釋種請衆僧供給
藥彼恭敬上座施與好者求者亦與
不求者亦與時六群比丘自相謂言
此摩訶男釋種子請衆僧供給藥彼
恭敬上座施與好者於我等无恭敬
心惡者施與我等求索猶不見與況不
求而得自相謂言我等當往詣其家
求索難得所无有藥於是即往詣其
家語言我等須如是如是藥摩訶男
報言若我家中有者當相與若无者
當為詣市求買供給六群比丘報言
汝家可无如是如是藥耶摩訶男報

四分律第十五卷 第六十六頁 下

言我家有者當相與无者當為詣市求索相與時六群比丘復語言汝請衆僧供給藥恭敬上座與好者求者與之不求者亦與之與下座惡者又不慇懃恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所无有而請衆僧與藥汝有受又復妄語摩訶男報言我先有要擔請衆僧家中所有者隨供給之若元者當詣市求索與汝今云何言我有受是妄語人無有至誠耶長老去我自今已去不復能供給衆僧藥也尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言摩訶男釋子信樂恭敬供給好藥布施常供給衆僧藥云何汝等罵詈言他有受妄語使斷衆僧藥耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何摩訶男釋子有信心好樂布施常供給衆僧藥而汝等罵言有受妄語使斷衆僧藥

四分律第十五卷 第六十六頁 下

耶尒時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘應受四月請因緣請與藥若過受者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受藥自今已去當如是說戒若比丘无病受四月請與藥過受者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士常請諸比丘與藥請比丘有畏慎心不敢受常請供給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受常請供給藥自今已去當如是說戒若比丘无病受四月請與藥若過受除常請者波逸提如是世尊與比丘結戒時摩訶男釋子復作是念我寧可以一人二人故斷衆僧藥耶今故應當更請衆僧供給藥作是念已即便至僧伽藍中請諸比丘言願諸大德僧受我請供給藥諸比丘各各有畏慎心不敢受更請與藥白佛佛

四分律第十五卷 第六十四頁 下

言自今已去聽諸比丘受更請給藥諸比丘便計前日數白佛佛言不應計前日數應從斷藥還與已來日從此為數自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請更請波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎不敢受白佛佛言自今已去聽諸比丘受分藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請更請分請與分藥波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸居士請比丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受盡形壽藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受盡形壽藥自今已去與比丘結戒若比丘受四月請與藥无病比丘應受請若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提比丘義如上四月者夏四月也因緣者藥請也病者醫所教服藥者也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後復更與請與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我當盡形壽與藥

請者有四種或有請夜有限齊藥无限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜無限齊藥無限齊云何請夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與尒許夜藥是謂請夜有分齊藥无分齊云何請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥是為請藥有分齊夜无分齊云何請夜有分齊藥亦有分齊彼作夜分齊藥分齊作如是之言尒許夜與如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊云何請夜無分齊藥无分齊彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥是謂請夜及藥俱无分齊是中請夜有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月受請是中藥有分齊夜元分齊夜无分齊藥無分齊應隨施時受彼比丘無病應受夏四月與藥若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者受四月請與藥病者過受請常請

更請分請盡形壽請無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時三波斯匿土境民人反叛時王自領六軍征罰時六群比丘往至軍中觀看軍陣時王波斯匿語言諸尊在此軍中欲何所為六群報言我无所作來看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚不悅三復問言今者欲何所至耶六群報言我等欲詣舍衛國見佛時王語言若至舍衛國者持我名礼拜問訊世尊言起居輕利遊步康强教化有勞耶今持此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊尒時六群比丘即往舍衛國詣祇桓精舍礼世尊足已在一面坐即稱波斯匿王名言礼拜問訊世尊起居輕利遊步康强教化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊即以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢力耶世尊以无數方便呵責六群比

丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒尒時波斯匿王上境人民反叛有大臣兄弟二人兄名利師達弟名富羅那王使此二人領軍征罰此二人渴仰欲見比丘即遣使往請比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏慎心言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍也若純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬二車二步或有象馬或象車或象步或馬車或馬步或車步也三軍者三象三馬三車三步也或象馬車或象馬步或馬車步也四軍者四象四馬四車四步也或象馬車步也彼比丘

四分律卷第十三 第十張 下

往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從下至高從高至下去而見者波逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至比丘應下道避若不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有事往若被請去或方勢者將去若先前行軍後至下道避若水陸道斷賊難惡獸難水大漲若為勢力所繫縛去或命難梵行難不下道無犯元犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四二九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘時有因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我等為恩愛故在此宿耳而此沙門復在此何為耶尒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言世尊制戒有時因緣乃得至軍中汝等云何乃於軍中止宿耶尒時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群

四分律卷第十三 第十一張 下

比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘有時因緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離見聞處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出二小離見聞處明相出波逸提若離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者得二宿已至第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷若惡獸難盜賊難水大漲為勢力者所執留或被繫閉或梵行難命難得至三宿軍中住至三宿明相未出不離見聞處不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十九竟

四分律卷第十三

第十六 姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯 丁

九十單提法之六

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸方人象馬時六群比丘中有一人以看軍陣故為箭所射時同伴比丘即以衣裹之舁還諸居士見已問比丘言此人何所患耶報言無患向往觀軍陣鬪為箭所射時諸居士皆共譏嫌言我等為恩愛故興此軍陣汝等出家人往軍中何所作耶諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中應二宿三宿住汝住軍中二宿三宿已去何乃往觀軍陣戰鬪而為箭所射耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所

四分律第十六卷 第二張 下

不應爲去何六群比丘世尊訶比丘有時因緣往軍中二宿三宿住而汝等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣戰鬪爲箭所射耶尒時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如上鬪者若戲鬪若眞實鬪軍者一種軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士軍力勢者第一象力第一馬力第一車力第一步力也陣者四方陣或圓陣或半月形陣或張翼陣或減相陣象王馬王人王陣彼比丘往觀軍陣鬪戰象馬勢力者從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而見者波逸提往而不見者突吉羅方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至應避不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲

四分律第十六卷 第三張 下

犯不犯者有時因緣若有所白若請喚若爲勢力所將去或命難或梵行難若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷盜賊惡獸水大漲或被强力所執繫或命難梵行難不避道无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十竟

尒時佛在支陁國與大比丘衆千二百五十人俱時尊者娑伽陁爲佛作供養人尒時娑伽陁下道詣一編髮梵志住處語梵志言汝此住處第一房我今欲寄止一宿能相容止不梵志答言我不惜可止宿耳但此中有毒龍恐相傷害耳比丘言但見聽止或不害我編髮梵志答言此室廣大隨意可住尒時長老娑伽陁即入其室自敷草蓐結跏趺坐繫念在前時彼毒龍見娑伽陁結跏趺坐即放火烟娑伽陁亦放火烟毒龍恚之復放身火娑伽陁亦放身火時彼室然如似大火娑伽陁自念言我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶於是即滅龍火使不傷害時彼毒龍火光無色娑伽陁火

四分律第十六卷 第四張 下

光轉盛有種種色青黃赤白綠碧頗梨色時娑伽陁其夜降此毒龍盛著鉢中明日清旦持往詣編髮梵志所語言所言毒龍者我已降之置在鉢中故以相示尒時拘睒弥主在編髮梵志家宿彼作如是念未曾有世尊弟子有如是大神力何況如來即白娑伽陁言若世尊來至拘睒弥時願見告勑欲一禮覲娑伽陁報言大佳尒時世尊從支陁國人間遊行至拘睒弥國時彼國主聞世尊將千二百五十弟子至此國即乘車往迎世尊遙見世尊顏貌端政諸根寂定其心息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵見已篤信心生以恭敬心即下車至世尊所頭面礼足已在一面住尒時世尊無數方便說法勸化令得歡喜時拘睒弥主聞佛无數方便說法勸化心大歡喜已顧看衆僧不見娑伽陁即問諸比丘言娑伽陁今爲所在耶諸比丘報言在後正尒當至尒時娑伽陁與六群比丘相隨在後至時拘睒弥主見娑伽陁來即往迎頭面

礼足已在一面立時娑伽陁復為種種
方便說法勸化令心歡喜時拘睒弥
主聞娑伽陁種種方便說法勸化得
歡喜已白言何所須欲可說之娑伽
陁報言止止此即為供養我已彼復
白言願說何所須欲六群比丘語彼
言汝知不比丘衣鉢尼師壇鍼筒此
是易得物更有於六群比丘難得者與
之彼即問言於比丘何者難得六群
比丘報言欲須黒酒彼報言欲須者
明日可來取隨意多少時彼礼娑伽
陁足遶已而去明日清旦娑伽陁著
衣持鉢詣拘睒弥主家就座而坐時
彼拘睒弥主出種種甘饌飲食兼與
黒酒極令飽滿時娑伽陁食飲飽足
已從座起去於中路為酒所醉倒地
而吐衆鳥乱鳴尒時世尊知而故問
阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言大
德此娑伽陁受拘睒弥主請食種種
飲食兼飲黒酒醉卧道邊大吐故使
衆鳥乱鳴佛告阿難此娑伽陁比丘
癡人如今不能降伏小龍況能降伏
大龍佛告阿難凡飲酒者有十過失

何等十一者顔色悪二者少力三者
眼視不明四者現瞋恚相五者壊田
業資生法六者增致疾病七者益闘
訟八者無名稱悪名流布九者智慧
減少十者身壊命終墮三悪道阿難是
謂飲酒者有十過失也佛告阿難自今
以去以我為師者乃至不得以草木
頭内著酒中而入口尒時世尊以無
數方便呵責娑伽陁比丘已告諸比
丘此娑伽陁比丘癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘飲酒者波逸提比丘
義如上酒者木酒粳米酒餘米酒大
麦酒若有餘酒法作酒者是木酒者
梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒舎樓伽果
酒蕤汁酒蒲桃酒梨汁酒者若以蜜
石蜜雜作乃至蒲桃酒亦如是雜酒
者酒色酒香酒味不應飲或有酒非
酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒
色非酒香酒味不應飲或有酒非酒
色非酒香非酒味不應飲非酒酒色
酒香酒味應飲非酒非酒色酒香酒

味應飲非酒非酒色非酒香酒味應
飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲
彼比丘若酒煮酒和合若食若飲者
波逸提若飲甜味酒者突吉羅若飲酢
味酒者突吉羅若食麴若酒糟突吉羅
酒酒想波逸提酒疑波逸提酒无酒
想波逸提無酒有酒想突吉羅無酒
疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若有如是如是病餘藥治不差以
酒為藥若以酒塗瘡一切無犯无犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在舎衛國祇樹給孤獨園尒
時十七群比丘在阿耆羅婆提河水
中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆
流或此没彼出或以手畫水或水相
澆潰尒時波斯匿王與末利夫人在
樓觀上遥見十七群比丘在此河水
中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆
流或此没彼出或以手畫水或以水
相澆潰見已即語末利夫人言看汝
所事者時末利夫人報王言此諸比
丘是年少始出家者在佛法未久或

四分律第十六卷 第八張下

是長老無元所知時末利夫人即疾疾
下樓語那陵迦婆羅門言汝持我名
往至祇桓中問訊世尊遊步康强教
化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊
以此因緣具白世尊時彼婆羅門即
受夫人教往詣世尊所問訊已在一
面坐那陵迦婆羅門白世尊言末利夫
人故遣我来問訊世尊遊步康强起居
輕利教化有勞耶今奉此一裹石蜜以
向因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧以無數方便呵責十七群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何十七群
比丘在阿耆婆提河水中嬉戲從此
岸至彼岸或順流或逆流或從此没
彼出或以手畫水或水相澆潰尒時
世尊呵責十七群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲説戒者當如是說若比丘
水中嬉戲者波逸提比丘義如上水
中戲者放意自恣從此岸至彼岸或
順流或逆流或此没彼出或以手畫

四分律第十六卷 第九張下

水或水相澆潰乃至以鉢盛水戲弄
一切波逸提除水已若酪漿若清酪
漿若苦酒若麦汁器中弄戲者突吉
羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若道
路行渡水或從此岸至彼岸或水中
牽材木若竹若簰順流上下若取石
取沙若失物沉入水底此没彼出或
欲學知浮法而浮擢臂畫水灒水一
切無犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 五十二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘中有一人擊攊十七群
比丘中一人乃令命終諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何擊攊十
七群比丘乃令命終耶尒時諸比丘
往世尊所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以是因緣
集比丘僧呵責六群比丘言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘汝等擊
攊十七群比丘乃令命終耶世尊以元

四分律第十六卷 第十張下

數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此六群比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以指相擊攊者波逸提比丘
義如上指者手有十腳有十若比丘
以手腳指相擊攊者一切波逸提除
手腳指已若杖若戶鑰若拂柄及一
切餘物相擊攊者一切突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若不故擊攊
若眠觸令覺若出入行来若掃地誤
觸誤以杖頭觸無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 五十三竟
尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園中尒
時闡陁欲犯戒諸比丘諫言汝莫作
此意不應尒時闡陁不從諸比丘諫
即便犯戒諸比丘聞已其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責闡陁
言云何闡陁欲犯戒諸比丘諫而不
從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭
面礼足已在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵

責闡陀言汝所為非非威儀非沙門（四分律第十六卷　第十一張下　〇〇）
法非淨行非隨順行所不應為云何
闡陀諸比丘諫而不從語便作戒耶
以无數方便呵責闡陀已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
不受諫者波逸提比丘義如上不受
諫者若他遮言莫作是不應尒然故
作犯根本不從語突吉羅若自知我
所作非然故作犯根本不從語者波
逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
無智人来諫者報言汝可問汝師和
上學問誦經知諫法然後可諫若諫
者當用若戲笑語若獨處語若在夢
中語若欲說此乃錯說彼一切无犯無
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏（五十四竟）
尒時佛在波羅梨毗國尒時尊者那
迦波羅比丘常侍世尊左右供給所
須佛語那迦波羅汝取雨衣来我欲
至經行處經行即受教取雨衣授與

世尊世尊尒時受雨衣已至經行處（又十分二十卷　第一張下　〇〇）
經行尒時釋提桓因化作金經行堂
已合掌在世尊前白言我世尊經行
我善逆經行諸佛常法若經行時供
養人在經行道頭立尒時那迦波羅
比丘在經行道頭立知前夜已過白
世尊言初夜已過可還入房尒時世
尊默然時那迦波羅知中夜後夜過
明相已出衆為覺時天欲明了白世
尊言初中後夜已過明相出衆為覺
時天欲明了願世尊還入房尒時世
尊默然時那迦波羅心自念言我今
寧可恐怖佛使令入房耶尒時那迦
波羅即反被拘執来至佛所作非人
恐怖聲沙門我是毛世尊報言當知
此愚人心亦是愚時釋提桓因白佛
言衆中亦有如此人耶佛告釋提桓
因言衆中有如是人語釋提桓因言
此人於此空中當得清淨之法尒時
釋提桓因以偈讚佛

聖獨步不放逸　若毀譽不移動
聞師子吼不驚　如風過草无礙
引導一切諸衆　決定一切人天

尒時世尊以偈報言（又十分二十卷　第十三張下　〇〇）
天帝謂我怖　故說此言耶
尒時釋提桓因即礼佛足隱形而去
尒時世尊夜過已清旦集比丘僧以
此因緣具向諸比丘說之此那迦波
羅癡人乃欲恐怖我尒時世尊以无
數方便呵責那迦婆羅比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
恐怖他比丘者波逸提比丘義如上
恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人
云何色恐怖或作象形馬形或作鬼
形鳥形以如是形色恐怖人令彼見
若恐怖若不恐怖波逸提以如是形
色恐怖人前人不見者突吉羅云何
聲恐怖人或貝聲鼓聲波羅聲象聲
鳥聲駝聲啼聲以如是聲恐怖人令
彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如
是聲恐怖人彼不聞突吉羅云何香
恐怖人若根香薩羅樹香樹膠香皮
香膚香葉香花香果香若美香若臭
氣若以此諸香恐怖人彼人臭香者

怖以不怖波逸提若以如是香恐怖人前人不畏者突吉羅云何味恐怖人若以味與人若醋若甜若苦若澀若鹹若袈裟味以如此味恐怖人令彼人嘗味怖以不怖波逸提若作如是味恐怖人彼不嘗者突吉羅云何觸恐怖人若以熱若以冷若輕若重若細若麁若滑若澀若軟若堅以如是觸恐怖人令彼人觸怖以不怖波逸提以如是觸恐怖人彼人不觸者突吉羅云何以法恐怖人語前人言我見如是相若夢汝當死若失衣鉢若罷道汝師和上阿闍梨亦當死失衣鉢若罷道若父母得重病若命終以如是法恐怖人彼知怖不怖波逸提若以如是法恐怖人彼不知者突吉羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或闇地坐無燈火或大小便處遥見謂言是象若賊若惡獸便恐怖若至闇室中無燈火處大小便處聞行聲若觸草木聲若謦咳聲而怖畏若以色示人不作恐怖意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或罷道若失衣鉢若和上師當死失衣鉢罷道若父母病重當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十五竟

尒時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水尒時摩竭國洴沙王聽諸比丘常在池中洗浴時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴尒時洴沙王於後夜明相未出與婇女俱詣池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左右言此中誰洗浴答言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六群比丘以種種細末藥更相洗沙乃至明相出時洴沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共譏嫌自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我修正法如此何有正法於後夜中相將入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水浴以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴尒時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴而去尒時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月應洗浴若過者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘盛熱時身體疮痱出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘熱時數數洗浴自今已去應如

是說戒若比丘半月應洗浴除餘時若過波逸提餘時者熱時如是世尊與比丘結戒其中諸病比丘身體疮痒出汗治臭穢或大小便吐汗不淨畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月應洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作時身體汗垢臭穢諸比丘有畏慎心不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘作時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時如是世尊與諸比丘結戒時諸比丘風雨中行身體疱痒汗出塵坌汗穢不淨有畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時如是世尊與比丘結戒時諸比丘道行時身體熱疱痒出汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴白

佛佛言聽諸比丘道行時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是餘時比丘義如上熱時者春四十五日夏初一月是熱時病者下至身體臭穢是諸病作者下至掃屋前地風雨時者下至一旋風一渧雨著身道行者下至半由旬若來若往者是也若比丘半月洗浴除餘時若過一遍澆身者波逸提若水洗半身者波逸提若方便莊嚴欲洗浴不六一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者半月洗浴熱時病時作時風時雨時道行時數數洗浴若為力勢所持强使洗浴無犯元犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尒時世尊在曠野城時六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語即出房外在露地拾諸柴草及大樹株然火向炙時空樹株中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔出諸比丘見已皆驚怖言毒地毒蛇即取所燒薪散擲東西迸火乃燒佛講堂諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空樹孔中有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火乃然佛講堂耶尒時諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火燒佛講堂耶世尊尒時以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為自炙故露地然火若教人然波逸提如是世

尊與比丘結戒。爾時病比丘畏慎不敢自然火、不教人然。比丘白佛，佛言：「聽病比丘露地然火及教人然。自今已去當如是說戒：若比丘無病，為自炙故露地然火、教人然者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘欲為諸病比丘煮粥若羹飯，若在溫室，若在厨屋，若在浴室中，若熏鉢，若染衣，若然燈，若燒香，諸比丘皆畏慎不敢作。佛言：「如是事聽作。自今已去當如是說戒：若比丘无病，自為炙故在露地然火，若教人然，除時因緣，波逸提。」比丘義如上。病者，若須火炙身。若比丘无病，為自炙故在露地然火，若然草木枝葉、紵麻、蒭麻，若牛屎、糠、糞掃㲉，一切然者，波逸提。若以火置草木枝葉、麻紵、牛屎、糠、糞掃㲉中然者，一切波逸提。若被燒半燋擲著火中者，突吉羅。若然炭，突吉羅。若不語前人言「汝看是知是」者，突吉羅。比丘尼波逸提；式叉摩那、沙弥、沙弥尼突吉羅。是謂為犯。不犯者，語前人言「看是知是」；若病人自然、教人然；有時因緣；看病人為病人煮粥若羹飯，若在厨屋中，若在溫室中，若在浴室中，若熏鉢，若煮染衣汁，然燈、燒香，一切无犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心乱痛惱所纏。五十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請衆僧明日食，即於其夜辦具種種肥美飲食，明日清旦往白時至。爾時十七群比丘持衣鉢、坐具、針筒著一面，經行彷徉，數望食時到。時六群比丘伺彼經行背向時，取其衣鉢、坐具、針筒藏舉。彼聞白時到，即看言：「我等衣鉢、坐具、針筒在此，誰持去耶？」餘比丘問言：「汝等何處來？」答言：「我等在此，持衣鉢、坐具、針筒置一面，經行望食時到。」六群比丘在前調弄，餘比丘案之，見六群比丘調弄，必是其人取衣鉢藏之。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等取十七群比丘衣鉢、坐具、針筒藏之耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面礼足，在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。云何六群比丘伺十七群比丘經行背向時，取他衣鉢、坐具、針筒藏耶？」爾時世尊以无數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義，乃至正法久住。欲說戒者當如是說：若比丘藏比丘衣鉢、坐具、針筒，若自藏，若教人藏，下至戲笑者，波逸提。」比丘義如上。彼比丘藏他比丘衣鉢、坐具、針筒，若教人藏，下至戲笑者，波逸提。比丘尼波逸提；式叉摩那、沙弥、沙弥尼突吉羅。是謂為犯。不犯者，若實知彼人物相體悉而取舉；若在露地為風雨所漂漬取舉；若物主為性慢藏，所有衣鉢、坐具、針筒放散狼藉，為欲誡勅彼故而取藏之；若借彼衣著，而彼不收攝，恐失便取舉之；或以此衣鉢諸物故有命難、梵行難，取藏之，一切无犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心乱痛惱所纏。五十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾

時六群比丘真實施親厚比丘衣已後不語主還取著諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等先持衣施親厚比丘已後不語主還取著耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘先持衣施親厚比丘已後不語主還自取著耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提比丘義如上衣者有十種如上說與衣者淨施衣淨施衣有二種一者真實淨施二者展轉淨施真實淨施者言此是我長衣未作淨今為淨故與長老作真實淨故展轉淨施者此是我長衣未作淨

今為淨故與長老彼應如是語長老聽長老有如是長衣未作淨今與我為淨故我便受受已當問言欲與誰耶應報言與某甲彼應作如是語長老有如是長衣未作淨今與我為淨故我便受受已與某甲比丘此衣是某甲所有汝為某甲故守護持隨意用是中真實淨施者應問主然後取著展轉淨施者語以不語隨意取著若比丘真實淨施衣不語主而取著者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若真實淨施語主取著展轉淨施者語以不語取著無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十九竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著白色衣行時諸居士見皆共譏嫌此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我修正法如今觀之有何正法云何著新白色衣行如似王王大臣諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等著白色

新衣行爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘著白色衣行爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得者盡名新也衣者有 種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而畜者突吉羅若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢囊革屣囊針綖囊禪帶腰帶帽襪攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者突吉羅若以未染衣寄著白衣家突吉羅比

丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若得白衣染作三種色青黑木蘭若重衣作淨畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃至襄革屣巾皆作淨畜若染衣寄著白衣家若衣色脱更染無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十竟尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陁夷不喜見烏作弓射烏射之不已大煞衆烏僧伽藍中遂成大積時諸居士来入僧伽藍礼拜見此大積死烏各共嫌之自相謂言沙門釋子不知慚愧无有慈心煞衆生命外自稱言我修正法如今觀之何有正法射煞衆烏乃成大積時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責迦留陁夷言云何汝射煞衆烏乃成大積耶時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實不喜見烏而以竹弓射煞衆烏而成大積不答曰實尒尒時世尊

以無數方便呵責迦留陁夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦留陁夷射煞衆烏以成大積耶呵責迦留陁夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷畜生命者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘坐起行来多煞細小虫中或有作波逸提懺或有畏慎者諸比丘往白佛佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘故煞畜生命者波逸提比丘義如上畜生者不能變化者斷其命若自斷若教人斷若遣使若往来使煞若重使煞若展轉遣使煞若自求使若教人求使若自求持刀人教人求持刀人若以身相若口語若身口若遣使教若遣書教若遣使書教若安坑陷煞若安刀著常所倚住處若毒藥若安煞具在前作如是方便若復有餘所欲煞畜生若煞者波逸提方便欲煞而不煞突吉羅比丘尼波逸提式叉

摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不故煞或以瓦石刀杖擲餘處而誤斷命若比丘經營作房舍手失瓦石而誤煞若土墼材木若屋柱欂櫨椽如是手捉不禁墮而煞者若扶病起而死或還卧而死若洗浴時死若服藥時死將入房時死將出房時死或將日中坐時死或在蔭處而死作如是衆多事无有害心而死者無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十一竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取雜虫水而飲用諸居士見已皆嫌責言此沙門釋子无有慈心煞害虫命外自稱言我修正法如今觀之何有正法乃取雜虫水用時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等无有慈心乃飲虫水以害其命耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙

四分律第十六卷 第二十九張 下

門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等飲用雜虫水以害其命耶尒時
世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘飲用雜虫水者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時諸比丘不
知有虫無虫後乃知或作波逸提懺
或有畏慎者白佛佛言不知者无犯
自今已去當如是說戒若比丘知水
有虫飲用者波逸提比丘義如上彼比
丘知是雜虫水飲用者波逸提除水
已若雜虫漿苦酒清酪漿清麦汁飲
用波逸提有虫水有虫想波逸提有
虫水疑突吉羅无虫水有虫水想突
吉羅無虫水疑突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者先不知有虫無虫想
若有麁虫觸水使去若漉水飲者无
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 六十二竟

四分律卷第十六

四分律卷第十七 第六十七 下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之七

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時十七群比丘往語六群比丘長老
云何入初禪第二第三第四禪云何
入空無相无願云何得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果耶時六
群比丘報言如汝等所說者則已犯
波羅夷法非比丘時十七群比丘便
往上座比丘所問言若有諸比丘作
如是問云何入初禪二禪乃至四禪
空無相願須陀洹乃至阿羅漢果為
犯何罪上座比丘報言無所犯十
七群比丘言我等向者詣六群比丘
所問言云何入初禪乃至四禪空无
相願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果
彼即報言汝等自稱得上人法犯波
羅夷非比丘彼比丘即察知此六群
比丘與十七群比丘作疑惱尒時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何
汝等與十七群比丘作疑惱尒時諸比

四分律第十七卷 第二張 下

丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因縁具白世尊世尊尒時以此因縁
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等與十七群比丘
作疑惱尒時世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘與他作疑惱
波逸提如是世尊與比丘結戒尒時
衆多比丘集在一處共論法律有一
比丘退去退去者心疑作是言彼諸
比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不
故作者無犯自今已去當如是結戒
若比丘故疑惱他比丘令須臾間不樂
者波逸提比丘義如上疑惱者若為生
時若為年歲若受戒若為羯磨若為犯
若為法也為生時疑者即問言汝生
來幾時耶報言我生來尒所時語言
汝不尒所時生汝如餘人生非尒所
時生是謂問生時疑云何問年歲時
生疑問言汝幾歲報言我尒所歲等

言汝非尒所歲如餘人受戒者汝未尒
所歲是謂問年歲時生疑云何問受
戒生疑問言汝受戒既年不滿二十
又界内別衆是謂問受戒時生疑云
何問羯磨生疑問言汝受戒時白不
成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨
生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生
疑云何於法生疑汝等所問法者則
犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若
比丘故為比丘作疑若以生時若歲
時乃至法時疑說而了了者波逸提
說而不了了者突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實尒不故作彼
非尒許時生恐後有疑悔无故受他
利養受大比丘礼敬便語言汝非如
許時生如餘人生知汝非如許時生
其事實尒彼無尒許歲恐後有疑悔
無故受他利養受大比丘礼敬便語
言汝無尒許歲如餘比丘歲汝未如
許歲其事實尒若年不滿二十界内

別衆恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘礼敬語令彼知還本處更受戒
故便語言汝年不滿二十界内別衆
其事實尒白不成羯磨不成非法別
衆恐後有疑悔無故受他利養受大
比丘礼敬語彼令知還本處更受戒
故便語言汝白不成羯磨不成就非
法別衆其事實尒犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘礼敬欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性麁疎不知言語便
言如汝所說自稱上人法犯波羅夷
非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所經 六十三 竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難
陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可尒復於餘時跋難陀釋子

與彼比丘共鬪時彼比丘向餘比丘說
跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘
問彼比丘言汝云何知耶比丘報言
跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝
何不向餘比丘說耶彼比丘報言我
先忍便不說今不忍故說時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘言云何汝等
覆藏跋難陀釋子罪尒時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何比丘覆跋難陀釋子罪耶尒
時世尊以無數方便呵責彼比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘覆藏餘比丘麁罪波逸提
如是世尊與比丘結戒彼比丘不知
犯麁罪不犯麁罪後乃知麁罪或有作
波逸提懺者有疑者佛言不知無犯自
今已去應如是結戒若比丘知他比

丘犯麁罪覆藏者波逸提比丘義如上麁罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼比丘知他比丘犯麁罪小食知食後說者突吉羅食後知至初夜說突吉羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除麁罪覆餘罪者突吉羅自覆藏麁罪突吉羅除比丘比丘尼覆餘人麁罪突吉羅麁罪麁罪想波逸提麁罪疑突吉羅非麁罪麁罪想突吉羅非麁罪疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知麁罪不麁罪想若向人說若無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說無犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十四竟

尒時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園尒時羅閱城中有十七群童子先為親厚友大者年十七家小者年十二家富者八十百千家貧者八十千中有一童子名優波離父母唯有此一子愛念未曾離目前父母念言我等教

此兒當學何技術我等死後令決得生活無所乏短即自念當教先學書我等死後彼得生活无所乏短不令身力疲苦復作是念教兒書亦有身力疲苦耳更當學何技術我等死後令兒快得生活無所乏短身力不疲苦念言今當教兒學筭數技術我等死後快得生活無所乏短身不疲苦父母念言今教兒學筭數亦有身力疲苦耳今當更教此兒學何技術我等死後令快得生活無所乏短身力不疲苦今當教此兒學畫像技術我等死後令快得生活无所乏短復念今教學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒更學何技術我等死後令快得生活无所乏短眼不疲苦即自念言沙門釋子善自養身安樂无衆苦惱若當教此兒於沙門釋子法中出家為道我等死後令快得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七群童子語優波離童子言汝可隨我等出家為道若言我何用出家為汝自出家十七群童子第二第三語優波離言可共出

家為道來何以故如我等今共相娛樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語諸童子言汝等小待須我往白父母優波離童子即往父母所白言我今欲出家為道願父母見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別而況當生別優波離童子如是再三白父母言唯願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念不欲令死別況當生別尒時父母得優波離童子再三慇懃便作是念我等先已有此意當教此兒學何技術我等死後令兒快得生活無所乏短令身力不疲苦耳即作是念若教學書乃至畫像我等死後快得生活无所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身无衆苦惱若令此兒在中出家者快得生活無有衆苦時父母即報兒言今正是時聽汝出家時優波離童子還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時時諸

童子即往僧伽藍中白諸比丘言大
德我等欲出家學道願諸尊見度為
道尒時諸比丘即度令出家受大戒
時諸童子小來習樂不堪一食至於
夜半患飢高聲大喚啼哭言與我食
來與我食來諸比丘語言小兒待須天
明若衆僧有食當共食若无食者當
共乞食何以故此間先都無作食處尒
時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼
聲知而故問阿難何等小兒夜半啼
聲尒時阿難以此因緣具白世尊世
尊告阿難不應授年未滿二十者大
戒何以故若年未滿二十者不堪忍
寒熱飢渴暴風蚊虻毒虫及不忍惡
言若身有種種苦痛不能堪忍又復
不堪持戒不堪一食阿難當知年滿
二十者堪忍如上事尒時世尊夜過
已集比丘僧以此因緣告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘年滿二十當受大戒若年未滿二
十受大戒此人不得戒彼比丘可呵責
癡故波逸提如是世尊與比丘結戒

彼比丘不知年滿二十不滿二十後
乃知不滿二十或作波逸提懺者或
有疑者佛言不知者無犯自今已去
當如是結戒年滿二十應受大戒若
比丘知年不滿二十與受大戒此人
不得戒彼比丘可呵癡故波逸提比
丘義如上其受戒人年不滿二十和
上知年不滿二十衆僧及受戒人亦
知不滿二十於衆中問汝年滿二十
未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知年數或默然或衆僧
不問和上波逸提衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上知年未滿二
十衆僧及受戒人謂年滿二十衆僧問
汝年滿二十未受戒人報言或滿二
十或不滿或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧无犯其受戒
人年未滿二十和上知年未滿二十
衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿
二十或疑或不知或默然僧或不問
和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人
年未滿二十和上亦知年未滿二十

衆僧及受戒人不知衆中問言汝年
滿二十未受戒人報言或滿二十或
不滿二十或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧无犯其受戒
人年未滿二十和上謂年滿二十衆
僧及受戒人知年未滿二十衆中問
言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或不滿二十或疑或不知或默
然僧或不問和上無犯衆僧突吉羅
其受戒人年未滿二十和上謂年滿
二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆
中問言汝年滿二十未受戒人報言
或滿二十或未滿二十或疑或不知
或默然僧或不問和上无犯衆僧亦
無犯其受戒人年未滿二十和上謂
年滿二十衆僧及受戒人疑衆中問
言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或不滿二十或疑或不知或默然
衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆
僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知或默然衆僧或不問

（四分律戒 第十二張下）和上及衆僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人知不滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知或默然衆或不問和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人亦疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上波逸提衆僧元犯其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然

（四分律第十七卷 第十二張下）衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上及衆僧無犯其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受戒人年不滿二十和上不知衆僧及受戒人亦不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上衆僧无犯彼比丘知年未滿二十授大戒三羯磨竟和上波逸提白已二羯磨竟和上三突吉羅白已一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上一突吉羅白未竟和上突吉羅若未白為作方便剃髮若欲集衆和上一切突吉羅若衆僧集和上突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知信

（四分律第十七卷 第十四張下）受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以為年數者無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘鬪諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故衆僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何鬪諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面

坐以此因縁具白世尊世尊尒時以
此因縁集比丘僧呵責六群比丘汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何闘諍事如法
滅已後更發起言汝等不善觀不成
觀乃至不成滅令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅世尊以无
數方便呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處家初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
闘諍如法滅已後更發起者波逸提
如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘
不知諍事如法滅不如法滅後乃知
如法滅或有作波逸提懺者或有疑
佛言不知者无犯自今已去當如是
結戒若比丘知諍事如法懺悔已後
更發起者波逸提比丘義如上如法
者如法如毗尼如佛所教諍有四
種言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍
事如法滅已後更發起作如是言不
善觀不成觀不善解不成解不善滅
不成滅說而了了者波逸提不了了

者突吉羅除此諍已若作餘闘諍罵
詈者後更發起一切突吉羅若自發
起已闘諍事者突吉羅除比丘比丘尼
已共餘人闘諍罵詈後更發起者突
吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突
吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀
疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先不知若觀作不觀想若事實
尒不善觀不成觀不善解不成解不
善滅不成滅便作是言不善觀乃至
不善成滅若戲笑語若疾疾語若夢中
語欲說此錯說彼无犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有
衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時
有賈客伴欲私度關不輸王稅時賈
客問諸比丘言大德欲何所至比丘
報言欲至毗舍離賈客人言我等可得
與諸尊共伴不諸比丘報言可尒尒時
諸比丘與此賊賈客共伴行私度關
時守關人捉得已即將至波斯匿王所
白王言此人等私度關而不輸稅王

所問言此賈客私度關不輸稅此沙
門復有何罪守關人報言與此人為
伴王復問諸比丘言大德實與此賈
客為伴耶報言實尒復問言諸尊知
此人不輸王稅不報言知王言若實
知者法應死時王自念言我今作水
澆頂王種豈當煞沙門釋子耶時王
無數方便呵責諸比丘已於衆人前
即約勑人放比丘令去受教即放時王
衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重
法罪應入死然王直小小呵責而放
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
汝等云何與賊賈客共伴行尒時諸比
丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐
以此因縁具白世尊世尊尒時以此因
縁集比丘僧呵責諸比丘言汝等云
何與賊賈客共伴行耶以无數方便呵
責諸比丘已告諸比丘此癡人多種
有漏處家初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘共賊伴同道
行乃至一村間者波逸提如是世尊

四分律第十七卷 第十八張 下

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道若村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間向處處道行至一一道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴若逐行安隱有所至若為力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十七竟

四分律第十七卷 第十九張 一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘字阿梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我知世尊說法犯婬欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見即往阿梨吒所恭敬問訊已在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝實知世尊說法犯婬欲非障道法耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯婬欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見即慇懃問之阿梨吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語阿梨吒世尊無數方便說法教斷欲愛知欲想教除愛欲斷愛欲想除愛欲所燒度於愛結世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火亦如果熟欲如假借欲如枯骨欲如段肉如夢所見欲如利刀欲如新瓦器盛水置日中欲如毒蛇頭欲如捉利劒欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒世尊如是善說法斷欲无欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸

四分律第十七卷 第二十張 下

結縛究竟涅槃佛如是說法汝云何言犯婬欲非障道法時諸比丘慇懃阿梨吒如是說時阿梨吒比丘堅持惡見實定而言此是真實餘皆虛妄尒時諸比丘不能除阿梨吒比丘惡見便往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時告一比丘汝持我言往速喚阿梨吒比丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比丘聞世尊喚即往世尊所頭面禮足在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實有是語我知佛所說法行婬欲非障道法耶阿梨吒荅言大德實有如是言佛告阿梨吒汝云何知我所說如是我無數方便說斷欲愛法如上所說尒時世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘聽衆僧為阿梨吒比丘作呵諫捨此事故白四羯磨呵諫應如是諫衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與

阿梨吒比丘作呵諫捨此事故阿梨
吒汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說婬欲是障道法若犯婬欲即是障
道法白如是大德僧聽此阿梨吒比
丘作如是語我知佛所說法犯婬欲
非障道法僧今與作呵諫捨此事故
阿梨吒莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊无數方
便說婬欲是障道法若犯婬欲即是
障道法誰諸長老忍僧為阿梨吒比
丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已為阿梨吒比丘作呵諫竟僧忍默然
故是事如是持應作如是呵責阿梨
吒比丘捨此事故白四羯磨諸比丘
白佛佛言若有餘比丘作是言我知
佛所說行婬欲非障道法眾僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作如是語我知
佛所說法行婬欲非障道法彼比丘
諫此比丘言大德莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊无數方便說行婬欲是障道法彼
比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘
乃至三諫捨此事故若三諫捨者善
不捨者波逸提比丘義如上彼比丘
作如是言我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說行婬欲
是障道法汝今可捨此事莫為僧所
呵更犯重罪若受語者善不隨語者應
白白已當語言我已白竟餘有羯磨在
汝可捨此事莫為眾僧所呵責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨
初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當
作第二羯磨作第二羯磨已當語言已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨是事莫為眾僧所呵責更重犯罪若
隨語者善不隨語者唱三羯磨竟波逸
提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作
白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉
羅若未作白作是語我知佛所說行
婬欲者非障道法一切突吉羅彼比
丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼
遮者若有餘人遮汝莫捨此事眾僧
諫已不諫遮者一切突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨若非
法別眾諫若非法和合諫法別眾法
相似別眾法相似和合非法非毗尼
非佛所教若无諫者無犯无犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十八竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
阿梨吒比丘惡見眾僧呵諫而故不
捨時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責阿梨吒
比丘言云何汝惡見眾僧呵諫而故
不捨時諸比丘往世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧呵責阿梨
吒比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿梨吒比丘惡見眾僧呵諫而故不捨

（四分律第十七卷 第二十四張下）
耶世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘自今已去衆僧與阿梨吒比丘作惡見不捨擧白四羯磨應如是作爲阿梨吒比丘作擧作擧已作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿梨吒比丘作惡見不捨擧羯磨白如是大德僧聽此阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今爲阿梨吒比丘作惡見不捨擧羯磨誰諸長老忍僧今爲阿梨吒比丘作惡見不捨擧羯磨者黙然誰不忍者説是初羯磨第二第三亦如是説僧已忍與阿梨吒比丘作惡見不捨擧羯磨竟僧忍黙然故是事如是持時阿梨吒比丘僧作惡見不捨擧羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘阿梨吒比丘僧與作惡見不捨擧羯磨去何供給所須共止宿言語尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

（四分律第十七卷 第二十五張下）
具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲去何六群比丘阿梨吒比丘僧爲作惡見不捨擧羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘與如是語人未作法有是惡見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是説戒若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊説法行婬欲者非障道法未作法者若彼擧未爲解如是見者作如是見知世尊所説法非障道法不捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡

（四分律第十七卷 第二十六張下）
見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食牀卧具病瘦醫藥同羯磨者同説戒止宿者屋有四壁一切覆一切障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是語人後來入屋比丘不知若屋一切覆無四壁或一切覆而半障或一切覆少障或一切障而无覆或一切障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或露地如是一切不知無犯若病倒地若病轉側若爲力勢所持或被繫閉或命難梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（六十九竟）
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙弥一名羯那二

四分律第十七卷　第二十七張下

名慮睺迦不知慙愧共行不淨尒時羯那摩睺伽自相謂言我等從佛聞法其有行婬欲非障道法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙弥言云何汝輩自相謂言我從佛聞法行婬欲非障道法尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責此二沙弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等自相謂言我從佛聞法其行婬欲者非障道法尒時世尊以無數方便呵責此二沙弥已告諸比丘自今已去與此二沙弥作呵諫捨此事故白四羯磨應如是作呵諫立此二沙弥於眾僧前眼見耳不聞處眾中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽彼二沙弥自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責彼二沙弥捨此事故沙弥莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊无數方便說行婬欲

四分律第十七卷　第二十八張下

是障道法白如是大德僧聽彼二沙弥自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法僧今與彼二沙弥作呵諫令捨此事故汝沙弥莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責二沙弥令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說眾僧已呵責二沙弥竟僧忍默然故是事如是持彼二沙弥眾僧呵責而故不捨此事時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙弥云何汝等僧呵責而故不捨惡見耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責二沙弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二沙弥眾僧呵責而故不捨惡見世尊以無數方便呵責二沙弥已告諸比丘眾僧應與此二沙弥作惡見不捨滅擯白四羯磨應如是作將二沙弥至眾僧前立著見處不聞處眾中當

四分律第十七卷　第二十九張

差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此二沙弥眾僧呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今為二沙弥作惡見不捨滅擯自今已去此二沙弥不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝等不得汝出去滅去不應住此白如是大德僧聽此二沙弥眾僧呵責故不捨惡見眾僧今與二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨自今已去此二沙弥不得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍僧為二沙弥作惡見不捨滅擯者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與二沙弥作惡見不捨滅擯竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘知僧為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養共止宿諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等知僧為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共

止宿耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼（四分律第十七卷 第二十張 一）
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等知僧
為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨
而誘將畜養共止宿耶世尊以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此六群
比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若沙弥作是
言我知世尊所說法行婬欲非障道
法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作
是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說行
婬欲是障道法彼比丘作如是諫時
此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至再
三呵諫令捨此事故若乃至三諫而
捨者善不捨者彼比丘當語彼沙弥言
汝自今已去不得言佛是我世尊不得
隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三
宿汝今無是事汝出去滅去不應住
此若比丘知如是衆中被擯沙弥而

誘將畜養共止宿者波逸提知是世（四分律第十七卷 第二十張 下）
尊如此比丘結戒彼二沙弥城中擯出
便往外村滅外擯出還入城中尒時
諸比丘亦不知是滅擯不滅擯後乃
方知是滅擯或作波逸提懺者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去應
如是說戒若比丘知沙弥作如是言
我從佛聞法若行婬欲非障道法彼
比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊
誹謗世尊者不善世尊不作是語沙
弥世尊無數方便說婬欲是障道法
彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比
丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃
至三諫而捨者善不捨者彼比丘應
語彼沙弥言汝自今已去不得言佛
是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
弥得與比丘二三宿汝今无是事汝
出去滅去不應住此若比丘知如是
衆中被擯沙弥而誘將畜養共止宿
者波逸提比丘義如上滅擯者僧與
作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若
與人畜誘者若自誘若教人誘共宿者
如上說若比丘先入宿滅擯者後至若

滅擯者先至比丘後至或二人俱至隨（四分律第十七卷 第二十一張 下）
脇著地轉側波逸提比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者先不知若比丘先至滅
擯者後至比丘不知若房四方無障
上有覆廣說如上露地无犯若癲發
倒地若病動轉或為力勢所持被繫
閉命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十竟

四分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十八　初分之十八　丁

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之八

尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園中尒時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘言云何諸比丘如法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘當波逸提若為知為學故應難問

比丘義如上如法者如法如律如佛所教彼比丘如法諫此比丘時此比丘作是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘若說而了了波逸提不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者彼諫比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝可更學問誦經若其事實尒或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有眾多比丘共集在一處誦正法毗尼時六群比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法毗尼彼諸比丘誦律通利必當數數舉我罪我今寧可往語彼比丘長老何用此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱時六群比丘便往語彼比丘言長老何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故說是戒時令人懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比丘欲滅法故作是語耳時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲滅法故作如是語耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等欲滅法故作如是語耶世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說時若誦時作如是語長老何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必誦者當

誦四事十三事何以故若誦是戒時（四分律第十八卷 第四張 下）令人懷疑惱悔說而了了者波逸提不了了者突吉羅毀呰者波逸提毀呰阿毗曇者突吉羅及餘契經毀呰者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律先誦餘契經然後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果然後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或疾疾語或夢中語或錯語欲說此乃錯說彼无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經 二十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來諸比丘察知六群比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責（四分律第十八卷 第三張 下）六群比丘言云何汝等說戒時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘所語言半月半月說戒經來我今始知此法戒經所載尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來尒時世尊以无數方便呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘言此愚癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比（四分律第十八卷 第六張 下）丘義如上彼比丘若自說戒時若他說戒時若誦戒時作如是語長老我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼比丘无知無解隨所犯罪應知法治應重增無知罪長老汝無利不善得汝說戒時不善用意思惟不一心聽法無知故重與波逸提若不與者彼比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十七竟

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中尒時尊者沓婆摩羅子比丘衆中差今典衆僧牀座卧具及分飲食彼以僧事以塔事故外人有為初立寺初立房初作池井而設會布施不得往赴彼衣服破壞垢膩不淨於異時有人施衆僧貴價衣衆僧自相謂言此尊者沓婆

四分律第十六卷 第五張下

摩羅子比丘衆僧差與牀座卧具及分飲食彼以僧事嫌事故外人有初立寺初立房初作池井而設會布施不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我等宜可以此衣與之時衆僧白二羯磨已以衣與之當白羯磨時六群比丘亦在衆中既與衣已便作是語此諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共集一處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方言諸比丘隨所親以衆僧衣與之耶世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

四分律第十六卷 第八張下

比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘義如上親厚者同和上同阿闍梨坐起言語親厚者是僧物者如上所說物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而了了波逸提不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒隨親厚以僧物與之无犯或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語或欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集在一處共論法毗尼時六群比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲為我等作羯磨即從座起而去諸比丘語言汝等且住勿去衆僧有事而故去不住其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言衆僧集欲論法事云何便從坐起去尒時諸比丘往至世尊所頭

四分律第十六卷 第九張下

面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔寺事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若共期欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口噤不

（四分律第十八卷 第一張 下）

能與欲若非法羯磨非毗尼羯磨或為僧事或為塔寺事或為和上同和上阿闍梨同阿闍梨或為知識親厚方便為作損減无利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纒

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有犯事者恐衆僧彈擧六人便共相隨至大食小食上若衆僧大集說法時若說戒時六人共俱不目離使諸比丘無由得與作羯磨

佟 時六群比丘作衣諸比丘自相謂言此六群比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等来衆僧有事六群比丘報言僧有何等事我等俜作衣不得往僧報言汝等若不得来可令一二比丘持欲来六群比丘即令一比丘受欲来尒時衆僧即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六群比丘所彼問言衆僧何所作為此比丘報言於我身无利問言以何事於汝身無利耶報言衆僧與我作羯磨六群比丘前與欲已後便

（四分律第十八卷 第十二張 下）

悔言彼作羯磨者非為羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何前與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲

（四分律第十八卷 第十二張 下）

笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纒

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聽諸比丘闘諍言語已而向彼人說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因縁令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘即察知之是六群比丘聽諸比丘闘諍語言已而向彼說故耳尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何聽諸比丘闘諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等聽諸比丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡

四分律第十八卷 第十三張 下

人多種有漏處寂初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘比丘共鬪諍
已聽此語向彼說者波逸提比丘義如
上鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍
聽者屏聽他語若比丘往聽他諍比
丘語從道至道從道至非道從非道
至道從高至下從下至高往而聞波
逸提不聞突吉羅若方便欲去而不
去若共期去而不去一切突吉羅若
二人共在闇地語當彈指若謦欬驚
之若不介者突吉羅若二人隱處語亦
當彈指謦欬若不者突吉羅若在道行
有二人在前共語亦當彈指謦欬若
不者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若二人在闇處共語謦欬彈指若
二人在屏處語彈指謦欬在道行二
人在前行共語若後来謦欬彈指若
欲作非法羯磨非毗尼羯磨若為衆
僧若為塔寺若為和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨親厚知識欲作損減
無利元住處如是等羯磨欲得知之

四分律第十八卷 第十四張 下

而往聽无犯無犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 七十七竟
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時六群比丘中有一比丘瞋恚打十
七群比丘其被打人高聲大喚言止
止莫打我時比房比丘聞即問言汝
何故大喚時被打比丘荅言向為彼
比丘所打時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何以瞋恚乃打十七
群比丘時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因縁具白世尊世
尊介時以此因縁集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等乃打十七群比丘世尊以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此
六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
瞋恚故不喜打比丘者波逸提比丘義
如上打者若手若石若杖若比丘以
手石杖打比丘者一切波逸提除杖

四分律第十八卷 第十五張 下

手石若以餘户鑰曲鈎拂柄香爐柄挃
者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若有病須人椎打若食噎須
椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時
以身委他上若来往經行時共相觸
若掃地時杖頭誤觸一切无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 七十八竟
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘以手搏十七群比丘其被
搏人高聲大喚言止止莫介比房比
丘聞即問言汝何故大喚報言此比
丘以手搏我故大喚諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝云何以手搏
十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因縁具白世尊
世尊介時以此因縁集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等以手搏十七群比丘世尊以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人

四分律第十八卷　第十六張　下

多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不
喜以手搏比丘者波逸提比丘義如
上手者兩手從比丘瞋恚以手搏比
丘者波逸提除手已若戶鑰挮柄香
爐柄挃一切突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若他欲打舉手遮若象
來若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手
遮无犯若渡水若欲從溝瀆泥水處
過相近舉手招喚餘比丘觸彼无犯
若彼不聞語手挃令聞若眠時若行
來入出若掃地若以杖誤觸不故作
一切無犯无犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏九十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘瞋恚故以无根僧伽婆
尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞已
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言汝云何瞋
恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群
比丘諸比丘往世尊所頭面礼足在

四分律第十八卷　第十七張　下

一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故
以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世
尊以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波
逸提比丘義如上根者有三根見根
聞根疑根見根者實見弄陰失精或
見與婦女身相觸或見與婦女麁惡
語或見與婦女前自歎譽身或見共
相媒嫁時若餘人見從彼人聞音是
謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與
婦女身相近或聞與婦女麁惡語或
聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁
若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者
有二因緣生疑見生疑聞生疑云何
見生疑其人見共婦女出林時見入
林時或見露身无衣不淨流出汙身
或見與惡知識從事或共戲是為見

四分律第十八卷　第十八張　下

而生疑云何聞中生疑或聞處鬧動
牀聲聞草蓐聲聞喘息聲聞語聲或
聞交會聲或聞彼人自言我犯失精
或言我與女人身相觸或言我與婦
女麁惡語或言我於婦女前自歎說
身或言我媒嫁男女聞如是等於中
生疑除此三根已以餘謗者是為无
根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸
沙謗說了了者波逸提不了了者突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見
根聞根疑根若說其實事欲令改悔
而不非謗若戲笑語疾疾語獨處語
夢中語若欲說此錯說彼无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若
達多饒財寶生業無量田地穀食不
可稱計金銀車𤦲馬瑙真珠虎魄水
精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具
足時有一婢名曰黃頭常守末利園
時彼婢常愁憂言我何時當免出於
婢時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣

四分律第十八卷 第十九張下

國中尒時世尊時到著衣持鉢欲入
城乞食時黃頭婢遥見如来心自念
言我今寧可持此飯施彼沙門或可
脫此婢使即持飯施如来尒時世尊
慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前
進入末利園中時波斯匿王將四種
兵出外遊獵從人各各分張馳逐群
鹿天時大熱王疲乏遥見末利園相去
不遠即迴車往趣車在外步入園中
時黃頭遥見王波斯匿来即生念彼
人来者行步舉動非是常人即前奉
迎言善来大人可就此處坐即脫一
衣敷之令王坐黃頭問言不審須水
洗脚不王言可尒黃頭即以藕葉取
水與王王自以水洗黃頭為王揩脚
黃頭復問王言欲洗面不王言可尒
黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃
頭復問王言欲飲水不王言欲飲黃頭
即詣池更洗手取好藕葉盛水與王
飲黃頭復問王言不審欲小卧息不
王言欲卧息即復更脫一衣與三疊
之令王卧息時黃頭見王卧已在前
長跪按脚及處處支節解王疲勞黃

四分律第十八卷 第二十張下

頭身如天身細軟妙好王著細滑心
念言未曾有如此女聰明我所不教
而悉為之王即問言汝是誰家女黃
頭報言我是耶若達家婢使差我常
守此末利園如是語頃波斯匿王大
臣尋王車跡来詣園中跪拜王足已
各在一面立王勑一人言汝速喚耶
若達婆羅門来即受王教喚婆羅門
將来詣王所跪拜王足在一面立王
問言此女人是汝婢耶婆羅門荅言
是王言吾今欲取為婦汝意云何婆
羅門報言此是婢使云何為婦王言
無苦但共論價直婆羅門報言欲論價
直直百千兩金我豈可取三價直今持
奉上大王王言不尒我今取為婦云
何不與價王即出百千兩金與婆羅
門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服
飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆
臣衛從時黃頭心自念言此非餘人
乃是王波斯匿既得處宮裏習學種
種技術書疏印畫衆彩像歌儛戲樂
無事不知從末利園中將来故即号
之為末利夫人年遂長大王甚愛敬

四分律第十八卷 第二十一張下

復於異時王於五百女人中立為第
一夫人在高殿上便自念言我以何
業報因緣得免於婢今受如是快樂
復作是念將是我先以和麨乾飯分
施與沙門以此因緣故今得免婢受
如是快樂耳即問左右人言舍衛城
中頗有如此像貌沙門不荅言有是
如来无所著至眞等正覺夫人聞已
歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿
白言我欲見佛礼拜問訊王報言宜
知是時末利夫人即嚴駕五百乘車
五百婇女侍從出舍衛城詣祇桓精
舍到已下車步入園中遥見如来顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調象
王又如澄淵清淨无穢見已歡喜来
詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言
以何因緣受女人身顏貌醜陋見者
不歡資財乏少無有威力復何因緣
顏貌醜陋見者不歡資財无乏無有
威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡
資財無乏大有威力復何因緣顏貌
端正見者歡喜資財無乏大有威力
尒時世尊告末利夫人或有女人心多

四分第十八卷 第三十二張 下

瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚
若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門
婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲
食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具燈
燭一切皆不施與若見他得利養而
生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏
貌醜陋見者不歡以不布施故資財
乏少見他得利養生嫉妬故无有威
力若末利女人心多瞋恚喜惱於人
以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋
恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老
來乞求者衣服飲食象馬車乘香華
瓔珞房舍卧具皆給與之見他得利
養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏
貌醜陋以布施故資財無乏心生嫉
妬故無有威力若末利女人心多瞋
恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多
言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅
門貧窮孤老來乞求者衣服飲食華
香瓔珞乃至房舍卧具燈燭皆給與
之見他得利養者心不嫉妬是故女人
以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無
乏以見他得利養不生嫉妬故有大

四分律第十八卷 第三十三張 下

威力若末利女人無有瞋恚不惱於
人若聞少言多言亦不現大瞋恚而
能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞
求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭
皆給與之見他得利不生嫉妬是故
末利女人不瞋恚故顏貌端正以布
施故資財無乏不嫉妬故有大威力
如是末利以此因緣故女人顏貌醜
陋資財乏少无有威力以此因緣女
人顏貌醜陋資財無乏无有威力以
此因緣女人顏貌端正資財無乏有
大威力以此因緣女人顏貌端正資
財無乏有大威力爾時末利夫人重
白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱
於人少言而現大瞋恚以多言亦現
大瞋恚何以故而今我受形醜陋人
不好喜以是故知大德我前世時能行
布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求
者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是
故我今日資財無乏大德我前世時見
他得利養不生嫉妬心故今日有大
威力今此波斯匿王宮中五百女人
皆是刹利種姓而我於中尊貴自在

四分律第十八卷 第三十五張 下

大德我自今已去不復瞋恚惱於他
人不以少言多言而現大瞋恚常當
布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求
者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與
之若見他得利養心不生嫉妬大德
我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽
為優婆私自今已去盡形壽不殺生乃
至不飲酒爾時世尊與末利夫人無數
方便說法開化勸令歡喜所謂法者說
施說戒說生天之法呵欲為過欲為
不淨上漏纏縛讚歎出離解脫為樂
即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法
得法已得果證時末利夫人重白佛言
我今第二第三歸依佛法僧聽為優婆
私自今已去盡形壽不殺生乃至不
飲酒從坐起頭面礼佛足遶三匝而
去還至宮中勸喻波斯匿王令得信
樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮
閤無有障閡時迦留陀夷到時著衣
持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人
晝日共眠夫人遥見迦留陀夷來即
起被衣以所被大價衣拂拭牀座令
坐時夫人失衣墮地形露慚愧而蹲

時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫
人向者比丘見汝形耶夫人白王言
雖見如兄弟姊妹无異此事無苦時
迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘
波斯匿王第一寶者我今悉見比丘
問言汝見何等寶耶迦留陀夷答言
我見末利夫人形露悉得見之諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何
乃入王宮至婇女閒諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧知而故問迦留陀夷言汝實入王宮
乃至婇女閒耶答言實尒世尊世尊
以無數方便呵責迦留陀夷言汝所
為非非威儀非淨行非隨順行所不
應為云何乃入王宮婇女閒世尊以
无數方便呵責迦留陀夷已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門閾者波逸提比丘義如

上。剎利水澆頭種者取四大海水
取白牛右角收拾一切種子盛滿中
置金輦上使諸小王舉輦王與第一夫
人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂
上若是剎利種水灌頂上作如是立
王故名為剎利王水澆頭種若是婆
羅門種呼舍守陀羅種以水灌頂作
如是立王亦名為剎利王水澆頭種
未出者王未出婇女未還本處未藏
寶者金銀真珠車𤦲馬瑙水精琉璃
貝玉一切眾寶瓔珞而未藏舉若比
丘王剎利水澆頭種王未出未藏寶
若入王宮過門閾者波逸提若一足
在外一足在內發意欲去若共期而
不去者一切突吉羅除王剎利種若
入餘粟散小王豪貴長者家入過門
閾者一切突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者若王已出若婇女還本處
所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白
若被請喚或為力勢所執將去若命
難梵行難一切無犯无犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有外道弟子居士從拘薩羅國在
道行道邊止息忘千兩金囊而去時
有眾多比丘亦從彼道行後來亦止
息道邊見此金囊在地自相謂言為
且持去若有主識者當還即持而去
時彼居士忘此金囊前行數里乃憶
疾疾而還諸比丘遙見自相謂言此人
來者行疾必是金主諸比丘即問言
欲何所至居士報言汝自去何須問
我為諸比丘言見語所往處何苦耶熱
言我乃於某處止息忘千兩金囊故
今往彼取之諸比丘即出金囊示之
言是汝物非居士報言是我囊耳但
此中物何故少諸比丘言我等實正
得尒許耳居士即詣官了之時王波斯
匿身自在坐斷事遣信喚諸比丘諸
比丘往問言諸大德此事云何如彼
人語不諸比丘白王言我等所得正
有此耳更无時居士言我所有物者乃
有若干三即勅人如彼所說亦爾取
庫中金來盛著此囊中即如教取金
盛之其囊不受王語居士言此非汝

四分律第十八卷 第二十八張 下

物汝更自求去即治其罪更税家財
物并此金一切入官尒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘言云何自手捉
金銀使居士為官治罪并税家財物
盡沒入於官時諸比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因縁具白世
尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵
責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等自手捉金銀使王罰諸居士并財物
沒入於官世尊以无數方便呵責諸比
丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘若寶若寶莊嚴自捉若
教人捉者波逸提如是世尊與比丘
結戒尒時舍衛城中世俗常法婦女
節會日毗舍佉母自莊嚴瓔珞從祇
桓邊過而彼得信樂心復作是念我
何用女人節會為我今寧可往世尊
所礼拜問訊彼即迴還入祇桓精舍
心自念言我不任著瓔珞莊嚴具往

四分律第十八卷 第二十九張 上

見世尊今當先脫却然後乃見礼拜
世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔
珞積置樹下乃成大積往世尊所頭
面礼足在一面立尒時世尊即與方
便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如
來說法甚大歡喜前礼佛足遶已而
去心喜於法直出祇桓門忘取瓔珞
寶衣裝身具還家乃憶作是念言若
我還信往取衣脫不得便能辱諸比
丘即止不遣使往取有一比丘見毗
舍佉母入祇桓詣樹下時又見出時
竟不詣此樹下彼比丘便往樹所見
諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不
敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若
寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽
在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢
故當取舉之自今已去當如是說戒
若比丘捉金寶若寶莊嚴自捉若教
人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊
與比丘結戒尒時有衆多比丘從拘
薩羅國在道行下道至一無住處村
問彼人言此中何處有空房舍可止

四分律第十八卷 第三十張 下

宿答諸人語言此有某甲巧師家有
空房舍可往止宿諸比丘往巧師舍語
言我欲寄宿可尒不報言可尒諸比
丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正
意繫念在前尒時巧師有已成金未
成金已成未成金已成銀未成銀已
成未成銀置舍內而捨去時諸比丘
為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀
去夜過已巧師来入屋問訊諸比丘
言諸尊夜得安眠不比丘報言不得
眠即問言何故不得眠比丘報言汝
留此雜物置屋中我等竟夜為守護
故不得眠時諸比丘以此因縁具白
世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘
在他家止宿時若屋中有物為不失
堅牢故應取舉自今已去當如是說
戒若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人
捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若
比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若
以寶莊嚴自捉教人捉當作是意若
有主識者當取作如是因縁非餘比
丘義如上寶者金銀真珠虎珀車𤦲
馬瑙流璃貝玉生像金寶莊嚴者銅

鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也若比丘
在僧伽藍內若舍內若寶寶莊飾自
捉若教人捉當識囊器相識裹相識
繫相應解囊器者知幾連綴幾未連
綴幾方幾圓幾故幾新若有來索者
應問言汝物何似若相應應還若不
相應應語言我不見如是物若有二
人俱來索應問言汝物其形何似若
言相應者應還若不相應當語言我
不見如是物若二人語俱相應應持
物著前語言是汝等物各取去若比
丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊
飾若自捉若教人捉若不識囊相裹
相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴
幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若至僧伽藍內若宿處若寶若寶莊
飾若自捉若教人捉識囊相裹相繫相
解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾
圓幾新幾故若二人俱來索問言汝
物形何似若語相應者還若不相應
當語言我不見如是物若二人語俱相

應者當持物著前語言是汝物者持
去若是供養塔寺莊嚴具為堅牢故
收舉如是一切無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏 八十二竟

四分律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十九 初分之十九

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子非時入村與諸居士共
樗蒱比丘勝諸居士不如居士以慳
嫉故便言比丘晨朝入村為乞食故
非時入村為何事耶時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入
村與諸居士共樗蒱戲諸比丘往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊爾時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何跋難陀釋子非時入村與
諸居士共樗蒱戲世尊無數方便呵
責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘非時入聚
落波逸提如是世尊與比丘結戒其
中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視

五分律第十九卷 第二張 下 六印

病人事備言自今已去聽諸比丘有
事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑
授何人佛言當還囑比丘若獨處一
房當囑授比房自今已去當如是說
戒若比丘非時入聚落不囑比丘者
波逸提比丘義亦如上時者從明相
出至中時非時者從中後至明相未
出村聚落者四種村如上有比丘者
同住容得囑及處若比丘非時入村
有比丘不囑授動足初入村門波逸
提一脚在門內一脚在門外方便欲
去不去若共期不去一切突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營
眾僧事塔寺事瞻視病人事囑授比丘
若道由村過若有所啓白若為喚若
受請或為力勢所執或為繫縛將去
或命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 八十五竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷預知世尊必從此道
來即於道中敷高好牀座迦留陀夷
遥見世尊來白佛言世尊看我牀座

四分律第十九卷 第五張下

尊遊看我牀座佛言當知此癡人六
懷弊惡尒時世尊以此因緣集比丘
僧告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高
廣大牀但自為己尒時世尊以无數
方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
繩牀木牀足應高如來八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提比丘義如
上牀者五種牀如上若比丘自作繩
牀木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作成不成一切突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫脚卻無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 八十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大
小褥諸居士見皆共嫌之自相謂言

四分律第十九卷 第四張下 五

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷
眾生命外自稱言我修正法乃作兜羅
貯木牀及繩牀大小褥如似國王亦
如大臣如是有何正法諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘云何作兜羅貯
繩牀木牀大小褥時諸比丘往至世
尊所頭面作礼在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何作兜羅貯繩牀木牀大小褥令
居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
兜羅貯繩牀木牀大小褥成者波逸
提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊
柳華蒲臺也木牀者有五種如上繩牀
者有五種如上大褥者為坐卧故小褥
者為坐故若比丘以兜羅貯繩牀木
牀大小褥若自作成者波逸提不成
者突吉羅若教他使作成者波逸提

四分律卷十九卷 第五張 下

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若鳩羅耶草文若草娑婆草若以錫
刧貝碎弊物若用作擔肩物作襻上
枕無犯無犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 八十五竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
信樂工師為比丘作骨牙角針筒以
是故令此工師癈家事業財物竭盡
無復衣食時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財饒寶自
供養沙門釋子已来居家貧匱無所
食噉所以供養者望得其福而反得
殃時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
癈家事業財物竭盡時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何諸比丘使工師作牙骨角針

四分律卷十九卷 第六張 下

筒財物竭盡世尊以無數方便呵責已
諸比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作骨牙角針筒刳
刮者波逸提比丘義如上若比丘骨
牙角自刳刮作而成者波逸提不成
者突吉羅若教他作而成者波逸提
不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若鐵若銅若鉛錫若白鑞若竹若
木若葦若舍羅草用作針筒不犯若
作錫杖頭鏢鑽若作傘蓋子及斗頭
鏢若作曲鈎若作刮汙刀若作如意
若作玦紐若作匕若作杓若作鈎衣
鈎若作眼藥箆若作刮舌刀若作摘
齒物若作挑耳箆若禪鎮若作熏鼻
筒如是一切無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 八十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊不受請擅越送食諸佛常法若
不受請遍行房舍見異處以衆僧卧

四分律卷十九卷 第七張 下

具敷在露地不淨所汙時天大暴雨
世尊即以神力令衆僧卧具不為雨
漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘
僧告言我向者遍行房舍看見有異
處敷衆僧卧具在露地不淨所汙時天
大雨我以神力使雨不漬當知此汙
是有欲人非是無欲人是瞋恚人非
是无瞋恚人是癡人非是無癡人也
若離欲外道仙人離欲者無有此事
況阿羅漢若比丘念不散乱而睡眠
者无有此事況阿羅漢自今已去聽
諸比丘為障身障衣障卧具故作尼
師壇世尊既聽作尼師壇六群比丘
便多作廣長尼師壇時諸比丘見問
言世尊制戒聽畜三衣不得過長此
是何衣六群比丘報言是我等尼師
壇時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等多作廣長尼師壇諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何汝等作廣長尼師壇（四分律第十九卷 第八張 下）
世尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘作尼師壇當應量作此中量
者長佛二搩手廣一搩手半過者裁
竟波逸提如是世尊與比丘結戒時
尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得
坐知世尊從此道來便在道邊手挽
尼師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷
手挽尼師壇已知而故問言汝何故
挽此尼師壇答言欲令廣大是故挽
耳尒時世尊以此事與諸比丘隨順
說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘自今已去聽諸比丘更益
廣長各半搩手自今已去當如是說
戒若比丘作尼師壇當應量作是中
量者長佛二搩手廣一搩手半更增
廣長各半搩手若過裁竟波逸提比
丘義如上尼師壇者敷下坐若比丘
作尼師壇長中過量廣中不過量若
廣中過量長中不過量廣長俱過量

自作成者波逸提不成者突吉羅教（四分律第十九卷 第九丈 下）
他使作成者波逸提不成者突吉羅
為他作成不成盡突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者應量作或減量作若從
他得已成者裁割如量若疊作兩重
無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 八十七
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患瘡疥種種瘡病膿血流
出汙身汙衣汙卧具諸比丘往白佛
佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣
時諸比丘覆瘡衣麁多毛著瘡舉衣時
患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以六價細軟衣覆瘡上著涅槃
僧若至白衣家請坐時應語言我有
患若主人語言但坐當褰上涅槃僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一（四分律第十九卷 第十張 下）
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等多作廣長覆
瘡衣尒時世尊以无數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應量
作是中量者長佛四搩手廣二搩手
裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡
衣者有種種瘡病持用覆身若長中
應量廣中不應量廣中應量長中
不應量若廣長俱不應量自作成
者波逸提不成者突吉羅教人作
成者波逸提不成突吉羅若為他
作成不成者盡突吉羅比丘尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者應量作或減量作
若從他得裁割如量若疊作兩重无
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 八十八竟

四分律第十九卷　第十二張下

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時毗舍佉母聞如来聽諸比丘作雨
浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽
藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言
此衣不應分自今巳去若得雨浴衣
隨上座次付與若不足者憶次更得續
次與使遍彼時得貴價衣續次與佛
言不應尒應與上座易之以上座先
得者轉次與下座若不遍者當以僧
可分衣物與之令遍時六群比丘聞如
来制戒聽諸比丘作雨浴衣輙自多
作廣大雨浴衣諸比丘見巳即問言
如来制戒畜三衣不得過長此是誰
衣六群比丘報言是我等雨浴衣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因縁具白世尊世尊尒時以此因縁
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等多作廣大雨浴衣世
尊以無數方便呵責六群比丘巳告諸

四分律第十九卷　第十二張下

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今巳去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲説戒者當如是説若比丘作
雨浴衣應量作是中量者長佛六搩
手廣二搩手半過者裁竟波逸提比
丘義如上雨浴衣者諸比丘着在雨
中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應
量廣中應量若廣中不應量長中應
量若廣長俱不應量自作而成波逸
提不成突吉羅若教人作成波逸提
不成突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者應
量作減量作若從他得裁割如量若
疊作兩重無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 八十九竟
尒時佛在釋翅搜尼拘類園中尒時
尊者難陁短佛四指諸比丘遥見難
陁来皆謂是佛釆即起奉迎至乃知
是難陁諸比丘皆懷慙愧時難陁亦懷
慙愧尒時諸比丘以此因縁具白世尊
世尊告諸比丘自今巳去制難陁比
丘著黒衣時六群比丘與如来等量

四分律第十九卷　第十三張下

作衣或過量作諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘汝等云何與如来等量
作衣或過量作時諸比丘往至世尊
所頭面礼足在一面坐以此因縁具
白世尊世尊尒時以此因縁集比丘
僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何六群比丘與如来等量作衣或過量
作無數方便呵責六群比丘巳告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今巳去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲説戒者當如是説若比
丘與如来等量作衣或過量作者波
逸提是中如来衣量者長佛十搩手
廣六搩手是謂如来衣量比丘義如
上衣者十種衣如上若比丘等如来
衣量長中不應量廣中應量廣中不
應量長中應量若廣長中俱不應量
自作成者波逸提不成突吉羅若教
他作成波逸提不成突吉羅若為他
作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

（四分律第十九卷　第十四張　下）

為犯不犯者從他得作成衣當裁割如量若不裁割疊作兩重无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　九十竟

四提舍尼

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求難得尒時蓮華色比丘尼到時著衣持鉢入舍衛城乞食所得初日食持與比丘得二日食若三日食亦與比丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將從徃問訶波斯匿王從者駈人避道時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥中面奄地而卧長者見之慈愍即上車勅左右人扶出長者問言阿姨有何患苦報言我无所患飢乏故耳尒時長者問言何故飢乏乞求難得耶荅言易得耳我得初日食持與比丘二日三日食亦持與比丘故我飢耳時長者嫌言沙門釋子受无猒足不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法受此比丘尼所乞得食不知蕨譏嫌

（四分律第十九卷　第十五張　下）

雖无猒而受應知足時長者即將此比丘尼還家浣濯衣服為作酥粥供給所須語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何汝等於比丘尼邊受食尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受彼蓮華色比丘尼食不知止足以无數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘入村中自受比丘尼食食者彼比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘皆有疑不敢取親里比丘尼食佛言自今已去聽受親里比丘尼食時諸病比丘復有疑不敢受非親里比丘尼

（四分律第十九卷　第十六張　下）

食佛言自今已去聽病比丘受非親里比丘尼食時諸比丘復有疑非親里比丘尼持食置地不敢取或使人授與亦不敢取佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上說非親里親里亦如上病者亦如上食者二種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘尼若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者受親里比丘尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在村外與若在比丘尼寺內與如是受取食無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比丘與六群比丘在白衣家內共坐食時六群比丘尼為六群比丘

四分律第十九卷　第一七紙下
索羹飯語言與此羹與此飯而捨中
間不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何汝等食六群比丘尼所索羹
飯而食耶諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等食六群
比丘尼所索羹飯而令中間比丘不得
食以元數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯比丘應語
彼比丘尼如是言大姊且止須比丘
食竟若元一比丘語彼比丘尼如是
言大姊且止須比丘食竟者是比丘
應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘義如上家內者有男女者是

四分律第十九卷　第十八紙下
食者如上說彼比丘於白衣家內食
是中有比丘尼指示與某甲羹與某
甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸
比丘食竟若元一比丘語言大姊小
止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅
提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若語言大姊且止須諸比丘食竟
若比丘尼自為檀越若檀越設食令
比丘尼處分若不故作偏為與此置
彼如是無犯元犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏　二竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸
佛見諦弟子常法於諸比丘元所愛
惜乃至身肉若諸比丘至家者常與
飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏
盡比居諸人皆作此言欺家先大富
多財饒寶從供養沙門釋子已來財
物竭盡貧窮乃尒如是恭敬供養乃
反得貧弊尒時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責諸比丘言汝等云何數至居士家

四分律第十九卷　第十九紙下
受飲食供養而不知足使彼居士財
物竭盡乃尒耶時諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為汝等
云何數至居士家受供養飲食乃令彼
家貧窮如是以元數方便呵責諸比丘
已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士
作學家白二羯磨作如是與衆中當
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦
得信為佛弟子財物竭盡若僧時到
僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不
得在其家受食食白如是大德僧聽
此羅閱城中一居士家夫婦得信為
佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨
諸比丘不得在其家受食食誰諸長
老忍僧與彼居士作學家羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學
家羯磨竟僧忍默然故是事如是持
自今已去與諸比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說

四分律第十九卷 第二十一張上

若比丘知是學家僧與作學家羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒其中比丘先受學家請皆有疑不敢往佛言聽先請者往時病比丘疑不敢受學家食佛言自今已去聽諸病比丘受學家食食時諸比丘見施食者置地與疑不敢取若使人與亦不敢受佛言聽受自今已去當如是說戒若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請元病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上學家者僧與作白二羯磨居士家者如上病者亦如上若比丘如是學家僧元與作學家羯磨已比丘先不受請又無病於如是學家中自手受食食者咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財若

四分律第十九卷 第二十一張下

還多無犯彼學家財物還多從僧乞解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應與作白二羯磨解衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨僧今與彼居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘皆疑不敢受已解學家羯磨居士食白佛佛言自今已去聽諸比丘受食无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三竟

介時佛在釋翅搜國迦維羅衛尼拘類園中合忍城中諸母共六梨諸女

四分律第十九卷 第二十二張下

人持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜賊聞之於道路嬈觸時諸比丘聞往白世尊世尊言自今已去諸比丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食而食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與諸比丘結戒時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來詣比丘疑不敢受食佛言自今已去聽諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑不敢受如是食佛言自今已去聽諸病比丘受如是食時有施主以食置地與若教人與諸比丘疑不敢受佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受

四分律第十九卷 第二十三張 下

食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教勅聽法時比丘自有私食令授與者无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四竟

式叉迦羅尼法 胡音不正應云式叉迦羅尼 譯云者盡應作此式叉迦羅尼

此二戒文相似故出之也 并本部六百眾學法之一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子无有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法去何著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹

四分律第十九卷 第二十四張 下

葉或時細襵如似國王長者大臣居士如似節會戲笑俳說人著衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹葉或時細襵耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵以无數方便呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著涅槃僧式叉迦羅尼比丘義如上是中不齊整著或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵下者繫帶在齊下高者褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細襵者遶要襵皺若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作

四分律第十九卷 第二十五張 下

多羅樹葉或時細襵故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病齊中生瘡下著若腳蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘所著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或細襵諸長者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法去何著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵如似國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著三衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等著衣或高著或下著
或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝耶
以無數方便呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說當齊整著三衣式
叉迦羅尼比丘義如上是中不齊者
或高著或下著或作象鼻或作多羅
樹葉或時細攝下著衣者下垂過肘
露脇高著衣者過脚蹲上象鼻者下
垂一角多羅樹葉者垂前兩角從後
高也細攝者細攝已安緣若比丘故
高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉
或時細攝故作犯應懺突吉羅以故
作故犯非威儀突吉羅若不故作突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或時肩臂有瘡下著
或時脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若
村外若在道行作時無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟二
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸
居士見皆共譏嫌言此沙門釋子不知
慚愧外自稱言我持正法如是有何
正法云何反抄衣入白衣舍如似國
王大臣長者居士種時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責六群比丘言云何汝等反抄
衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等反抄衣入白衣舍以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得反抄衣行入白衣舍式叉迦
羅尼比丘義如上白衣舍者村落也
反抄衣者或左右反抄衣著肩上若
比丘故左右反抄衣著肩上入白衣
舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若
村外若在道行若作時無犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟三
不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅
尼如上 竟四
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時六群比丘以衣纏頸入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慚愧乃以衣纏頸入白衣舍如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何
衣纏頸入白衣舍諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何汝等衣纏頸入白衣舍以無數方
便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得衣纏頸入白衣舍式叉

四分律第十九卷 第二十七張 下 才布

迦羅尼比丘義如上纏頭者抱捉衣
兩角著左肩上故作衣纏頭入白衣
舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病肩髀有瘡若僧伽藍內若村外或
作時或在道行无犯無犯者冣初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟五
不得衣纏頭入白衣舍坐式叉迦羅
尼亦如是 竟六
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有
何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

四分律卷第十九 第三十張 下 才布

應為云何汝等衣覆頭入白衣舍以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此癡人多種有漏處冣初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭
入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉
若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時患寒或頭上生瘡或命難
梵行難覆頭而走無犯无犯者冣初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟七
不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼
亦如是 竟八

四分律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十　初分之二十　下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

百衆學法之二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘跳行入白衣舍諸居士
見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧
外自稱言我知正法如是有何正法
跳行入舍似如鳥雀諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝等云何跳行
入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等
跳行入白衣舍以無數方便呵責已告
諸比丘此癡人多種有漏處冣初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不
得跳行入白衣舍式叉迦羅尼比丘
義如上白衣舍者如上跳行者雙脚跳
若比丘故作跳行入白衣舍犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

（四分律第二十卷第二張下）

若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病若為人
所打若有賊若有惡獸若有棘刺或
渡渠或渡坑塹或渡泥跳過者无犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 九十九
不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼
本如是 十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧欲設飲食即其夜辦
具甘饍好食晨朝往白時到時諸比
丘到時著衣持鉢詣居士家就座而
坐時六群比丘在白衣舍內蹲坐比
坐比丘以手觸之即時却倒露形體
諸居士見之譏嫌言此沙門釋子不
知慚愧外自稱言我知正法如是有
何正法蹲在舍內似如裸形婆羅門
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言汝等云何在白衣舍內蹲坐諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因

（四分律第二十卷第三張下）

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等在白衣舍內蹲
坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得白衣舍
內蹲坐式叉迦羅尼比丘義如上白
衣舍者如上蹲坐者若在地若在牀
上尻不至地若比丘故作蹲坐在白
衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或尻邊生瘡若有所與若
礼若懺悔若受教誡無犯元犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘手叉腰行入白衣舍時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚
愧外自稱言我知正法如是有何正
法如似世人新婚娶得志驕恣時諸比

（四分律第二十卷第四張下）

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等
六何如是手叉腰行入白衣舍時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等手叉腰行入
白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得叉腰
行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如
上白衣舍如上叉腰者以手叉腰艇
肘若比丘故作叉腰行入白衣舍犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病脇
下生瘡若僧伽藍內若村外若作時
若在道路行無犯元犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 十二竟
不得手叉腰入白衣舍坐式叉伽羅

尼乎叉腰䠒肘白衣舍妨比坐亦如是 十三竟

（四分律第十九卷 第六九頁 下）

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘插身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法插身行入白衣舍如似國王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何插身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等插身趣行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得插身行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍如上插身者左右戾身趣行若比丘故作插身左右戾身趣行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時為人所打迴戾身避杖或惡象來或被賊或師子惡獸所觸或逸擔棘刺人如是事戾身避或渡坑渠泥水處於中插身過或時著衣迴身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多羅樹葉細襵耶作如是迴身看者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十四竟

（四分律第十九卷 第六九頁 下）

不得插身行入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是 十五竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘掉臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法今掉臂行入白衣舍似如國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何掉臂行入白衣舍呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等掉臂行入白衣舍尒時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得掉臂行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上掉臂者垂臂前却若比丘故作掉臂行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為人所打舉手遮或值暴象來或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑壍或泥水或共伴行不及以手招喚无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十六竟

（四分律第十九卷 第七〇頁 下）

坐亦如上 十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不好覆身行入白衣舍時

四分律第二十卷 第八張 下

諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何不好覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等著衣不好覆身行入白衣舍尒時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說好覆身入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身彼處露若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣離體無犯無犯者

最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏坐亦如是 十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何左右顧視行入白衣舍耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等左右顧視行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得左右顧視行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也彼立右顧視者處處看若比丘故作

四分律第二十卷 第十張 下

左右顧視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右顧處伺求方便道欲逃走無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱病惱所纏 二十竟

坐亦如是 二十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚如似波羅門眾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言汝等去何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已

告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說靜默入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上是中不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食若彼故作高聲大喚犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十二竟

坐亦如是 二十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取无猒外自稱言我知正法如是有何正法戲笑行入白衣舍如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等戲笑行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得戲笑行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十四竟

坐亦如是 二十五竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請眾僧供設飲食即其夜辦具種種美食晨朝往白時到尒時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而

坐居士手自斟酌種種飲食六群比丘不用意受食捐棄羹飯時諸居士見已自相謂言此沙門釋子不知慚愧受取无猒外自稱言我知正法如是有何正法云何不用意受食貪心多受如穀貴時時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何不用意受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不用意受食而捐棄羹飯以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說用意受食式叉迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄羹飯食若比丘故作不用意受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者

或時有如是病或鉢小故食時棄飯
或遥墮案上無犯无犯者㝡初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 二十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧設飯食即其夜辦具
飲食晨朝往白時到尒時諸比丘到
時著衣持鉢往居士家就座而坐時
居士手自斟酌羹飯六群比丘溢鉢
受食捐棄羹飯時居士見已皆譏嫌
言此沙門釋子無有慙愧受取無猒
外自稱言我知正法如是何有正法
受食溢鉢似如飢餓之人貪多時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等云何溢鉢受食棄捐羹飯耶諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因縁具白世尊世尊尒時以此因
縁集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非浄行非隨順
行所不應為云何汝等受食溢鉢棄捐
羹飯以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此癡人多種有漏處㝡初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲説戒者當如是説當
平鉢受食式叉迦羅尼比丘義如上
不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢
受食犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小或時遅墮案上无犯
無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 二十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧欲設飯食即其夜供
辦食具明日往白時到時諸比丘著
衣持鉢往居士家就座而坐時居士
手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘
取飯過多不容受羹時諸居士見之
皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受
取無猒外自稱言我知正法如是何
有正法受飯過多不容受羹似如飢
餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等受飯食過多
不容受羹諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因縁具白世尊世
尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非浄行非隨順行所不應為云何汝等
受飯過多不容受羹以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘言此癡人多
種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲説
戒者當如是説平鉢受羹式叉迦羅
尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢
受羹犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小墮食案上若等受无
犯无犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 二十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧供設飯食即夜辦具
種種甘饍晨朝往白時到時諸比丘
到時著衣持鉢往居士家就座而坐
居士手自斟酌種種飲食及羹時居士
下飯已入内取羹比取羹還六群比丘

食飯已盡居士問言飯在何處比丘報言我已食盡時居士與羹已復還取飯比丘取飯還食羹已盡居士問言羹在何處報言我已食盡時居士即譏嫌言沙門釋子不知慚愧受無厭足外自稱言我知正法如是有何正法飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡似如飢餓之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說羹飯等食式叉迦羅尼比丘義如上彼不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡

若比丘故作不等羹飯食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧供設飯食即夜辦具種種多美飲食晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六群比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法不次第受食食群如豬狗食亦如牛驢烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何不次第受食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不次第食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說以次第食式叉迦羅尼比丘義如上彼不次第食者鉢中處處取食食彼比丘故為不次第取食食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾疾食无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請衆僧欲供設種種羹飯即夜辦供具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌種種飲食時六群比丘受食當挑鉢中而食令現空時居士譏嫌

四分律第十四卷 第十三張下

言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法受食似如牛驢駱駝豬狗似如烏鳥食無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等當挑鉢中而食時諸比丘往世尊所頭面札足在一面座以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食當挑鉢中而食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得挑鉢中而食式叉迦羅尼比丘義如上彼挑鉢中食者置口邊挑中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若患食熱開中令冷若日時欲過若命難梵行難疾疾剋鉢中食者無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十一竟

四分律第十四卷 第二十六張下

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請衆僧欲供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐尒時居士手自斟酌種種羹飯尒時六群比丘自為已索食如似飢餓時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何自為已索食諸比丘往世尊所頭面札足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自為已索食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得自為已索羹飯式叉迦羅尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有疑不敢自為已索食亦不敢為他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去聽病比丘自為已索食為他索若他為已索得食自今已去當如是說戒若比丘不病不得自為已索飯羹式叉迦羅尼比丘義如上彼比丘不病故自為已索羹飯犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若為他索他為已索若不求而得無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十二竟

四分律第十九卷 第二十二張下

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請衆僧供設種種羹飯即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六群比丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居士即嫌言此沙門釋子不知慙

愧受取無厭外自稱言我知正法以
飯覆羹如似飢餓人如是有何正法
時諸比丘聞已皆共嫌責六群比丘
言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶
尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等以飯
覆羹更望得耶以無數方便呵責六群
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得以飯覆羹式叉迦羅
尼如是世尊與比丘結戒時有比丘
請食羹汙手汙鉢汙衣手巾有疑不
敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食者
無犯欲說戒者當如是說不得以飯
覆羹更望得式叉迦羅尼比丘義如
上若彼故為以飯覆羹更望得者犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者或時有如是病若
請食或時正須羹有時正須飯無犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏（三十三竟）
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請諸比丘欲設羹飯并作
種種好食即夜辦具已晨朝往白時到
諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座
而坐時居士手自斟酌羹飯種種好
食時六群比丘中一比丘得食分少
見比坐分多即語居士言汝今請他
與食自恣欲與多者便與多欲與少
者便與少汝居士有愛居士報言我
平等想與耳何故言我有愛耶尒時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言
汝云何左右視比坐鉢中耶諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等左右視比坐鉢中多
少以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
視比坐鉢中式叉迦羅尼比丘義如
上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶
若彼比丘故為視比坐多少者犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病若比坐病若
眼闇為看得食不得食淨不淨受未
受如是無犯无犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏（三十四竟）
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請比丘僧欲供設種種好食
即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘
著衣持鉢往詣居士家就座而坐居
士手自斟酌種種飲食有六群比丘
受羹飯已左右顧視不覺比坐比丘
取其羹藏之彼自看不見羹問言我
向受羹今在何處比坐比丘言汝何
處來耶彼答言我在此置羹在前左
右看視而今無尒時諸比丘聞其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧（四分律第三十六卷 第三十六張下）者嫌責六群比丘言云何汝受請大左右顧視諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受請食而左右顧視以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當繫鉢想食式叉迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比坐比丘病若眼闇為受取瞻看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲進避左右看視者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（三十五竟）

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲設種種多美飲（四分律第三十六卷 第三十六張下）食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六群比丘大摶飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無猒如似餓狗駱駝牛驢烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何六摶飯食乃如是也諸比丘往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等大摶飯食以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大摶飯食式叉迦羅尼比丘義如上大摶飯者口不容受若比丘故作大摶飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為

犯不犯者或有如是病或日時欲過（四分律第三十六卷 第三十六張下）或命難梵行難疾疾食無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（三十六竟）

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飯食六群比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慚愧受取無猒云何食未至先大張口如似豬狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何大張口待食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等大張口待食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大張口待飯

四分律第二十卷 第二十七紙 下

食式叉迦羅尼大張口者飯搏未至先大張口待若比丘故作大張口待飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食无犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧欲設美飯種種好食即夜辦具已明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌飯食供養時六群比丘受食食含飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒云何含飯語似如賭狗駱駝烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何含飯語諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等含飯語以

四分律第二十卷 [illegible]紙 下

元數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處冣初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得含飯語式叉迦羅尼彼含飯語者飯在口中語不可了令人不解若比丘故作含飯語者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時噎而索水或命難梵行難作聲食無犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請諸比丘欲設美飯種種好食供養即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘持飯遥擲口中居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒如似幻師時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責如上已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

四分律第二十卷 [illegible]紙

具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至冣初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搏飯遥擲口中式叉迦羅尼若比丘故作遥擲飯搏口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者无犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請諸比丘欲設美飯種種好食供養即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六群比丘受食不如法手把飯搏齧半食居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受无猒足食如似賭狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧無

數方便如上呵責六群比丘乃至示
初犯戒巳告諸比丘言自今巳去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得遺落飯食
式叉迦羅尼是中遺落者半入口半
在手中若比丘故作手把飯摶食半
留半者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病或薄
餅燋飯或時噉肉若衣甘蔗歌菜菴
婆羅果梨閻浮果蒲桃蕤心不犯
不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 畢竟

四分律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二十一 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

百衆學法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘欲供設種種飲食
即其夜辦具明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘頰食居
士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧
食如似猕猴時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因縁具白世尊世尊尒時以此因
縁集比丘僧如上呵責六群比丘乃
至最初犯戒巳告諸比丘自今巳去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得頰食食
尸叉罽頼尼是中頰食者令兩頰鼓
起如似猕猴狀耶若故作大滿口鼓
起頰食者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是為犯不犯者或時有如是病或
時欲過或命難梵行難疾疾食者無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 四十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好美食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往其家就座而坐居士手自
斟酌飯食六群比丘嚼飯作聲食居
士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧
乃至何有正法如上食如似猪狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘言汝云何嚼飯作聲食諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因縁具白世尊世尊尒時以此
因縁集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至最初犯戒巳告諸比丘言自今
巳去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說不得嚼
飯作聲食尸叉罽頼尼若比丘故嚼
飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及燋飯宍苷蔗苽果蒼婆羅果閻蔔果葡萄胡桃椑桃梨鳳梨無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十二竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘大嚼飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧如上呵責六群比丘乃至㝡初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説不得大嚼飯食尸叉罽賴尼是中嚼飯者張口遥呼擲食若比丘故嚼飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若口瘡若食羹若食酪酪漿酥毗羅漿若苦酒無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即其夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘吐舌舐食時居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧如上呵責六群比丘乃至㝡初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説不得舌舐食尸叉罽賴尼舌舐者以舌舐飯持食若比丘故作舌舐食

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛或手有泥及垢膩汙手舌舐取無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘振手而食居士見已嫌言此沙門釋子无有慚愧乃至何有正法如上食如似王若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧如上呵責乃至㝡初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説不得振手食尸叉罽賴尼若比丘故作振手食犯應懺突吉羅

四分律卷第二十一 第六張

以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或食中有草有虫或時手有
不淨欲振去之或有未受食手觸而
汙手振去之無犯無犯者冣初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 四十五竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
夜辦具明日往白時到諸比丘著衣
持鉢往詣其家就座而坐居士手自
斟酌飲食時有六群比丘手把散飯
食居士見已嫌言此沙門釋子元有
慚愧乃至何有正法如上食如似鷄
鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慚愧者嫌責已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧如上呵責六群比丘乃至冣初
犯戒已告諸比丘自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說不得手把散飯食尸
叉罽賴尼把散飯者散弃飯也若比

四分律卷第二十一 第六張

丘故作手把散飯食犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時食中有草有虫或有不淨
汙或有未受食捨弃無犯無犯者冣
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
夜辦具明日往白時到諸比丘著衣
持鉢往至其家就座而坐居士手自
斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩
手捉飲器食居士見已嫌言沙門釋
子无有慚愧乃至何有正法如上以
不淨手捉飲器如似王王大臣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如
上呵責六群比丘乃至冣初犯戒已
告諸比丘自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得汙手捉飲器尸叉罽賴

四分律卷第二十一 第八張

尼是中汙手者有膩飯著手若比丘
故作不淨膩手捉飲器者犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或草上受葉上受洗手
受無犯無犯者冣初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 四十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘在居士家食已洗鉢弃
洗鉢水及餘食狼藉在地居士見已
譏嫌言沙門釋子无有慚愧乃至何
有正法如上多受飲食如飢餓之人
而捐弃狼藉如王大臣時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧如上呵責六
群比丘乃至冣初犯戒已告諸比丘
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不
得洗鉢水弃白衣舍內尸叉罽賴尼
是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

澆鉢水弃白衣舍内犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時以器若澡槃承取水持
弃外無犯無犯者冣初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏 四十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘大小便涕唾生草菜上時
有居士見已嫌言沙門釋子無有慙
愧外自稱言我知正法如是何有正
法大小便及涕唾生草菜上如豬狗
駱駝牛驢時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至
冣初犯戒已告諸比丘自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得大小便涕
唾生草菜上尸叉罽賴尼如是世尊
與比丘結戒也病比丘不堪避生草
菜疲極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說不得生草菜上大小便
涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘不病
故生草菜上大小便者犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若在無草菜處大小便流
墮生草菜上或時為風吹或時為鳥
所銜而墮生草菜中者無犯無犯者
冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘水中大小便涕唾居士見
已嫌言此沙門釋子无有慙愧外自
稱言我知正法如是何有正法水中
大小便如似豬狗牛驢駱駝時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧如上呵責六群乃至冣初犯戒已
告諸比丘自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得水中大小便涕唾尸叉

罽賴尼如是世尊與比丘結戒時病
比丘避有水處疲極佛言病者無犯
自今已去當如是說戒不得淨水中大
小便涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘
故於水中大小便涕唾犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或時於岸上大小便流墮
水中或時為風吹鳥銜墮水中無犯
無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 五十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘立大小便居士見已嫌言
此沙門釋子無有慙愧外自稱言我
知正法如是何有正法立大小便如
似牛馬豬羊駱駝時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵
責六群比丘乃至冣初犯戒已告諸
比丘自今已去與比丘結戒集十句

四分律卷第二十一 第十三張

義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸叉罽賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時腳蹲有垢膩若泥汙無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至冣初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸叉罽賴尼尒時諸

四分律卷第二十一 第十三張

比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸叉罽賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為王王大臣無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五十二竟

不得為衣纏頸者說法除病尸叉罽賴尼如上 三

不得為覆頭者說法除病尸叉罽賴尼如上 四

不得為裹頭者說法除病尸叉罽賴尼如上 五

不得為叉腰者說法除病尸叉罽賴尼如上 六

不得為著革屣者說法除病尸叉罽賴尼如上 七

不得為著木屐者說法除病尸叉罽賴尼如上 八

不得為騎乘者說法除病尸叉罽賴尼如上 九

四分律卷第二十一 第十四張

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸叉罽賴尼若比丘故為佛塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為强力者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六十竟

四分律卷第五十二　第一五張

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘藏財物置佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足却坐一面以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得藏財物置佛塔中尸叉罽頼尼如是世尊與比丘結戒時比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已去應如是說戒不得藏財物置佛塔中除為堅牢尸叉罽頼尼若比丘故為持財物置佛塔中除為堅牢犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病為堅牢故藏著佛塔中或為强力者所執或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏逼 六十一

四分律卷第五十二　第十六張

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘呵責已往詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得著革屣入佛塔中尸叉罽頼尼若比丘故為著革屣入佛塔中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為强力者所執將入塔中無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏逼 二

不得手捉革屣入佛塔中尸叉罽頼尼如上 三

不得著革屣遶塔行尸叉罽頼尼如上 四

不得著富羅入佛塔中尸叉罽頼尼如上 五

四分律卷第五十二　第十七張

不得手捉富羅入佛塔中尸叉罽頼尼如上 六

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘在塔下坐食已留殘食及草汙地而去諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六群比丘如上乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔下坐食尸叉罽頼尼如是世尊與比丘結戒時諸比丘作塔已施食作房已施食若施池井若衆集坐處迮狭疑佛未聽我等塔下坐食往白佛佛言聽坐食不應留草及食汙地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草汙地佛言聽衆著脚邊出時持弃之自今已去當如是說戒不得塔下坐食留草及食汙地尸叉罽頼尼若比丘故為在塔下

食已留草及殘食汙地者犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或時聚一處出時持弃
無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏七
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘擔死屍從塔下過護塔神
恚諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵
責已往詣佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至冣初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得擔死屍從塔下過
尸叉罽賴尼若比丘故擔死屍從塔
下過者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病或時

須此道行或為強力者所將去無犯
無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏八
不得塔中埋死屍尸叉罽賴尼如上九
不得在塔下燒死屍尸叉罽賴尼如
上十
不得向塔燒死屍尸叉罽賴尼如上十一
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入
尸叉罽賴尼如上二
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘持死人衣及牀從塔下
過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
嫌責已往至佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至冣初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得持死人衣及牀從
塔下過尸叉罽賴尼如是世尊與比
丘結戒尒時諸糞掃衣比丘疑不敢
持如是衣從塔下過比丘白佛佛言
聽浣染香熏已持來入自今已去應如

是說戒不得持死人衣及牀從塔下
過除浣染香熏尸叉罽賴尼若比丘
故持死人糞掃衣不浣不染不熏從
塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病若浣
染香熏者無犯無犯者冣初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏三
不得佛塔下大小便尸叉罽賴尼如
上四
不得向佛塔大小便尸叉罽賴尼如
上五
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣来
入尸叉罽賴尼如上六
不得持佛像至大小便處尸叉罽賴
尼如上有三事不犯或時有如是病
或時道由中而過或為強力者所持
將去无犯七
不得在佛塔下嚼揚枝尸叉罽賴尼
如上八
不得向佛塔嚼揚枝尸叉罽賴尼如
上九

不得佛塔四邊嚼楊枝尸叉罽賴尼
如上十八
不得在佛塔下涕唾尸叉罽賴尼如
上一八十
不得向佛塔涕唾尸叉罽賴尼如上二
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比
丘見已嫌責言汝等云何塔四邊涕
唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘乃至冣初犯戒如上告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
塔四邊涕唾尸叉罽賴尼若比丘故
為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹
去無犯無犯者冣初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏三
尒時佛在舍衛國時六群比丘向塔

舒脚諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責已往詣佛
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘乃至冣初犯戒如
上已告諸比丘自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得向塔舒脚坐尸叉
罽賴尼如是世尊與比丘結戒彼比
丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有
隔聽自今已去當如是說戒不得向
塔舒脚坐尸叉罽賴尼若比丘故作
向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
若中間隔障或為強力者所持無犯
無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏四
尒時佛在拘薩羅國遊行向都子婆
羅門村尒時六群比丘安佛塔在下
房已在上房住諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌

責六群已往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
乃至冣初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得安佛塔在下房已
在上房住尸叉罽賴尼若比丘故為
安佛塔在下房已在上房住犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或時有如是病持佛塔在下房已在
上房住或命難梵行難無犯無犯者
冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五
人坐已立不得為說法尸叉罽賴尼
如上彼疑不敢為病人說法佛言聽
自今已去應如是說戒人坐已立不
得為說法除病尸叉罽賴尼若比丘
人坐已立故為說法者犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若王王大臣捉立無犯無

四分律卷第二十一　第二十四張

犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏六
人卧已坐不得為說法除病尸叉罽
賴尼如上七
人在座已在非座不得為說法除病
尸叉罽賴尼如上八
人在高坐已在下坐不得為說法除
病尸叉罽賴尼如上九
人在前行已在後不得為說法除病
尸叉罽賴尼如上六十
人在高經行處已在下經行處不應
為說法除病尸叉罽賴尼如上六十一
人在道已在非道不應為說法除病
尸叉罽賴尼如上二
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘攜手在道行或遮他男女
諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有
何正法攜手在道行如似王王大臣
豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
群比丘已往世尊所頭面作礼在一
面住以此因緣具白世尊世尊尒時

四分律卷第二十一　第二十五張

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
乃至最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得攜手在道行尸叉
罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時有比丘患眼闇須扶接
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏三
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一比丘在大樹上受夏安居於樹
上大小便下尒時樹神嗔恚伺其便欲
断其命根尒時諸比丘聞嫌責已往
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧如上呵責此一比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何乃於樹上大小便呵責已
告諸比丘自今已去不得樹上安居不
得遶樹大小便若先有大小便處大小
便無犯以无數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自

四分律卷第二十一　第二十六張

今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
上樹過人尸叉罽賴尼如是世尊與
比丘結戒尒時諸比丘向拘薩羅國
遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人
自念言世尊制戒不得上樹過人不
敢過上即為惡獸所害尒時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
諸比丘若命難梵行難得上樹過人
自今已去當如是說戒不得上樹過
人除時因緣尸叉罽賴尼若比丘故
作上樹過人犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或命難梵行難上樹過人無犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩
上擔尒時諸居士見已謂是官人皆
下道避於屏處看之乃知是跋難陀
時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知
慙愧去何絡囊盛鉢肩上擔在道而

行如似盲人令我下道避之時有比
丘聞呵責已往白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何沙絡囊盛鉢貫杖頭
肩上擔行使諸居士下道避之以無數
方便呵責已告諸比丘是癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說不得絡囊盛鉢貫杖
頭著肩上而行尸叉罽賴尼若比丘
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或為強
力者所逼若被繫縛若命難梵行難無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏五
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘為執杖不恭敬者說法
時諸比丘聞呵責如上往白世尊世
尊尒時亦呵責如上已告諸比丘自
今已去與諸比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說人
持杖不應為說法尸叉罽賴尼彼疑
不敢為病人持杖者說法佛言為病
人無犯自今已去與諸比丘結戒人持
杖不恭敬不應為說法除病尸叉罽
賴尼若比丘故為持杖者說法犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病或為王及大臣無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏六
人持劍不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上七
人持鉾不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上八
人持刀不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上九
人持蓋不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上一百
七滅諍法
如是七悔過法半月半月說戒經來
若有諍事起即應除滅應與現前毗

尼當與現前毗尼應與憶念毗尼當
與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不
癡毗尼應與自言治當與自言治應
與覓罪相當與覓罪相應與多人覓
罪當與多人覓罪應與如草覆地當
與如草覆地

四分律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十二　睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

八波羅夷法

尒時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣
講堂上時世尊以此因緣集諸比丘
僧告言自今已去我與諸比丘尼結
戒集十句義一攝取於僧二令僧歡
喜三令僧安樂四令未信者信五已
信者令增長六難調順者令調順七
慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷
未來有漏十正法得久住欲說戒者
當如是說若比丘尼作婬欲犯不淨
行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不
共住若比丘尼者名字為比丘尼相
似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼
乞求比丘尼著割截衣比丘尼破結
使比丘尼受大戒白四羯磨如法成
就得處所比丘尼是中比丘尼若受
大戒白四羯磨如法成就得處所住
比丘尼法中是謂比丘尼義作婬欲
犯不淨行乃至共畜生者所可得行
婬處者是波羅夷者譬如人斷頭不
可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷

已不復成比丘尼故名波羅夷云何
名不共住有二不共住一羯磨一說
戒彼比丘尼不得於是二事中住是
故名不共住有三處行婬波羅夷人
非人畜生於此三處共行婬犯波羅
夷復於三種男行婬犯波羅夷人男
非人男畜生男於此三處共行婬犯
波羅夷於三種二形行婬犯波羅夷
人二形非人二形畜生二形於此三
處二形共行婬波羅夷於三種黃門
行婬犯波羅夷人黃門非人黃門畜
生黃門於此三處行婬波羅夷比丘
尼有婬心捉人男根著三處大小便
道及口入者犯不入者不犯有隔有
隔有隔無隔無隔有隔无隔無隔波
羅夷非人男畜生男二形男黃門亦
如是比丘尼有婬心捉眠男子及死
者身未壞者少壞者男根入三處入
者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔
無隔有隔無隔元隔波羅夷非人男
畜生男二形男黃門亦如上若比丘
尼為賊所捉將詣人男所以彼男根
著三處初入覺樂入已樂出時樂波

羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅
夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷
初入樂入已不樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已樂出時樂波羅夷
初入不樂入已樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已樂出時樂波羅夷此
是第六句有隔乃至無隔无隔亦如
上非人男畜生男二形男黃門有隔
乃至無隔无隔亦如上若比丘尼為賊
所捉將至眠男子所及死者身未壞少
壞者所以彼男根著三處初入樂入
已樂乃至初入不樂入已不樂出時
樂亦如上有隔有隔乃至无隔無隔
亦如上乃至黃門亦如上有隔有隔
乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為
賊所捉於三處行婬從初入樂入已
樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出
時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔
亦如上若比丘尼方便欲行不淨若作
者波羅夷不作者偷蘭遮比丘方便教
比丘尼犯婬作者偷蘭遮不作者突
吉羅比丘尼教比丘尼犯婬作者偷
蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼

錄者作不作一切突吉羅比丘波
羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
滅擯是謂為犯不犯者眼無所覺知
不受樂一切无欲心不犯不犯者最
初未結戒癡狂心亂痛惱所纏一竟
介時世尊在羅閱城耆闍崛山中介
時世尊以此因緣集比丘僧告言自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼在聚落若空處不與懷盜心
取隨所盜物若為王若王大臣所捉
若縛若煞若駈出國汝賊汝癡若比
丘尼作如是不與取是比丘尼波羅
夷不共住二竟
介時世尊在毗舍離以此因緣集諸
比丘僧告諸比丘自今已去與諸比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼故自
手斷人命若持刀授與人若歎死譽
死勸死咄人用此惡活為寧死不生
作如是心念無數方便歎死譽死勸
死此比丘尼波羅夷不共住三竟
尒時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣

講堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比
丘自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼實无所知自歎譽言我得
過人法入聖智勝法我知是我見是
後於異時若問若不問欲求清淨故作
如是言諸大姊我實不知不見而言
我知我見虛誑妄語除增上慢是比
丘尼波羅夷不共住四竟
介時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有大豪貴長者名大善鹿樂顏貌端
政偷羅難陁比丘尼亦顏貌端政長
者鹿樂繫心於偷羅難陁所偷羅難
陁亦繫心於長者所後於異時為偷
羅難陁故請諸比丘尼及偷羅難陁
設食即於其夜辦具種種飲食清旦
往白時到偷羅難陁知長者為已故
請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到
時著衣持鉢詣長者家就坐已時長
者遍觀尼衆不見偷羅難陁即問偷
羅難陁何處而不來耶答言在寺不
來於是長者疾疾行食已即往寺中
至偷羅難陁所偷羅難陁遥見長者

来即卧牀上長者前問阿姨何所患
苦答言無所患苦我所欲者而彼不
欲彼言我欲非不欲時長者即前抱
卧以手摩捫嗚長者還坐問言阿姨
所須何物答言我欲得酸棗長者言
欲得者明日當送時有守房小沙弥
尼見作如此事諸尼食還已具向說
之比丘尼衆聞中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陁
比丘尼言云何汝與長者作如此事
耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊即以此因緣集比丘僧以
无數方便呵責偷羅難陁比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何偷羅難陁汝
與長者作如此事介時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此偷羅難陁
比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼染汙心共染汙心男子從
腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽
若推若上摩若下摩若舉若下若捉

若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘尼義如上染汙心者意相染著染汙心男子亦如是腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身者從足指乃至頭髮身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手摩身前後牽者牽前推者推卻逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者抱舉下者抱下或坐或立捉者或捉前或捉後或捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳捺髀男子男子想男子以手摩尼身相觸欲意染著受觸樂波羅夷男子男子想男子以手摩尼身動身欲意染著受觸樂波羅夷乃至捉捺亦如是男子疑者偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著不受觸樂偷蘭遮

男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮若男作男想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮男作男想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一切偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂不動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突

吉羅是男疑突吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅夷隨觸多少一一波羅夷若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突吉羅若與二形人身相觸者偷蘭遮若男子作扎衣足覆觸樂不動身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢尼師檀針筒革屣乃至自觸身一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若取與時觸身若戲笑時觸若有所救解時觸一切無欲心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有長者名沙樓鹿樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正鹿樂長者繫心偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心鹿樂所爾時偷羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共

四分律卷第二十二 第十張 時

入屏處共立共語共行以身相倚共期尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何欲心受長者捉手捉衣入屏處共立共語共行以身相倚共期尒時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至共期尒時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故比丘尼義如上染汙心者心有染著染汙心男子亦有染著捉手者捉手乃至腕捉衣者捉身上衣入屏處者離見聞處也屏處共立者離見聞處

四分律卷第二十二 第十一張 時

也共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身相倚者身得相及處共期者得共行婬處也彼比丘尼染汙心受染汙心男子捉手偷羅遮捉衣偷羅遮入屏處屏處共立屏處共語屏處共行以為樂以身相倚一一偷羅遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八事偷羅遮畜生不能變形者犯第八事突吉羅與染汙心女人犯第八事者突吉羅比丘隨所犯式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所救解捉衣若有所施與若礼拜若悔過若受法入屏處共往若有所施與若礼拜若悔過若受法入屏處共立若有所施與若礼拜若悔過若受法入屏處共語若有所施與若礼拜若懺悔若受法入屏處共行若為人打若賊來若有象來若惡獸來若有刺来迴身避若來求教授若聽法若受請若來至

四分律卷第二十二 第十二張 時

寺內若共期不可作惡事處無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼妹字坻舍難陀其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘尼知便作是念此坻舍難陀是我妹今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡遂嘿然不說彼於異時坻舍比丘尼休道諸比丘尼見語偷羅難陀言見汝妹已捨道不荅言彼所作是非為不是諸比丘尼問云何所作是偷羅難陀荅言我先知彼有如是如是事諸比丘尼言汝若先知何以不向諸比丘尼說偷羅難陀荅言坻舍是我妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是故我不向人說尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀言汝云何覆藏坻舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集

四分律卷第二十二　第十三張

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何偷羅難陀
汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪尒時世
尊以无數方便呵責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼知他
犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼
於異時彼比丘尼或休道若滅擯若
衆僧遮若入外道後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中
或村中犯波羅夷來入城內時諸比
丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知
犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去當如
是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自發露不語衆人不白大衆若於
異時彼比丘尼或命終或衆中舉或
休道或入外道衆後作是言我先知

四分律卷第二十二　第十四張

有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏重罪故比丘尼義如上知
者我知犯如是如是罪僧者一羯磨
一說戒大衆者或四人或過四人休
道者出此法外滅擯者僧與作白四羯
磨除去遮者衆中斷決罪時遮不聽
入衆入外道者受外道法重罪者八波
羅夷於八法中犯一一罪彼比丘尼
知是比丘尼犯波羅夷前食時知後
食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷
蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知
後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相
出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不
說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比
丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若向人說
若無人可向說意欲說而未說明相
出若說者有命難有梵行難不得說
不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏七竟
尒時世尊在拘睒弥瞿師羅園中時
尊者闡陀比丘僧為作舉如法如律

四分律卷第二十二　第十五張

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住時有比丘尼名尉次往返承事闡
陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉
次答言諸大姉此是我兄今日不供
養更待何時猶故隨順不止時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責尉次比丘尼言
闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛
所教而不順從不懺悔僧未與作共
住汝今云何故順從也尒時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責尉次比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為闡陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住云何
故順從以无數方便呵責已告諸比
丘聽僧與尉次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼衆中應差堪
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姉僧

聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從而故順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比丘尼作呵責捨此事故大姊闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次比丘尼作呵責捨此事故闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

丘尼作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持當作如是呵責尉次比丘尼僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若有如此比丘尼順從為僧所舉比丘者僧亦應如是與作呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘尼義如上僧者如上舉者為僧所舉白四羯磨是也法者如法如律如佛所教不順從者不順治罪法不懺悔者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種一法二衣食法隨順者教增戒增心

增慧教語學問誦經衣食者與飲食衣服牀臥具病瘦醫藥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當復語言妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

四分律卷第二十二 第十九張 時字

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比
丘尼作呵責時有比丘教言汝莫捨
若僧與作呵責偷蘭遮若不呵責突
吉羅若比丘尼語言莫捨若僧與呵
責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘
比丘尼餘人教莫捨呵責不呵責一
切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
初諫時捨非法別衆非法和合衆法
別衆似法別衆似法和合衆異法異
毗尼異佛所教一切未作呵責前不
犯不犯者冣初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏竟八

十七僧殘法之初

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語
語男若為成婦事若為私通乃至須
臾間是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙竟一

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘

四分律卷第二十二 第二十張 時

自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷
法謗欲破彼清淨行後於異時若問
若不問知是事無根說我瞋恚故如
是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙竟二

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取
片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問
若不問知是異分事中取片波比丘
尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙竟三

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
有比丘尼在阿蘭若處住有一居士
於此處作一精舍施與比丘尼僧住
後異時阿蘭若處比丘尼有惡事出
諸比丘尼捨此精舍去居士後命終

四分律卷第二十二 第二十一張 時字

時居士兒即耕此精舍地諸比丘尼
見語言此是衆僧地莫耕居士兒答
言實尒我父在時作此精舍與比丘
尼僧比丘尼僧捨去我父命終我今
自由何為空此處地彼此無用耶時
居士兒如故耕之諸比丘尼即往斷
事官所言尒時諸斷事官即喚居士
兒依法決斷奪其財貨盡入於官尒
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘
尼云何比丘尼詣官言居士兒使財
物入官也尒時諸比丘尼白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼詣官言人
尒時世尊以无數方便呵責彼比丘
尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處冣初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼若人若居士
居士兒若奴若客作人若晝若夜若
一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘

四分律卷第二十二　第三十二張

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世
尊與比丘尼結戒尒時拘薩羅國波
斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼
彼比丘尼受住已後捨人間遊行特
王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行
輙復以此精舍轉與女梵志時彼比
丘尼聞念言我行不在輙以我精舍與
人時彼比丘尼即還精舍語女梵志言
避我去莫住我精舍彼女梵志荅言
此實是汝精舍施主為汝作汝出人
間遊行持用與我我今不能出去時
彼比丘尼恚即牽曳令出時女梵志
即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘
尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒
不得詣斷事官相言尒時比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸
比丘自今已去若有喚應往時彼比
丘尼即往斷事官所諸斷事官問言
阿姨此事云何好說比丘尼荅言此
一切地皆屬王家事屬居士房舍屬
施主牀座卧具亦尒修治房舍令衆
僧住止得福多何以故由其施我得
安住故諸斷事官荅言如阿姨所說

四分律卷第二十二　第三十三張

一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主，
牀座卧具亦尒修治房舍令僧住止
得福多何以故由其施我得安住故令
此精舍應與女梵志令住尒時諸比
丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘
尼不善說斷事官亦不善荅何以故
前施是法後施非法尒時波斯匿王
聞比丘尼如是說諸斷事官如是荅
世尊作如是語時三罰諸斷事官財
物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊
尒時告諸比丘自今已去當如是說
戒若比丘尼詣官言居士若居士兒
若奴若客作人若晝若夜若一念頃
若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上
相言者諍言共諍曲直居士者不出
家人兒者居士所生奴者或買得或
家所生客作者財雇使作也女梵志
者在此法外出家者是若比丘尼言
人若居士居士兒若奴客作人若晝
若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃
如女梵志詣官稱其事若斷事官下
手疏事者僧伽婆尸沙口說不著名

四分律卷第二十二　第三十四張

字者偷羅遮比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若被喚若欲有所啓若為强力所
持去若被繫將去若命難若梵行難
雖口說不言官不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏四竟
尒時世尊在毗舍離獼猴江側在樓
閣堂上時有離奢婦女出外遊戲時
有賊女在是衆中共行伺其作樂戲
時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往
告離奢此有賊女取我財物走去願
與我求覓時諸離奢遣人求覓得便
當煞之時賊女聞此語遣人求覓得
便煞即捨毗舍離逃走詣王舍城至
比丘尼僧伽藍中語諸尼言我有信
心貪樂出家諸尼聞已即便度出家
受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走
詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此
有賊女取我婦女財物逃走來此願
王與我求覓時瓶沙王即勑左右撿
挍求之左右白王言有賊女已在尼
僧伽藍中出家為道時瓶沙王聞有
賊女来此比丘尼已度出家為道即

違信語諸離奢聞有賊女在尼僧伽 四分律卷第二十二 第二十五條
藍中已出家為道我不能語時諸離
奢皆共譏嫌言諸比丘尼不知慙愧
皆是賊女外自稱言我知正法云何度
他賊女共罪應死多人所知度令出
家受具足戒如是何有正法時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼汝云
何度賊女令出家為道時諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集諸比丘呵責彼比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為知是賊女云何度令出
家受具足戒尒時世尊以無數方便
呵責彼比丘尼已告諸比丘是比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他賊女應死者多人所知度令出家
受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒
彼城中作賊出外村外村作賊入城
內時諸比丘尼不知賊與不賊應死不

應死人知不知後乃知是賊應死人 四分律卷第二十二 第二十六條 二
所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛
言不知者不犯自今已去當如是說
戒若比丘尼先知是賊女罪應死人
所知不問王大臣不問種姓便度出
家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙比丘尼義如上賊者若盜五
錢若過五錢應死者最在死中也多
人知者王所知大臣所知庶民共知
王者不屬人食大臣者受王重位佐
理國事種姓者舍夷拘離弥享跋耆
滿羅摩彼比丘尼知賊女罪應死
多人所知不問王大臣種姓便度為
道作三羯磨竟和上尼僧伽婆尸沙
若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯
磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮若白
未竟突吉羅若未白前若與剃髮若
與出家與受戒集衆僧一切突吉羅
與滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若不知或白王大臣種姓若罪
應死王聽出家若有罪聽出家若於
繫獄中放令出家若放去入僧說不犯不

犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所 四分律卷第二十二 第二十七條 三八
纏 廿五
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時尉次比丘尼為僧所舉如法如律
如佛所教不順從有罪不懺悔僧未
與作共住時偷羅難陀比丘尼不白
尼僧僧不約勅輒自出界外與尉次
作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責偷羅難陀比丘尼云何尼僧如
法如律如佛所教舉尉次比丘尼而
不順從有罪不懺悔僧未與作共住尼
僧不約勅汝輒自出界外與解罪尒
時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責
偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
偷羅難陀尼僧如法如律如佛所教
舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔
僧未與作共住尼僧不約勅汝輒自
出界外與作羯磨解罪尒時世尊告
諸比丘偷羅難陀多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上說舉者僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與解罪愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮白未竟突吉羅亦白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者白衆僧若被僧約勑若能下意悔本罪若僧以恚故不與解罪彼人與解元犯若先僧與作羯磨已此僧移或死若遠行若休道為賊所將去為水所漂彼與解罪不犯不犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟六

介時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼獨高褰衣渡水從此岸至彼岸然彼比丘尼顏貌端政時有賊見已繫意在彼令渡水竟便捉觸嬈諸居士見皆共嫌之此比丘尼不知慙愧行不淨法外自稱言我知正法而獨自行高褰衣渡水如婬女無異如是何有正法介時差摩比丘尼多諸弟子去彼僧伽藍不遠有觀里村有少事緣捨衆獨入村諸居士見共相謂言此差摩比丘尼所以獨行者欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村中獨宿不還諸居士復言所以獨宿者正須男子故耳時有六群比丘尼及偷羅難陀與衆多比丘尼於拘薩羅國曠野中行時六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼常在後獨行下道諸比丘尼見已語言諸妹汝等何故在後行不與我等俱荅言汝等但自行何與汝事彼即問言汝等不聞佛結戒當共伴相逐行耶六群比丘尼偷羅難陀荅言汝等不知我耶荅言不知彼言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼獨高褰衣渡水獨行詣村獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上水者河水獨不能渡彼比丘尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣待後伴若發意速疾不漸漸下衣上

岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求
一比丘尼共行詣村若比丘尼獨行
詣村隨所至村僧伽婆尸沙若无村
獨詣空曠無道處行一鼓聲間僧伽
婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓
聲偷蘭遮獨行村中一界突吉羅求
方便欲行而不去若結伴欲去而不
去一切突吉羅彼比丘尼共宿應在舒
手相及處彼比丘尼獨宿隨脇著地
僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若
比丘尼共在村中宿卧時使舒手相
及若舒手不相及一一轉側一一僧伽
婆尸沙彼比丘尼共在道行不得離
見聞處行若比丘尼在道行離見聞
處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷
蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者二比丘尼共渡
水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後
伴入水去時不疾疾去待伴上岸時
漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡
或橋上渡蹋梁渡若伴比丘尼命終若
休道若遠行若賊將去若命難或梵

行難或惡獸難或為強力者將去被
縛將去或為水所漂无犯若二比丘
尼入村若於村中間一伴比丘尼死
或休道或遠行或為賊將去乃至水
所漂如上無犯若共二比丘尼宿舒
手相及處若一比丘尼出大小便或
受經誦經若樂靜獨處經行或為病
尼煮羹粥作飯若命終若休道若遠
行若賊將去乃至為水所漂亦如上
無犯與二比丘尼共行不離見聞處
不犯若一比丘尼出大小便或命終
或休道或為賊所將去乃至為水所
漂如上不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 七

四分律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十三 二分之二 睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十七僧殘法之餘

尒時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞
食難得時有比丘尼入城乞食空鉢
而還時提舍難陁比丘尼到時著衣
持鉢入城乞食漸次到一販賣人家
嘿然而立是提舍比丘尼顏貌端政
販賣人見已便繫心在彼即前問言
阿姨何所求索報言我欲乞食彼言
授鉢来即便與鉢彼盛滿鉢羹飯授
與提舍比丘尼提舍比丘尼復數數
著衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼
復問言阿姨何所求索報言我欲乞
食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘
尼見已便問言如今穀米勇貴乞求
難得我等諸人入城乞食空鉢而還
汝日日乞食滿鉢而来何由得尒報
言諸妹乞可得耳提舍比丘尼復於
異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼
人遙見比丘尼来便自計念如我前
後與此比丘尼食計價可五百金錢
足直一女人即前捉比丘尼欲行婬

四分律卷第二十三　第二張　昭

比丘尼即喚言莫尒莫尒比近販賣
者即問言何者何故大喚荅言此人
捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販
賣人荅言我前後與此比丘尼食計
其價可五百金錢足直一女人若此
比丘尼意不貪樂我者何以受我食
彼人問比丘尼言汝實尒不不荅言實
尒彼問比丘尼言汝知彼與汝食意
不荅言知彼復言汝若知者何故大
喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提舍
難陀比丘尼云何比丘尼染汙心受
染汙心人食諸比丘尼白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何以染汙心
受染汙心人食以無數方便呵責已
告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼有染汙
心從染汙心男子受可食者及食并

四分律卷第二十三　第三張

餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼亦不知有染汙心无染汙心
後方知有染汙心或有言犯僧伽婆
尸沙或有疑者不知者不犯自今已
去當如是說戒若比丘尼染汙心知
染汙心男子從彼受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染
著心染汙心男子者亦欲心染著可
食者根食莖食葉食華食果食油食
胡麻食黑石蜜食細末食也食者飯
麨乾飯魚及肉餘物者金銀珎寶摩
尼真珠琲琉璃珂貝璧玉珊瑚若錢
生像金若比丘尼染汙心知染汙心
男子從受可食物及食并餘物者彼
與此受僧伽婆尸沙彼與此不受偷
蘭遮方便欲與而不與若共期若悔
還一切偷蘭遮天子阿修羅子揵闥
婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者
從受可食者及食并餘物彼與此受
偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汙
心女人受可食者及食并餘物突吉

四分律卷第二十三　第四張

羅染汙心染汙心想僧伽婆尸沙染汙
心疑偷蘭遮不染汙心染汙心想偷
蘭遮不染汙心疑突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者先不知若已无染汙
心彼亦無染汙心不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世穀米勇貴乞求難得時諸比丘尼
入城乞食空鉢而還提舍難陀比丘
尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼
見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿
鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得
耶荅言實尒問言何以故尒荅言諸
妹我前常詣販賣人乞故易得而今
不往從乞是以難得時六群比丘尼
偷羅難陀及提舍比丘尼毋語提舍
比丘尼言正使彼有染汙心無染汙心
能那汝何汝自無染汙心若得食但
以時清淨受取時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責六群偷羅難陀及提舍比丘
尼毋言汝等云何語提舍比丘尼言

正使彼染汙心无染汙心能那汝何（四分律卷第二十六 五張 時）
汝自無染汙心若得食但以時清淨
受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因緣集諸比
丘僧呵責六群偷羅難陁及提舍比
丘尼毋汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等語提舍比丘尼言正使彼有染汙
心無染汙心能那汝何汝自无染汙
心若得食但以時清淨受時世尊以
無數方便呵責六群偷羅難陁及提
舍比丘尼毋已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼教
比丘尼作如是語大姊彼有染汙心
无染汙心能那汝何汝自無染汙心
於彼若得食以時清淨受取此比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上彼比丘尼語比丘尼言大姊
正使彼人有染汙心無染汙心能那
汝何汝自無染汙心若得食但以時清
淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不

了了者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩（四分律卷第二十三 第六張 略）
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢
中說欲說此錯說彼不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十九
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法
堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙 十
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二（四分律卷第二十二 第七張 略）
若三乃至無數彼比丘尼語是比丘
尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比
丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所
說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等喜樂此比丘尼所說我等忍
可何以故此比丘尼所說非法語非
律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲
和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙 十一
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦

四分律卷第二十三　第八張

見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大
姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家
行惡行今可離此村落去不須住此
彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊
諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是
語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如
是同罪比丘尼有驅者有不驅者何
以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
不癡有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者大姊汙他家行惡行行惡行
亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙 十二竟
尒時佛在拘睒弥瞿師羅園中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼惡性不受人語於戒法中諸

四分律卷第二十三　第九張

比丘尼如法諫已自身不受諫語言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不
向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語
大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦
當如法諫大姊如是佛弟子衆得增
益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是
比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙 十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷
常相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝
等二人莫相親近共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪汝等若不相親近
共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
者於佛法中有增益安樂住而彼猶
故不改悔時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責蘇摩婆頗夷比丘尼云何汝等相

四分律卷第二十三　第十張

親近共作惡行惡聲流布展轉共相
覆罪餘比丘尼語言大姊汝莫相親近
共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
汝等若不相親近共作惡行惡聲流
布共相覆罪於佛法中有增益安樂
住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時
以此因緣集諸比丘僧呵責蘇摩婆
頗夷比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等共相親近共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大
姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布莫
展轉共相覆罪汝等若不相親近共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於
佛法中有增益安樂住而猶不改悔
耶時世尊以无數方便呵責已告諸
比丘聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作
呵諫捨此事故白四羯磨應作如是
呵諫尼衆中應差堪能作羯磨人如
上當作如是白大姊僧聽此蘇摩婆
頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡
聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫

（四分律卷第二十五　第十一張）

言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住白如是大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故不改悔今僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與蘇摩

（四分律卷第二十二　第十二張）

婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧作如是呵諫白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白佛佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦當與作如是呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相調數數共語惡行者自種華樹教人種自溉灌教人溉灌自採華教人採華自作華鬘教人作自以線貫教人貫自持去教人持去自持鬘去教人持去自以線貫持去教人線貫持去設彼村中若人若童子共同一牀坐起同一器飲食

（四分律卷第二十五　第十三張）

言語戲笑自歌舞唱伎或他作已唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴或作眾鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇戲笑惡聲者惡言流遍四方无不聞者罪者除八波羅夷法覆餘罪皆是若比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言妹已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者說三羯

竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨者三偷羅遮白已一羯磨竟捨者二偷羅遮白已捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前共相親近共作惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘隨所犯式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆呵諫非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教呵諫若一切不作呵諫不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟十四

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時蘊摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已六群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如是言汝等當共住何以故我亦見餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘊摩婆頗夷比丘尼作呵諫已云何汝等教作如是言汝等莫別住何以故我亦見諸比丘尼共相親近作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群及偷羅難陀比丘尼為蘊摩婆頗夷比丘尼作呵諫汝等云何教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以無數方便呵責六群及偷羅難陀比丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨當作如是呵尼衆中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘊摩婆頗夷比丘尼作可諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法中有增益安樂住白如是大姉僧聽此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘊摩婆頗夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住僧今與六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝等莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更元有餘若此比丘尼不相親近者於佛法有增益安樂住誰諸大姉忍僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫捨此事者嘿然若不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已呵諫六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟僧忍嘿然故

四分律卷第二十五　第十七事

是事如是持。僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫白四羯磨竟。諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛。佛言：若復有如此比丘尼，僧亦當與作呵諫捨此事白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義，乃至正法久住。欲說戒者當如是說：若比丘尼，比丘尼僧為作呵諫時，餘比丘尼教作如是言：汝等莫別住，當共住，我亦見餘比丘尼不別住，共住作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故教汝別住。是比丘尼應諫彼比丘尼言：大姊，汝莫教餘比丘尼言：汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故教汝別住。今正有此二比丘尼共住共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，令捨此事故，乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。僧者如上。若比丘尼僧為作呵諫時，餘比丘尼教作如是

四分律卷第二十五　第十八經

言：汝等莫別住，當共住，我亦見餘比丘尼共相親近住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故教汝等別住。是比丘尼諫彼比丘尼言：大姊，汝莫教餘比丘尼言：汝等莫別住，當共住，我亦見餘比丘尼共相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故教汝別住。今正有此二比丘尼，更无有餘，汝等共相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。若此比丘尼別住者，於佛法有增益安樂住。汝今可捨此事，莫為僧所呵，更犯重罪。若隨語者善；不隨語者當作白，作白已當語言：大妹，我已作白竟，餘有羯磨在，汝可捨此事。若隨語者善；不隨語者當作初羯磨，作初羯磨竟，當語言：已作初羯磨竟，餘有二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵諫，更犯重罪。若隨語者善；不隨語者當作二羯磨，作二羯磨已當語言：妹，已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵諫，更犯重罪。若隨語者善；不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷

四分律卷第二十五　第十九法

蘭遮；白一羯磨竟捨者，二偷蘭遮；白已捨者，一偷蘭遮；白未竟捨者，突吉羅；未白前教言汝莫別住，我亦見餘比丘尼共住共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故教汝別住，一切突吉羅。若有如是比丘尼，僧與作呵諫時，若有比丘教言莫捨，若呵責，偷蘭遮；若不呵責，突吉羅。若比丘尼教莫捨，若呵責，偷蘭遮；若未呵，突吉羅。比丘突吉羅，式叉摩那、沙弥、沙弥尼突吉羅，是謂為犯。不犯者：初語時捨，非法別衆呵責，非法和合衆、法別衆、似法別衆、似法和合衆，非法非律非佛所教呵責，若一切不呵責，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心乱痛惱所纏。

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜，便作是語：我捨佛捨法捨僧，不獨有沙門釋子，更有餘沙門婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者，嫌責六群比丘尼言：云何汝等趣以一小事瞋恚不喜，作如是語

我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言云何汝等趣以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽僧與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責眾中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧今呵責六群比丘尼捨此事大姊莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白如是大姊僧聽此六群比丘

尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行今僧與六群比丘尼作呵責捨此事故大姊莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六群比丘尼作呵責捨此事者默然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六群比丘尼作呵責捨此事竟僧忍默然故是事如是持僧作如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘若有如是比丘尼僧當與呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊

汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼作是語大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事

為僧所呵責更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作第二羯磨作第二羯
磨已當復語言我已作白二羯磨竟
餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧
所呵責更犯重罪若隨語者善不隨
語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二
羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟
捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白
未竟捨者突吉羅未白前趣以一小事
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行一切突吉羅若僧為如是比丘尼
作呵責時若比丘教言莫捨若僧作呵
責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼
教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不
呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人
莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵責非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆呵責非法非律非
佛所教若一切不作呵責不犯不犯

者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在拘睒弥瞿師羅園中時有
比丘尼名黑喜鬪諍不善憶持諍事
後遂瞋恚作是言僧有愛有恚有怖
有癡時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責黑
比丘尼言云何喜鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊尒時以是因緣集
比丘僧呵責黑比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為汝云何喜鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡時世尊以无數方便呵責已告
諸比丘自今已去聽僧與黑比丘尼
作呵責捨此事故白四羯磨當如是
作尼衆中應差堪能羯磨者如上當
作如是白大姊僧聽此黑比丘尼憙
鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡若僧時到僧
忍聽僧今與黑比丘尼作呵責捨此
事故大姊汝莫憙鬪諍不善憶持諍

事後瞋恚作如是語僧有愛有恚有
怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝
自有愛有恚有怖有癡白如是大姊
僧聽此黑比丘尼喜鬪諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡今僧與黑比丘尼作呵責捨
此事妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有
愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與
黑比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不
忍者便說是初羯磨第二第三亦如是
說僧已與黑比丘尼作呵責捨此事
竟僧忍嘿然故是事如是持僧與黑比
丘尼作呵責白四羯磨已白諸比丘諸
比丘以此因緣白佛佛言若有如此
比丘尼比丘僧亦當與作呵責白四
羯磨自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹
汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚

作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若比丘尼憙鬪諍僧與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼教言莫捨若作呵責偷羅遮若不作呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

三十捨墮法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如此說

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆波逸提一竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提二竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提三竟

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時四竟

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆波逸提五竟

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好

故若得衣者尼薩耆波逸提竟六
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣尼
薩耆波逸提竟七
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若
居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至
比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某
甲執事人我已與衣價大姊知時往
彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼
執事人所二反三反語言我須衣若
二反三反為作憶念得衣者善若不
得衣四反五反六反在前默然住令彼
憶念若四反五反六反在前默然住
得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來
處若自往若遣使往語言汝先遣使
持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟
不得汝還取莫使失此是時竟八
若比丘尼自手取金銀若錢若教人取
若口可受尼薩耆波逸提竟九
若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆
波逸提竟十
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸
提竟十一
若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當
持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下
坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時竟十二
若比丘尼自求縷使非親里織師織
作衣者尼薩耆波逸提竟十三
若比丘尼居士居士婦使織師為比
丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣
請便往到彼所語織師言此衣為我
織極好令廣長堅緻齊整好當
少多與汝價若比丘尼與價乃至一
食得衣者尼薩耆波逸提竟十四
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝
是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆
波逸提竟十五
若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石
蜜得食殘宿乃至七日得服若過七
日服尼薩耆波逸提竟十六
若比丘尼十日未滿夏三月若有急
施衣比丘尼知是急施衣應受受已
乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波逸
提竟十七
若比丘尼知物向僧自求入已尼薩
耆波逸提竟十八

四分律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十四 二分之三 尼戒法

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可介即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有猒足不知慚愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與尼僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人白已然後受懺作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是應如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言介比丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者嘿然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼捨物竟僧忍嘿然故是事如是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數數用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若須酥索酥若須油索油若須餘物便索餘物若從親里索從出家人索若為彼彼為己索若不求而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十九竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘尼於露地說戒有居士見問言阿姨何故露地說戒元有說戒堂耶答言無若與堂直能作堂不答言能即與作說戒堂物時諸比丘

四分律卷第二十四　第四張
尼便作是念我曹說戒時趣得坐處便
坐說戒比丘尼衣服難得應具五衣我
今寧可持此物貿衣共分即便貿衣共
分後於異時諸比丘尼故在露地說戒
彼居士見即問言何以故在露地說戒
無有堂耶答言無居士言我前所與
說戒堂物作何等答言無所作復問
所由不作比丘尼語言我等作是念
我趣得坐處便可說戒比丘尼衣服難
得應具五衣我等寧可持此物貿衣即
以此物貿衣共分時彼居士譏嫌言此
比丘尼等不知慚愧受取無厭外自
稱言我知正法如是有何正法以我
堂物貿衣共分謂我不知衣服難得
當具五衣耶如佛所說能造第一塔
者作好房施四方僧是時諸比丘尼
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者呵責彼比丘尼云何汝等居
士施作說戒堂物而貿衣共分諸比
丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比
丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘

四分律卷第二十四　第三張
尼以居士作堂物貿衣共分時世尊
以無數方便呵責彼比丘尼已告諸
比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼知檀越所為僧施異迴
作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義
如上所為僧施異者與作說戒堂用
作衣與作衣用作說戒堂與此處乃
彼處用僧物為僧屬僧物者已許
僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者
已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀
越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波
逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作
是語大姊僧聽我某甲比丘尼所為
僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與
僧捨已當懺悔前受懺人當作白已然
後受懺如是白大姊僧聽此某甲比
丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受

四分律卷第二十四　第六張
某甲比丘尼懺白如是作此白已然
後受懺當語彼人言自責汝心答言
尒僧即應還此比丘尼衣作白二羯
磨應如是與僧中應差堪能作羯磨
者如上當作如是白大姊僧聽此某
甲比丘尼所為僧施異迴作餘用犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還
某甲比丘尼衣白如是大姊僧聽此
某甲比丘尼所為僧施異迴作餘用
犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還
此某甲比丘尼衣者嘿然誰不忍者說
僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍嘿然
故是事如是持於僧中捨衣竟不還者
突吉羅還時若有人教言莫還者突
吉羅若受作五衣若轉作淨施若作
餘用若遣與人若故壞若燒若作非
衣若數數著一切突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若問主用隨所分處
用若與物時語言隨意用不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟二十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
安隱比丘尼欲来詣舍衛國先舊住

四分律卷第二十四　第五張

比丘尼聞安隱比丘尼當来為往詣家家乞求大得財物飲食至期日而彼比丘尼竟不到舊住比丘尼等自相謂言我等與安隱比丘尼共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可取此物貿衣共分即作五衣分之後於異時安隱比丘尼来至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問阿姨何所求索答言乞食又問衆僧無食耶答言无後日居士至舊比丘尼所問言我等先各各出物為供給安隱比丘尼為作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘尼共期来至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可以此物貿衣共分即便貿衣共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘尼無有慚愧受取无猒外自稱言我知正法去何先為安隱比丘尼各各出物作飲食而後貿衣共分如是何有正法我等亦知比丘尼衣服難得

四分律卷第二十四　第八張

應具五衣而我等所以施者正為安隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘尼汝等去何居士施物為供給安隱比丘尼作食乃貿衣而共分耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何比丘尼居士施物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣共分時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為施異者若為食施用作衣為衣施用作食若為餘處乃更為餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨

四分律卷第二十四　第九張

已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼有居士為檀越到時著衣持鉢至其家敷座而坐時居士問訊住止安樂不答言不安樂問言何故尒答言所止處憒閙是故不安樂即問無別房耶答言无若與舍直能作舍不答言能彼即以舍直與之時彼比丘尼作是念我設作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣我今寧可以此舍直貿衣耶即便貿衣後於異時安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐居士問言阿姨住止安樂不答言不安樂問言何以不安樂答言所止處憒閙故不安樂耶問言無別房耶答言无復問前所與

舍直竟不作舍耶答言不作復問何以故不作答言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣即以此物貿衣時居士譏嫌言此比丘尼受無厭足外自稱言我知正法如是何有正法我與舍直作舍而乃用貿衣我豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說最第一福者作房施四方僧也時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責安隱言汝云何擅越與物作房舍乃用作衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何擅越與物作屋乃用作衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼擅越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所

為施物異者作別房用作衣施作衣用作別房若為餘處施乃餘處用若比丘尼所為施物異作別房迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣用若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者問檀越用隨檀越意若用與時語言隨意用若親厚人語言隨意用我當語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比丘尼為作房舍故人間乞求處處乞索多得財物諸比丘尼即自念言若我以此物作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應辦五衣我等今寧可以此物用貿衣共分念已貿衣共分後於異時諸居士問言前與物作舍者竟作舍不答言不作問言何以故不作答言我等自念設作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應

具五衣我等寧可以此物貿衣共分念已即貿衣共分時諸居士聞已皆共譏嫌言此諸比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是何有正法以我等舍直貿衣共分我等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說最第一福者作房施四方僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘尼汝等云何以他舍直貿衣共分諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼擅越與舍直貿衣共分以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘彼諸比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼擅越所為施物異自求為僧迴作餘用尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為施物異者施與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求共自處
處乞求為僧者僧物如上說若比丘
尼所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨共
僧如上法捨已懺悔如上僧即應還
彼捨衣作白二羯磨還如上若不還
受作五衣乃至作非衣數數着一切
突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若問物主隨物主處分用若與物
時語言隨意用若是親厚者語言隨
意用我當語主不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十三竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼受持好色鉢故者
留置彼畜多鉢而不洗治狼藉在地
諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比
丘尼受取無厭外自稱言我知正法
如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼
藉在地與反肆無異諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者呵責六群比丘尼汝云何多畜
好色鉢故鉢不洗治狼藉在地詣比

丘尼住白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘尼受持好色鉢故者不洗治狼
藉在地時世尊以無數方便呵責六
群比丘尼已告諸比丘此六群比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
畜長鉢尼薩耆波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼即日得鉢即日應受持
一鉢餘者當淨施若遣與人若比丘
尼畜長鉢尼薩耆波逸提此尼薩耆
應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧
即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上
若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者即日得鉢即
日受一鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想
若失想若破想若漂想不淨施不遣與
人不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢
若自取用若他與用不犯若所寄鉢

者命終若遠行若休道若為賊所將去
若為惡獸所害為水所漂不作淨施不
遣與人不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 二十四竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼多畜好色器不好
者留置彼畜如是多器不洗治料理
狼藉在地時有衆多居士詣寺觀
看見已譏嫌言此六群比丘尼受取
無厭不知慚愧外自稱言我知正法
如是何有正法多畜器狼藉在地如
反肆無異諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
六群比丘尼云何汝等多畜器狼藉
在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼汝等所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘尼多畜
器狼藉在地時世尊以無數方便呵
責六群比丘尼已告諸比丘此六群
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至

四分律卷第二十四 第十六張

正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遣與人十六者大釜釜蓋大瓮及杓小釜釜蓋小瓮及杓水瓶瓶蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘尼畜多器者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼捨器白二羯磨還如上若僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當淨施若遣與人若作奪想若失想若破想若漂想不作淨不遣與人不犯若奪器若失器若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十六竟

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼月期水出汙身衣坐

四分律卷第二十四 第十七張

具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言聽著遮月期衣若肥聽共帶月水猶從兩邊出汙衣更聽作病衣當著外者涅槃僧若至白衣舍應語言我有病若白衣語但坐無苦彼比丘尼當著涅槃僧以此病衣遮身坐時有栴檀輸那比丘尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出時從我取此衣彼報言可介餘比丘尼常望此衣更不辦衣於異時栴檀輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦月水出時餘比丘尼遣使詣栴檀輸那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言姝我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌責栴檀輸那比丘尼言前語我若月期水出從我取病衣我常望得衣不自辦衣而今往索不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責栴檀輸那比丘尼汝云何許彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不與時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵

四分律卷第二十四 第十八張

責栴檀輸那比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何栴檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便呵責栴檀輸那比丘尼已告諸比丘栴檀輸那比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遮內身上著涅槃僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣彼不與尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比

丘尼或破戒或破見或破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言妹今是時非時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼以非時衣受作時衣特世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如上時者安居竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月非時者除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何與比丘尼貿衣後瞋恚還自奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪耶以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提比丘尼義如上衣者十種衣如上貿易者或以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣若以非衣貿非衣若鍼若刀若縷若碎段物乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者舉樹上牆上籬上若橛上象牙杙上衣架上若繩床上木床上大小褥上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅此尼薩耆當捨與僧如

四分律卷第二十四　第二十三張　由

上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者和喻語妹我悔還我衣彼知有悔意還衣考有餘比丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或彼借著無道理故還取考彼知當失若恐壞若彼人破戒若破見若破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若為此事命難梵行難奪而不藏者不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十八竟

尒時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時毗舍離梨奢有因緣應從一居士得財物時有比丘尼名迦羅常出入此居士家以為檀越時梨奢語迦羅言我欲及阿姨一財物事報言可尒即為辦其事彼得財物歡喜問言阿姨欲須何物報言止此便為供養我已彼復問言阿姨若有所須便說報言且止何須說正使我有所須俱不見與居士報言但說所須

四分律卷第二十四　第二十五張　嘘

我當相與彼即指示一衣價直千張疊止言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法去何乃索價直千張疊衣正使檀越施與猶應知足彼即持與後作是語若我往者足自辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅比丘尼至親里家敷座而坐諸居士問言阿姨何所須欲報言且止便為供養我已復語言但說欲須何物報言何須說正使欲有所須俱不見與報言當與非為不與但說欲須何物彼即指示價直千張疊衣我須此衣時諸居士譏嫌言比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法乃索價直千張疊衣正使檀越施與猶應知足即與衣已語言比丘尼何用此貴價衣為時諸比丘尼聞共中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋陀迦毗羅比丘尼去何比丘尼乃從彼索價直千張疊衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵

四分律卷第二十四　第二十四張　嘘

責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何乃從彼索價直千張疊衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上重衣者障寒衣也衣者十種如上若比丘尼求重衣時極至十六條若比丘尼求重衣價直過四張疊者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如上法僧即應還彼比丘尼衣作白二羯磨與如上僧若不還若受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者索齊四張疊若減若從出家人乞若彼為己己為彼若不索而自得不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十九竟

尒時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨

爾有因緣應從一居士得財物有一迦羅比丘尼常出入其家以為檀越時鞅奢語此迦羅比丘尼言阿姨我欲及一財物事能為我辦不答言能即為辦之彼得財物歡喜語言阿姨欲得何物報言止此便為供養我已彼復語言若有所須便說報言且止正使我有所須俱不見與彼報言當與非為不與但說即指示一輕衣價直五百張疊語言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法乃索價直五百張疊衣正使檀越施與猶應知足即持衣與已如是言若我往者自足辦事乃不失此衣時有跋陁迦毗羅比丘尼還至親里家就座而坐時居士問言阿姨欲須何物報言且止便為供養我已復言但說無苦欲須何物報言止不須說正使欲有所須俱不見與報言當與非為不與欲須何物即指示直五百張疊輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法乃索直五百張疊輕衣正使檀越施與猶應知足即與衣已便言比丘尼何用此貴價衣為時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責迦羅跋陁迦毗羅比丘尼云何乃從彼索直五百張疊輕衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責迦羅跋陁迦毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等比丘尼乃從彼索價直五百張疊輕衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦羅跋陁迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕衣者障熱衣衣者有十種如上若比丘尼乞輕衣時極至齊十條若比丘尼乞輕衣過二張半疊尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張半疊若減二張半若從出家者乞若為他乞他為己乞不乞而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十

一百七十八單提法之一

尒時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛國尼俱律園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故妄語者波逸提一

若比丘尼毀呰語波逸提二

若比丘尼兩舌語波逸提三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提五

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提六

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大

四分律卷第二十四　第二十八張　映

乞人說除僧羯磨波逸提七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提八

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提十

若比丘尼壞鬼神村波逸提十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提十二

若比丘尼嫌罵者波逸提十三

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提十四

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提十六

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出者波逸提十七

若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提十八

四分律卷第二十四　第二十九張　映

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提十九

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提二十

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提二十一

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時二十二

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提二十三

若比丘尼非時食者波逸提二十四

若比丘尼殘宿食噉波逸提二十五

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提二十六

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時二十七

四分律卷第二十四　第三十張　映

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提二十八

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提二十九

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提三十

若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提三十一

若比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提三十二

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提三十三

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提三十四

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬥戰若觀遊軍象馬勢力波逸提三十五

若比丘尼飲酒波逸提三十六

若比丘尼水混中戲者波逸提三十七

若比丘尼以指擊攊他比丘尼者波逸提三十八

若比丘尼不受諫者波逸提三十九

若比丘尼恐他比丘尼者波逸提百四十

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提除時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時四十一

若比丘尼無病為炙故露地然火若教人然除餘時波逸提四十二

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提四十三

四分律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

四分律卷第二十五 姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之二

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提四十四

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提四十五

若比丘尼故斷畜生命者波逸提四十六

若比丘尼知水有虫飲者波逸提四十七

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提四十八

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提四十九

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提五十

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提五十一

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提五十二

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提五十三

若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提五十四

四分律卷第二十五

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問五十五

若比丘尼說戒時如是語大姊用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提五十六

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提五十七

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者波逸提五十八

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提五十九

若比丘尼與欲竟後更呵波逸提六十

若比丘尼比丘尼共鬥諍後聽此語已欲向彼說波逸提六十一

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提六十一

四分律卷第二十五

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提六十三

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提六十四

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門閾者波逸提六十五

若比丘尼捉寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘六十六

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提六十七

若比丘尼作繩床若木床足應高佛八指除入陛孔上若截竟過者波逸提六十八

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐具波逸提六十九

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣堂上時異處有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠而行園主問言阿姨欲須蒜耶報言須蒜即持蒜與此比丘尼得蒜已後數數復往去彼不遠而行其人見已復語言阿姨更須蒜耶

四分律卷第二十六

報言須我若得蒜便能食即復與蒜與蒜已敕守園人言從今日給比丘尼人各五枚蒜時園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘尼還至僧伽藍中語諸比丘尼言汝等知不某處某甲種越日給比丘尼人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙彌尼式叉摩那即往蒜園問守蒜人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶答言園主日給比丘尼人各五枚蒜今可與我守蒜人言小住須園主來我不得自在我正可守視而已耳比丘尼語言大家見施奴不肯與偷羅難陀即敕沙彌尼拔取蒜數知多少此與上座次座和上阿闍梨此與同和上同阿闍梨親厚知識此今日食此明日食此後日食即時現園蒜取盡蒜主還見蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給比丘尼人各五枚蒜向有沙彌尼式叉摩那來至我所語我言蒜主今為所在我答言入毗舍離賣蒜我問言何故問答我言

蒜主日與我人各五枚蒜今可與我（四分律卷第二十五　第六張　潛）我答言小住待園主還我正守視而已耳不得自由比丘尼言大家與我蒜而奴不肯與我時即勅沙弥尼拔取蒜已數知多少言此與上座此與次座此與和上此與阿闍梨此與同和上同阿闍梨此與親厚知識此今日食此明日食此後日食并復並散以是故園蒜都盡耳園主即譏嫌言此比丘尼無有慚愧受無厭足外自稱言我知正法如是何有正法正使極越施與猶應知足況不見之而取盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀比丘尼汝等云何盡拔取他蒜并並散持去不留遺餘時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何不見主拔取他蒜盡尒時世尊以無數方便呵責已告諸比丘往昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦此婆羅門

婦端政無比多生男女此婆羅門繫（四分律卷第二十六　第七張　潛）心其婦及諸男女初不捨離以此愛著情篤遂至命終便生鴈中其身毛羽盡為金色以前福因緣故自識宿命內自思惟我當以何等方便養活此男女使不貧苦日日來至其家日落一金羽而去男女得之便自思惟以何因緣此鴈王日來落一金羽與我而去我等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其所謀即捉拔取金羽取已即更生白羽佛告諸比丘欲知尒時婆羅門死為鴈者豈異人乎莫作異觀即園主是其端政婦多生男女者即偷羅難陀比丘尼是男女者即式叉摩那沙弥尼等是以本貪受故令金羽盡更生白羽今復愛故令蒜盡更得貪窮世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼噉蒜者波逸提比丘尼義如上若比丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者

咽咽波逸提比丘突吉羅式叉摩那（四分律卷第二十九　第八張　潛）沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病以餅裹蒜食若餘藥所不治唯須服蒜若聽服若塗瘡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十

尒時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀比丘尼剃三處毛往詣檀越家在婦女前靜座而坐不自覆身露其形體時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來答言且止便為得供養已復語言但來共浴答言我不須洗浴時諸婦女即强脫衣見其剃處即語言阿姨世人所以剃毛者為欲事阿姨以何故剃之偷羅難陀答言我從俗已來習此法不但今也時諸居士婦女即譏嫌言比丘尼不知慚愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃剃三處毛猶如婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言汝云何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣

四分律卷第二十五 第九張

集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀乃剃三處
毛時世尊以無數方便呵責偷羅難
陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼剃
三處毛者波逸提比丘尼義如上三
處毛者大小便處及腋下若比丘尼
剃三處毛一動刀一波逸提若拔若
揃滅若燒一切突吉羅比丘偷羅遮
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或有如是病若有瘡須
剃去著藥或為強力者所執不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏一七十
尒時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛尼
俱律園中時摩訶波闍波提比丘尼
往至世尊所頭面禮足在一面立白
佛言世尊女人身臭穢不淨說是語
已即禮佛足繞三帀而去時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已

四分律卷第二十五 第十六

去聽諸比丘尼以水作淨時偷羅難
陀聞此制已即以水作淨欲心內指水
道中指深入傷內血出汙身衣臥具
諸比丘尼即問言何所患苦即具說
因緣時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷
羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指
內水道中傷內血出汙身衣及汙臥
具諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝以水作淨以欲心內指
入深傷內血出汙身衣及臥具時世尊
以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比
丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼以水作淨應齊兩指各
一節若過者波逸提比丘尼義如上
水作淨者以水洗內彼比丘尼以水作
淨內兩指各一節過者波逸提式叉
摩那沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

四分律卷第二十五 第十張

者若齊兩指各一節若減一節或有
如是病或內有瘡或內有蟲挽出不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏二十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼欲心熾盛顏色憔
悴身體羸瘦往詣波斯匿王宮內宮
內諸婦女見已問言阿姨有何患苦
答言我有色患即問言有何等色患
答言我欲心熾盛諸婦女言我在宮
內時時乃得男子若不得男子時或
以胡膠作男根內著女根中既得適
意不名行婬阿姨亦可作如是既得
適意不名行婬時有二六群比丘尼作
如是男根已共行婬事餘比丘尼見
謂共男子行婬見已方知非男子時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼
言云何汝等以胡膠作男根共行婬
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六群

比丘尼以此胡膠作男根共行婬時（四分律卷第二十五　第十二張　帙）世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡膠作男根波逸提比丘尼義如上作男根者用諸物作或以胡膠作若飯作或用麨作或蠟作若比丘尼以此諸物作男根內女根中者一切波逸提若不摩治內女根中者突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病著果藥及丸藥或衣塞月水或為強力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼欲意熾盛顏色憔悴形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮中諸婦女見已問言阿姨何所患苦答言以不從願故問言有何願不從答言我婬心熾盛諸婦女言我等在宮內時時乃得男子若不得時以胡膠雜物作男根內女根中既適婬意不名行婬諸尊何不如是作諸比丘尼（四分律卷第二十六　第十三張）報言諸姊世尊制戒不得尒彼即復言阿姨我等在宮時時乃得男子若不得男子時共相拍以適婬樂不名行婬阿姨何不尒時二六群比丘尼共相拍餘比丘尼見謂共男子行婬起已方知非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何共相拍時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何共相拍世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義如上拍者若以手掌若腳拍若女根女根相拍若比丘尼共相拍拍身突吉羅受拍者波逸提若二女根共相拍二俱波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不（四分律卷第二十五　第十四張）犯者或有如是病或來去若經行若掃地若以杖觸不故作若洗時手觸不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者共婦出家為道食時詣村乞食得已持還尼僧伽藍中食時本婦比丘尼持水在前立并以扇扇比丘語言小避去我著人莫在我前立比丘尼語言大德何以著我彼復言何不速去我著比丘尼答言我在前立便言可著本來作如是如是事何以不著其婦比丘尼瞋恚以扇柄打以水澆頭而捨入房時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼汝云何瞋恚打比丘時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼打比丘時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸

四分律卷第二十五　第十五張　曉字
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼比丘食時供給水以扇
扇者波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼疑不敢瞻視病比丘
無人與水不敢問佛言聽諸比丘尼
看病比丘若無水聽問自今已去應
如是結戒若比丘尼比丘無病食時
供給水以扇扇者波逸提比丘尼義
如上若彼比丘尼比丘不病食時供
給水在前立以扇扇者波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者瞻視病比丘無
水問不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏七十五
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼乞求生穀胡麻米
若大小豆大小麦時諸居士見已譏
嫌言諸比丘尼乞求無猒不知慚愧
外自稱言我知正法如是有何正法
乃乞如是等種種生穀米似如婬女
賊女無異時諸比丘尼聞其中有少

四分律卷第二十五　第十六張　曉字
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘尼言大何汝等乞是種
種生穀米時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊時世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等乞是種種生穀
米時世尊以無數方便呵責六群比
丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼乞生
穀者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼乞生穀乃至大小麦一切波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若從親里
乞若從出家人乞若他為已已為他
若不乞自得若不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏七十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園去比丘尼精舍不遠有好結縷草
生時有諸居士數來在中坐卧調戲或
唄或歌或舞或有啼哭音聲乱諸坐

四分律卷第二十五　第十七張　比字
禪比丘尼諸比丘尼患之居士去後
以大小便糞掃置草上諸居士還來
在中戲時諸不淨汙身及衣服以此
不淨汙草草遂枯死時諸居士以此
事故皆譏嫌言此諸比丘尼受取無
猒不知慚愧外自稱言我知正法如
是有何正法我等數來在此戲笑歌
儛云何比丘尼乃以大小便汙壞淨
草復汙我身及衣服時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者呵責此諸比丘尼云何汝等
於居士所遊戲之處以大小便不淨
置生草上汙居士身及衣服又使生
草枯死時諸比丘尼往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責此比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼居士所遊戲
之處以大小便置生草上汙身及衣
服世尊以無數方便呵責此比丘尼
已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

四分律卷第二十五　第十八張

者當如是說若比丘尼在生草上大
小便波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼於生草上大小便者波逸提比丘
尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或有如是病若
在無草處大小便流墮草上或風吹
或鳥銜污草不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏七十
尒時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中
時有一六群比丘尼夜大小便器中
明旦不看牆外弃之時有不信樂大
臣清旦乘車欲問訊洴沙王路由比
丘尼精舍邊過尼所弃大小便墮此
大臣頭上污身衣服時大臣念言我當
向官斷事人說此事時有篤信知相
婆羅門言欲何所詣大臣荅言比丘
尼以大小便污辱我我欲向官斷事
人言知相婆羅門諫言且止勿以此
事向官言或不成事更得其罪時此
大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣
比丘尼精舍問何等比丘尼夜以器
盛大小便不看牆外弃之諸比丘尼
荅言我等不知諸比丘尼言何故問

四分律卷第二十五　第十九張

此事時婆羅門以此因緣具向諸比
丘尼說我已呵諫此大臣令止自今
已去後莫復尒諸比丘尼聞自相撿
挍誰為此事即知六群比丘尼中有
作此事者時諸比丘尼呵責六群比
丘尼云何汝夜大小便器中明旦不
看牆外弃之時諸比丘尼往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘尼夜大
小便器中不看牆外弃之時世尊以
無數方便呵責六群比丘尼已告諸
比丘此六群比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼夜大小便器中晝
不看牆外弃者波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼夜大小便器中晝日當
看牆外然後弃之若夜起者要先彈
指謦欬若比丘尼夜大小便器中晝
不看牆外弃者波逸提若夜不謦欬
不彈指弃者突吉羅比丘突吉羅式

四分律卷第二十五　第二十張

叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者夜大小便器中晝則看牆
外弃之若夜彈指謦欬若彼有瓦有
石若有樹株若有刺諸不淨之處弃
若有汪水若有坑岸若有糞聚者不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏七十八
尒時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中
時國人俗節會日伎樂嬉戲時六群
比丘尼往看時諸居士見皆共譏嫌
此諸比丘尼不知慚愧習不淨行外
自稱言我知正法如是有何正法乃
共看此種種戲事與婬女賊女何異
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
尼云何汝等共看戲事時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等共看戲事時世尊以無數方便呵
責六群比丘尼已告諸比丘此六群
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今

四分律卷第三十五

巳去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀看伎樂者波逸提比丘尼義如上觀看者看種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看伎樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去而不去若期去中道還盡突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有所啓若被喚道由邊過或彼宿止處或為强力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經七十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何入村在屏處與男子共

四分律卷第三十五

立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼巳告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今巳去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若塵霧闇不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴若有可知人為伴若有多女人共立或不盲不聾或行不住或病倒地或為强力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所

四分律卷第三十五

經八十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如婬女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼巳告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今巳去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子

共入屏障處波逸提若同伴盲而不
聲聾而不盲突吉羅立住突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若有二比丘
尼為伴或有可知人為伴若有餘女
人為伴若不盲不聾或行不住或病
倒地若為強力者所將入或被縛或
命難或梵行難不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏八十一
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼在村内街巷中屏
處與男子共立共語若遣伴遠去獨
與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法去何
比丘尼入村内街巷中屏處與男子共
立共語若遣伴遠去獨與男子耳語
如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘尼汝等去何
入村在巷陌中屏處與男子耳語時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六

群比丘尼汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為去何
比丘尼入村内巷陌中屏處獨與男子
耳語時世尊以無數方便呵責六群
比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼入
村内巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
共立耳語者波逸提比丘尼義如上
村者白衣舍巷陌屏處者有見屏處
聞屏處見屏處者烟雲霧塵黑闇眼
所不見聞屏處者乃至常語不聞聲
也耳語者耳邊語彼比丘尼入村巷
陌中遣伴至不見不聞處在屏處與
男子共立共耳語波逸提離見處至
聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘
尼為伴或與可知女人為伴或有餘
人為伴若伴不盲不聾或病發倒地
或為強力者所執或被縛將去或命
難梵行難若有所與遣伴遠去若伴

病若無威儀而語言妹汝去我當送
食與汝若破戒破見破威儀若被舉
若應滅擯若以此事有命難梵行難
不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏八十二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一
居士家到已居士婦敷一獨坐牀令
坐已捨入屋内此比丘尼坐須臾不
語主人便捨座去適出門有一摩納
来入其家四顧不見人便作是念此
牀座於我有益即取持去居士婦出
不見比丘尼亦不見獨坐牀即遣信
問比丘尼獨坐牀為何所在比丘尼
荅言我不知當我出時有一摩納来
入汝家或彼持去可從彼推求即往
推求還得牀座時諸居士皆共譏嫌
言比丘尼不知慙愧外自稱言我知
正法如是有何正法去何坐主人牀
座不語便捨去如似婬女賊女無異
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼
去何比丘尼坐主人牀座不語便捨

去時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼坐主人牀座不語主便捨去時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐不語主人便去出門波逸提一腳在門內一腳在門外若方便欲去不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人而去若座上更有人坐若去時囑比坐人而去比坐人語言但去無苦或坐石上木上墼上草敷上若除上若屋欲崩或火燒若有毒蛇惡獸盜賊若為強力所執或被繫或命難或梵行難不語主人而去不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三

尒時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一不信樂大臣有一獨坐牀無人敢坐上者偷羅難陀比丘尼常入出其家以為擅越偷羅難陀到時著衣持鉢往詣其家不語便坐大臣牀座上大臣見已問言誰令此比丘尼坐我牀上答言無有語者自來坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀比丘尼無有慚愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語主人便坐他座上如賊女婬女無異偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汙他牀褥即捨而去大臣見已復更惡恚言此比丘尼不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法不語其主坐他座上如似婬女賊女有何等異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何比丘尼不語主人輒坐他牀上時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼不語主人輒坐他牀上時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼入白衣家不語主人輒坐牀座者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人而坐或有常處坐若是親厚若親厚人語言汝但坐無苦我當語主人若坐石上木上墼上草敷上若癲病發臥地或為強力者所執或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十四

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘尼道路行向拘薩羅國詣一無住處村到已不語主人便自敷坐具於中止宿諸居士見問言

四分律卷第二十五　第三十張

誹安此諸比丘尼在中止宿答言無有安者自来止住時諸居士譏嫌言此比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語其主便入他舍輒自安止與婬女賊女何異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼云何比丘尼不語主人輒入他舍坐卧止宿時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語主人輒入他舍止宿坐卧時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷座宿者波逸提比丘尼義如上敷座者或敷草或敷樹葉乃至敷卧具彼比丘尼入白衣舍內不語主人自敷坐具宿止隨脇著地若一轉一

四分律卷第二十五　第三十一張

波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人宿止若是空舍或作福舍或是知識若有親厚者語言汝但坐我當與汝語主人或强力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（八十五）

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入闇室中諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是何有正法云何比丘尼與男子共入闇室中如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何與男子共入闇室中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入闇室中時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘

四分律卷第二十五　第三十二張

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘尼義如上闇室者無燈火無窓牖無光明彼比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有燈火嚮牖光明若為强力者將入若命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（八十六）

四分律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

律卷第二十六 二分之五 明尼戒法 睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之三

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陀比丘尼是讖摩比丘尼弟子師語汝取衣鉢尼師壇針筩来時提舍比丘尼受師教不審諦聽諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筩時諸比丘尼聞此語已即問讖摩比丘尼汝實教弟子偷衣鉢尼師壇針筩耶荅言諸妹我豈當有此意教弟子偷衣鉢尼師檀針筩耶我直語取衣鉢尼師檀針筩来不教偷也時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何汝受師語不審諦向諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筩時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受師語不審諦便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筩耶 四分律卷第二十六 第六張 世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘尼已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筩說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒語言汝往偷取衣鉢尼師檀針筩来語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筩来或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 八十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法中我若作是事者使我墮三惡道不生佛法中若汝作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼聞其中有少欲知足行 四分律卷第二十六 第三張 頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等自有小事便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼自有小事便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我入三惡道不生佛法中若汝有是事亦當墮三惡道不生佛法中時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提比丘尼義如上佛言自

今巳去聽稱南無佛若我有如是事南無佛若汝有如是事亦南無佛彼比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道不生佛法中若我有是事墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦入三惡道不生佛法中說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若言南無佛或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十八

尒時世尊在拘睒弥瞿師羅園中時迦羅比丘尼與他共鬪諍不善憶持諍事便自手搥胸啼哭時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責迦羅比丘尼汝云何與他共鬪諍自手搥胸啼哭時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責迦羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦羅比丘尼與他共鬪諍手搥胸啼哭時世尊以無數方便呵責迦羅比丘尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭一搥胸一波逸提一渧淚墮一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食噎而自搥或因大小便淚出或因風寒熱淚出或烟熏淚出或聞法心生猒離淚出或眼病著藥淚出不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十九

尒時婆伽婆在婆祇陁國時六群比丘尼二人同一床卧諸比丘尼見謂與男子共卧見起時乃知非男子時有一大將勇健多智衆術備具善能鬪戰始娶婦未久被官勑當征便生此念我今遠征婦當付誰正欲付囑居士居士家多諸男子不得付囑大將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念言我今寧可將婦付囑迦毗羅比丘尼已然後出征即便付之時迦毗羅比丘尼受其婦為擁護故共同床上宿此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人身亦生染著心時大將征還迎婦歸家其婦樂著比丘尼身細軟便逃走還至彼尼所此大將作是念我欲作好而更得惡云何我婦今不愛樂我染著比丘尼逃走還趣彼所時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼及跋提迦毗羅比丘尼云何汝等二人同床共卧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼及迦毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二人共同牀卧時世尊以無數方便呵責六群及迦毗羅比丘尼已告諸比丘此六群及迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去

與比丘尼結戒集十句義乃至正法四分律卷第二十六 第十張 久住欲說戒者當如是說若比丘尼二人共同床臥者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時有疑者不敢與病比丘尼共床臥亦不敢更互坐更互臥佛言聽與病者同床臥聽更坐更臥自今已去應如是結戒若比丘尼無病二人共牀臥波逸提比丘尼義如上牀者有五種如上彼比丘尼無病二人共同牀臥隨脇著牀數一一波逸提隨轉一一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若與病人共牀臥若更互坐更互臥或病倒地為强力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十九

尒時婆伽婆在婆祇陁國時六群比丘尼二人同一褥同一被共臥時諸比丘尼見謂與男子共臥起時乃知非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等二人同一褥同一被共臥時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此四分律卷第二十六 第八張 因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二人同一褥同一被共臥耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼二人同一褥同一被共臥波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼有一敷或是草或是樹葉諸比丘尼疑不敢共臥佛言聽諸比丘尼各別敷臥氈若寒時正有一被聽各內著襯身衣得共臥自今已去應如是結戒若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提比丘尼義如上彼比丘尼二人同一褥共一被臥隨脇著牀波逸提隨轉一一波逸提若同一褥別被突吉羅若同一被別褥突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有一敷若草若葉敷各別敷臥氈若寒時同一被內各著襯身衣或病倒地或為四分律卷第二十六 第九張 强力者所執或被繫或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一九十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼為惱故先住後至後至先住故在前誦經問義教授時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼云何汝等為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼亦不知是先住非先住不

知後至非後至後乃知其中或有作
波逸提懺者或有疑者不知者不犯自
今已去當如是結戒若比丘尼知先
住後至後至先住為惱故在前誦經
問義教授者波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼知先住後至後至先住為
惱故在前誦經問義教授說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若先聽若
是親厚若親厚人語言汝但教授我
當為汝語若先住者從後至者受經
若後至從先住者受誦若二人共從
他受若彼問此荅若共誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯
說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏二九十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陁比丘尼同活比丘尼
病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活
比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視
以不瞻視故彼遂命過時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒

知慚愧者嫌責偷羅難陁比丘尼汝
云何同活比丘尼病而不瞻視諸比
丘尼勸汝而不從語瞻視遂令命終
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因縁集比丘
僧呵責偷羅難陁比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陁比丘尼同
活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸
汝看視而不從語遂令命終時世尊
以無數方便呵責偷羅難陁比丘尼
已告諸比丘此偷羅難陁比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼同活
比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼
義如上同活者二比丘尼共生活彼
比丘尼同生活比丘尼病不看視者
波逸提除同活病若餘比丘尼病若
和上若阿闍梨若同和上同阿闍梨若
弟子親厚知識病不瞻視一切突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病

若已身病不堪瞻視病者若由是故
命難或梵行難不看不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三九十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陁比丘尼安居初聽餘
比丘尼在房中敷牀安居中瞋恚挽牀
駈出時彼比丘尼慚愧懼失宿即便
休道時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責偷
羅難陁比丘尼汝云何安居初聽餘
比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽
牀駈出使彼慚愧休道時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尒時以此因縁集比丘僧呵責偷羅難
陁比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何偷羅難陁比丘尼安居初聽餘比
丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽牀
駈出使彼慚愧休道時世尊以無數
方便呵責偷羅難陁比丘尼已告諸
比丘此偷羅難陁比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

四分律卷第三十八　第十五張　唯

者當如是說若比丘尼安居初聽餘
比丘尼在房中安牀後悤悤駈出者
波逸提比丘尼義如上安居中者受
安居已牀者五種牀如上彼比丘尼
安居初聽餘比丘尼在房中安牀後
悤悤駈出隨作方便隨出門一一波
逸提若方便駈衆多人出衆多户衆
多波逸提若方便駈衆多人出一户
衆多波逸提若方便駈一人出衆多
户衆多波逸提若方便駈一人出一
户一波逸提若出餘衣物者突吉羅
若閉户使不得入突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者不以悤悤隨上座次
駈下座出未受大戒人共宿過二宿第
三宿駈出若令病人出在大小便處
便利若破戒破見破威儀若被舉若
滅擯若應滅擯若以此事命難梵行
難一切駈出不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 九十二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼春夏冬一切時人
間遊行時遇暴雨河水汎漲漂失衣

四分律卷第二十一　第十四張

鋍尼師檀針筒蹹殺生草時諸居士見
皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧斷衆
生命外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼春夏冬一切時人間
遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又
蹹殺生草斷衆生命時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者呵責六群比丘尼云何汝等
春夏冬一切時人間遊行遇雨河水
汎漲漂失衣物蹹殺生草使居士譏
嫌時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因縁集比丘
僧呵責六群比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘尼春夏冬一切
時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣
物蹹殺生草使居士等譏嫌時世尊
以無數方便呵責六群比丘尼已告
諸比丘此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼春夏冬一切時
人間遊行者波逸提如是世尊與比

四分律卷第三十六　第十五張

丘尼結戒若欲比丘尼為佛事法事
僧事病比丘尼事佛言聽受七日法
出界去自今已去當如是說戒若比
丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘
因縁者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入
村界一一波逸提若無村無界處行
十里間者波逸提減一村減十里者
突吉羅一村間行一界內者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者為佛法僧事為病比丘尼事受七
日法出界行或為強者所執或被縛
去或命難或梵行難不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 九十五
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時舍衛諸居士請識摩比丘尼
共立制度我等共供養衆僧乃至安
居竟識摩比丘尼安居竟而彼即往
不去時諸居士皆譏嫌言我等先有
制度請識摩比丘尼來共供養衆僧
乃至安居竟識摩比丘尼而令安居

四分律卷第二十六 第十九張

竟猶故不去時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責識摩比丘尼言諸居士共立制度請識摩比丘尼來共供養衆僧至安居竟今安居已訖故住不去尒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責識摩比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何居士供養汝夏安居今者已訖云何故住使諸居士譏嫌尒時世尊以無數方便呵責識摩比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼夏安居訖不去者波逸提比丘尼義如上若比丘尼安居竟應出行乃至一宿若比丘尼安居竟不出行波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者夏安居訖去若彼居士更請住我當更供養若家家傳食若親里男女請今日食或明日食若遇病無伴

四分律卷第二十六 第十七張

瞻視者或水難或惡獸難或賊難或水瀑漲或為強力所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏安居訖不出行者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿邊界人民反叛時六群比丘尼於彼人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言此六群比丘尼皆是為波斯匿王所供養我等當共觸嬈時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼無有慚愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘白佛佛尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在人間恐怖處遊行尒時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有

四分律卷第二十六 第十八張

漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提比丘尼義如上邊界者遠城處有疑者疑有賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行十里一波逸提行減一村減十里一突吉羅若村中行一界內突吉羅方便欲去共期而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若被喚若被請若有所白若為強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王界內人民反叛尒時六群比丘尼在彼界內有疑恐怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六群比丘尼皆為波斯匿王所供養我等當共觸嬈時諸居士見皆共譏嫌言

（四分律卷第二十六　第十九張　唯）

此比丘尼無有慚愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法乃於界內有疑恐怖處遊行如賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在界內人間恐怖處遊行時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提比丘尼義如上界內者逸城四面有疑者疑有賊盜也恐怖者恐有賊盜若比丘尼於彼界內有疑恐怖處人間遊行隨入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行至十里一波逸提減一村減十里突吉羅村中行一界內一突吉

（四分律卷第二十六　第二十張　睦）

羅若方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所白若被喚若請去若為强力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經九十

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘尼汝云何親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與居士居士兒親近共住作不隨順行呵責已告諸比丘自今已去聽僧與

（四分律卷第二十六　第二十一張　唯）

彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責捨此事衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼呵諫言汝妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作呵責令捨此事汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於佛法有增益安樂住白如是大姉僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫言妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹今可別住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益安樂住誰諸大姉忍僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不忍者說如是第二

第三說僧已忍與彼比丘尼作呵責捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是呵責眾僧為彼比丘尼作呵責白四羯磨捨此事已諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘尼比丘尼僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行妹汝可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提比丘尼義如上親近者數數語數數笑數數調戲居士者未出家人兒者亦未出家人彼比丘尼親近彼居士居士兒共住作不隨順行彼比丘尼諫此比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧

所呵責而犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白已作初羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二羯磨作第二羯磨已當語言已作白第二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟波逸提若白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近居士居士兒作不隨順行如是一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘尼往觀王宮畫堂園林浴池諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃往觀王宮畫堂園林浴池如賊女婬女無異爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝云何乃往觀王宮畫堂園林浴池爾時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提比丘尼義如上若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高去而見者波逸提不見

四分律卷第二十六　第二十五張

者突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若喚若請若路由中過若寄宿若為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若復為僧事塔事而往觀看畫堂欲取摸法不犯若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去或為僧事塔事往觀園林浴池欲取摸法者不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏百一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘尼露身在河水泉水池水深水中浴時有賊女婬女往比丘尼所語言汝等年少腋下未生毛云何便出家學道修梵行耶如今年少可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法而露身形在河泉

四分律卷第二十六　第二十六張

池深水中浴如婬女賊女無異尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等露形在河泉池深水中浴耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼露形在河池泉深水中浴耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身形在河水泉水深水池水中浴者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若在深水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上三事不得相取與器物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若露形在河池泉深水中洗浴身盡漬波逸提不盡漬突吉羅方便欲洗而不洗共期而不去一切突吉

四分律卷第二十六　第二十七張

羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若為強力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊聽比丘尼作浴衣時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言世尊聽畜浴衣云何便多廣大作浴衣耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘言此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

四分律卷第二十六　第二十八張　本

當如是說若比丘尼作浴衣應量作
應量作者長佛六磔手廣二磔手半
若過者波逸提比丘尼義如上浴衣
者障身浴也彼比丘尼作浴衣長中
過量廣中足長中足廣中過量若二
俱過量自割截作成者波逸提不成
者突吉羅若語他作割截成者波逸
提不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
如量作減量作若得已成者當裁令
如法若重疊無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏二
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園介時有一比丘尼欲裁縫僧伽梨
時偷羅難陀比丘尼言妹持來我與
汝裁縫彼即與衣財彼比丘尼聰明
多知識善能教化偷羅難陀比丘尼
作是意欲使彼比丘尼久作供養故
便為裁衣不即為縫成時偷羅難陀
比丘尼所住精舍失火衣財為火所
燒又為風吹零落時居士見已皆譏
嫌言此比丘尼不知慚愧外自稱言

四分律卷第二十六　第二十九張　本

我修正法如是有何正法云何比丘
尼裁他衣而不即縫成為火所燒風
吹零落時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
偷羅難陀比丘尼言汝云何為他作
衣不即縫成為火所燒風吹零落時
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷
羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼裁衣不即縫成為火所
燒風吹零落耶時世尊以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼縫僧伽梨
過五日波逸提比丘尼義如上如是
世尊與比丘尼結戒彼求僧伽梨出
迦絺那衣六難事起疑佛言若有如
是事無犯自今已去應如是結戒若
比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧
伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥

四分律卷第二十六　第三十張

尼突吉羅是謂為犯不犯者求索僧
伽梨出功德衣五日六難事起若縫
若料理時若無刀無鍼若無線若少
不足若衣主破戒破見破威儀若被
舉若滅擯若應滅擯若由此事故有
命難梵行難不縫成過五日者不犯
不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏三
介時婆伽婆在毘舍離獮猴江側高
閣講堂上時眾僧多得供養時有比
丘尼置僧伽梨在房不看曬治虫爛
色壞後時眾僧供養斷此比丘尼不
看僧伽梨至村邊者欲入村方見僧
伽梨虫爛色壞時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責此比丘尼言云何置僧伽梨在
房不看曬治使虫爛色壞時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何置僧
伽梨在房不看曬治虫爛色壞時世尊
以無數方便呵責已告諸比丘此比丘

尼多種有漏處㝡初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼過
五日不看僧伽梨波逸提比丘尼義
如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五
日五日應往看不看波逸提除僧伽
梨餘衣不五日五日看突吉羅除餘
衣若不五日五日看餘所須之物令
失者色爛色壞突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者置僧伽梨在房五日五
日看若勢處堅牢若寄人彼受寄人
言但安意我當為汝看彼若看恐失
不三日五日看不犯不犯者㝡初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 四

四分律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二十七

一百七十八單提法之四

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時偷羅難陀比丘尼有親舊檀
越欲為僧設食并施衣偷羅難陀聞
即往問言我聞汝欲設食并施僧衣
實尒以不檀越報言尒偷羅難陀言
衆僧大功德大威神多檀越布施汝
供給處多今但可施食不須施衣檀
越即言可尒不復作衣即其夜辦具
飲食明日清旦往白時到諸比丘尼
著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀
越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊
整見已自悔不覺發言如是好衆云
何使我留難不作衣供養那時諸比
丘尼即問言以何因緣乃發是言時
檀越即具白因緣比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責偷羅難陀言云何與衆僧衣作
留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘
往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
與僧衣作留難以無數方便呵責已
告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有
漏處㝡初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣
作留難者波逸提比丘尼義如上衆
僧者如上衣者十種如上彼比丘尼
與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧
與餘人作留難者突吉羅除衣餘物
作留難突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者欲施少者勸使多與欲施少人
勸與多人欲施麁勸施細者或戲笑
語或屛處語或疾疾語或夢中語或
欲說此錯說彼無犯無犯者㝡初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 五

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼著他僧伽梨不語主
入村乞食時衣主不知作失衣意於
後求覓乃見彼比丘尼著行即語汝
犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故
取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責此比丘尼言汝云何不語主盜
著他衣使他作失衣意求覓耶即往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責此比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼不語主盜著
他衣使衣主作失衣意求覓耶時世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼不問主便著他衣者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼取他衣著不
語主入村乞食者波逸提比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若問主若是親厚若
親厚語言汝但著我當為汝語主不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏六
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時跋難陀釋子有二沙弥一名耳
二名蜜一人休道一人著袈裟入外

道眾中時六群比丘尼以沙門衣施
與休道者及與彼入外道者尒時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼
汝云何持沙門衣施與休道者及與
彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等以沙門衣與彼休
道及入外道者尒時世尊以無數方
便呵責六群比丘尼已告諸比丘此
諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼持沙門衣施與外道白衣者
波逸提比丘尼義如上白衣者在家
人外道者在佛法外出家人沙門衣
者染曬衣彼比丘尼以沙門衣施與
彼受者波逸提此與彼不受突吉羅
方便欲與而不與期要當與而不與
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯

老若與父母若與塔作人與講堂屋
舍作人計校食直與或為強力者所
奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏七
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘尼眾得如法施衣欲分時
偷羅難陀多諸弟子分散行不在時
偷羅難陀作是意遮眾僧如法分衣
恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀云
何作是意遮眾僧如法分衣恐弟子
不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何作是意遮眾僧如法分衣恐
弟子不得時世尊以無數方便呵責
偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼作如
是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟

四分律卷第二十七 第六張 略 五下

子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或非時分非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教若欲分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼衆僧如法出迦絺那衣六群比丘尼作是念令衆僧令不出迦絺那衣後當出令五事久得放捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如是意令衆僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何作是意令衆僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

四分律卷第二十七 第七張 隆

諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作如是意令衆僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所敎彼比丘尼作如是意遮衆僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若非時出非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教若出時恐失壞遮令不出無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼僧欲出迦絺那衣時六群比丘尼作是意令比丘尼僧如法

四分律卷第二十七 第八張 隆 之

出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼衆欲如法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久得五事放捨耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而了了者波逸提不了

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者出迦絺那衣非時非法別衆非法
和合衆法別衆似法別衆似法和合
衆非法非律非佛所教若出恐失壞
如是迸者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼共諍鬪至偷羅難陀比丘
尼所語言與我止此鬪諍偷羅難陀
比丘尼聡明智慧諍事起能滅竟不
為方便滅此諍事時彼比丘尼以鬪
諍事不得和合愁憂遂便休道時比
丘尼衆聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言
云何比丘尼語言為我滅諍事而竟
不為方便滅此諍事令彼比丘尼以
此諍事不和解遂便休道耶即往白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何竟不與便和解
鬪諍事使彼休道耶時世尊以無數

方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事
而不作方便令滅者波逸提比丘尼
義如上鬪諍有四種如上彼比丘尼
語餘比丘尼言為我滅此諍事而不
與方便滅此諍事波逸提除鬪諍已
若更有餘小小事諍不方便滅突吉
羅若已身鬪諍事不方便滅突吉羅
除比丘比丘尼餘人有鬪諍不方便
滅突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若為滅若與作方便若病若言不行
若彼破戒破見破威儀若被舉若滅
擯若應滅擯若以此事有命難梵行
難不方便滅者無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏一十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時跋難陀釋子有二沙弥一名耳
二名蜜二人能道一人著袈裟入外
道衆時六群比丘尼持食與白衣入

外道者時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
六群比丘尼言汝云何持食與白衣
入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等持食與白衣入外
道者以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼與白衣入外道者可噉食者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼
疑不敢置地與不敢使人與佛言聽
使人與若置地與自今已去當如是
說戒若比丘尼自手持食與白衣入
外道食者波逸提比丘尼義如上白
衣者未出家人外道者在佛法外出
家者是可食噉者如上彼比丘尼自
手持食與白衣入外道此與彼受者
波逸提不受者突吉羅方便欲與而
不與若期當與悔不與一切突吉羅

比丘波逸提（四分律卷第二十七　第十二張　晗）式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或置地與
或使人與若與父母若與塔作人若
為强力者所奪無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘尼營理家事舂磨或炊
飯或炒麦或煮食或敷牀卧具或掃
地或取水或受人使令諸居士見已
皆共嗤笑言如我婦營理家業舂磨
炊飯乃至受人使令此六群比丘尼
亦復如是時諸居士皆生慊心不復
恭敬尒時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼言云何營理家業舂磨
乃至受人使令如俗人無異耶往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何營理家業舂磨乃
至受使如俗人無異以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒（四分律卷第二十七　第十三張　晗）
者當如是說若比丘尼為白衣作使
者波逸提比丘尼義如上為白衣作
使者即上舂磨乃至受使者是彼比
丘尼營理家業舂磨乃至受人使令
者一切波逸提比丘隨所犯式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若父母病若被繫閉為敷牀卧
具掃地取水供給所須受使若有信
心優婆塞病若被繫閉為敷牀卧具
掃地取水受使若為强力者所執如
是一切無犯無犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二十一
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼手自紡績諸居士
見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比
丘尼亦如是諸居士即生慊心無有
恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
群比丘尼汝云何手自紡績往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何自手紡績與俗人（四分律卷第二十七　第十四張　晗）
無異耶以無數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼自手紡縷者波逸提比丘
尼義如上縷者有十種如上若比丘
尼手自紡縷一引一波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若自索線合線或
强力所執者無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏二十二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼到時著衣持鉢
詣一居士家敷座而坐時彼居士婦脫
身瓔珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀
比丘尼輙著他瓔珞衣服在居士牀
上卧時彼居士先出行不在後行還
至家内卒見偷羅難陀意謂是已婦
即便就卧手捉捫摸嗚口彼捫摸時
覺其頭禿方問言汝是何人報言我
是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何
故著我婦瓔珞衣服在我牀上卧今

我見已謂是我婦汝可速去自今已
去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責偷羅難陀言汝云何著他
婦瓔珞衣服在牀上臥即往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何入居士家著他婦
瓔珞衣服在牀上臥使居士嫌恠耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐
若臥波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村小牀者坐牀大牀者臥牀彼比
丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若
坐若臥隨脇著牀一轉一一波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧敷
衆多坐若病倒地若為强力者所執

若被繫閉若命難梵行難無犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在
道行至一無住處村語其舍主於舍
內敷敷具而宿至明日清旦不辭主
人而去後村舍失火燒舍時彼燒居
士謂舍內有人便不往救火火燒舍
盡即問比丘尼在何處答言已去諸
居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙
愧外自稱言我修正法如是有何正
法云何語主人在舍內止宿明日不
辭主人而去我等謂舍內有人而不
救火使燒盡時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人
在他舍內宿去時不語其主令火燒
他舍盡即往白諸比丘諸比丘往白
佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝云何語主人在他舍內宿
去時不語使火燒他舍盡以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘

尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼至白衣
舍語主人敷座止宿明日不辭主人
而去波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村宿者在中止宿處是敷敷者或
草敷或葉敷下至自敷臥氈彼比丘
尼至白衣舍內語主人敷座止宿明
日不辭而去出門波逸提一脚在內
一脚在外方便欲去而不去若共期
去而不去一切突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者辭主人而去若先有人
在舍內住若舍先空若先為福舍若
是親厚親厚者語言汝但去當為汝語
主人若舍崩壞若為火燒若中有毒虵
惡獸若有賊入或為强力者所執若
被繫閉或命難梵行難不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有六群比丘尼誦種種雜呪術
或支節呪或剎利呪鬼呪吉凶呪或
習轉鹿輪卜或習解知音聲時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言（四分律卷第二十七 第十八張 略）汝云何習誦如是種種支節呪乃至解諸音聲呪呵責已往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何誦習種種呪術乃至解知音聲耶呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提比丘尼義如上世俗呪術者支節乃至解知音聲也比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若口受若執文誦說而了了波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若誦治腹內虫病呪若誦治宿食不消呪若學書若誦世俗降伏外道呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十七

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提十八

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘尼名婆羅度他妊娠女人（四分律卷第二十七 第十九張 略）受具足戒已後便生男兒自抱入村乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外自稱言我修正法如是何有正法看此出家人新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責婆羅比丘尼言汝云何度他妊娠女人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責婆羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他妊娠女人以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他妊娠女人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知妊娠不妊娠後乃知妊娠其中或作波逸提懺或疑不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知女人妊娠度與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知女人妊娠度授具足戒作三羯磨竟和（四分律卷第二十七 第二十張 略）上尼波逸提白二羯磨竟二突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃頭著衣與受戒若集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不知若信彼人言若信可信人語或信父母語與受具足戒後生兒不犯若生已疑不敢捉抱佛言若未能離母自活聽一切如母法乳哺長養後有疑不敢與此男兒同室宿佛言若未能離母宿聽共一處宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十九

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家後家中送兒還之此比丘尼抱兒入村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外自稱言我修正法如是何有正法看此出家人生兒抱行乞食時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘尼言汝云何乃度他乳兒婦女令諸居士譏嫌往

白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他乳兒婦女以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他乳兒婦女受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知產乳不產乳後乃知產乳不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白竟一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮與出家與著衣與授戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不知信彼人言信可信人言或信父母語而度與授具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱養佛言

若來能自活聽如母法乳養至斷乳止後母與此兒同處宿有疑佛言自今已去聽未斷乳者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞佛制戒得度人輒度小年童女不知有欲心無欲心後便與染汙心男子共立共語調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝等云何乃度小年童女與染汙心人共立共語調戲耶即白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃度小年童女不知有染汙心無染汙心後與染汙心人共立共語調戲耶以無數方便呵責比丘尼已告諸比丘尼言汝等諦聽若欲在寺內剃髮者當語一切尼僧令知若作白已然後與剃髮當作如是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮

白如是作如是白已然後與剃髮若欲在寺內與出家者當語一切尼僧若作白已與出家當作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已然後與出家當作如是出家與剃髮著袈裟已教右膝著地合掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧我於如來法中求出家和上尼某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我於如來法中求出家和上尼某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說已次應與授戒盡形壽不煞生是沙弥尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不盜是沙弥尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不婬是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不妄語是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不飲酒是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不著華香瓔珞是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形

四分律卷第二十七　第十四張　咄

壽不歌舞伎樂不得往看是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不非時食是沙弥尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不得捉金銀錢是沙弥尼戒汝能持不能者答言能是為沙弥尼十戒盡形壽能持不能者答言能自今已去聽年十八童女二歲學戒年滿二十得受具足戒白四羯磨當如是說戒沙弥尼當詣僧中偏露右肩脫革屣礼比丘尼僧足右膝着地合掌當作是語大姊僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和上願僧與我二歲學戒慈愍故第二第三如是說已沙弥尼應往離聞處著見處已比丘尼衆中當差堪能羯磨者如上應作白大姊僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲白如是大姊僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

四分律卷第二十七　第二十五張　嗟　竹布

二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲者默然不忍者說是初羯磨如是第二第三說衆僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍默然故是事如是持彼式叉摩那一切戒應學除自手取食授食與他彼二歲學戒已年滿二十當與授具足戒白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十八童女二歲學戒已滿二十與授具足戒若比丘尼年減二十受具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知滿二十不滿二十後方知不滿二十或作波逸提懺或有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知年不滿二十與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知年不滿二十授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅若未白前集衆

四分律卷第二十七　第二十六張　貽　竹布

衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二十受具足戒若不知若自言滿二十若信可信人語若信父母語若受戒後疑當數胎中月當數閏月數十四日說戒日無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二十受具足戒彼非凡十八不二歲學戒年滿二十與授具足戒闕二歲學戒彼受具足戒已不知當學何戒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八二歲學戒滿二十與授具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒年二十便與授具足戒闕二歲學戒而不知當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊制戒年十八與二歲

四分律卷第二十七　第二十七張

學戒滿二十受具足戒汝云何非是
年十八不二歲學戒滿二十受具足
戒闕二歲學戒受具足戒已不知當
學何戒耶尒時世尊以無數方便呵
責諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼年
十八童女不與二歲學戒年滿二十便
與授具足戒者波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼若年十八童女不二歲
學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅
白未竟突吉羅未白前集衆及衆滿
者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者年十八童女二歲學戒滿
二十與授具足戒無犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
童女與二歲學戒與六法滿二十與
授具足戒彼不與六法便與授具足

四分律卷第二十七　第二十八張

戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷
人命自稱得上人法過中食飲酒時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼
言世尊制戒年十八童女與二歲學
戒與六法滿二十與授具足戒汝云
何不教六法事授具足戒犯梵行盜
五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為汝等比丘尼應年十八童女與二
歲學戒與六法滿二十與授具足戒
而云何不與六法令犯婬乃至飲酒
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼年十八童女與二歲學戒不與
六法滿二十便與授具足戒波逸提
比丘尼義如上考式叉摩那犯婬應
滅擯若有染汙心與染汙心男子身相
觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢

四分律卷第二十七　第二十九張

應滅擯若減五錢缺戒應更與戒若
斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒應
更與戒若自言得上人法者應滅擯
若在衆中故妄語者缺戒應更與戒
若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺
戒應更與戒若比丘尼年十八童女
與二歲學戒不與六法滿二十便與
授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸
提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨
二突吉羅白已一突吉羅白未竟一
突吉羅未白前集衆及衆滿一切突
吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
年十八童女二歲學戒與六法已受
具足戒不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二十三
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八
童女二歲學戒與六法滿二十與授
具足戒時諸比丘尼便度盲瞎瘂躃
跛聾瘖瘂及餘種種病者毀辱衆僧
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
尼言世尊制戒年十八童女與二歲

四分律卷第二十七　第三十張　唯

學戒與六法滿二十與授具足戒汝
云何乃度盲瞎及諸病者毀辱衆僧
時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為比
丘尼應十八童女與二歲學戒滿二
十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及
諸病人耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去當與比丘尼竪立具
足戒白四羯磨當作如是與受戒
人離聞處著見處已於中戒師應作
白差教授師當作如是白大姊僧聽
彼某甲從和上尼某甲求受具足戒若
僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
彼人當往受戒人所語言妹此是安陀
會此是欝多羅僧此是僧伽梨此是僧
祇支此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是
汝有不妹聽今是真誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十未衣鉢具足不
父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債
不汝非婢不汝是女人不女人有如是

四分律卷第二十七　第三十一張　唯

諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二
道合道小常漏大小便涕唾常流出
汝有如此病不若言无當復語言如我
向問汝事在衆中亦當如是問如汝向
者荅我衆僧中亦當如是荅時教授
師問已如常威儀還來入衆中舒手
相及處立作如是白大姊僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧
忍聽我已教授竟聽使來白如是彼
即應語言汝来来已教授師應為捉
衣鉢教礼尼僧足已在戒師前右膝
著地合掌教授師教作如是白大姊
僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足
戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲
尼為和上衆僧慈愍故拔濟我如是第
二第三說戒師應作白大姊僧聽此某
甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲尼為和上
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
彼當語言妹諦聽今是真誠時我今問
汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十不衣鉢具足
不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負

四分律卷第二十七　第三十二張　唯

債耶汝非婢耶汝是女人不女人有
如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常
流出汝有如是病不若言無當作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒
某甲尼為和上某甲自說清淨無諸難
事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧
忍聽授某甲具足戒某甲尼為和上
白如是大姊僧聽此某甲從和上尼某
甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受
具足戒某甲尼為和上某甲自說清淨
無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧
授某甲具足戒某甲尼為和上誰諸
大姊忍僧授某甲具足戒某甲尼為
和上者默然若不忍者說此是初羯
磨第二第三亦如是說衆僧已忍授
某甲具足戒某甲尼為和上竟僧忍
默然故是事如是持

四分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十八 二分之七 睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之五

時諸比丘尼僧應將受戒者至比丘
僧中偏露右肩礼僧足已右膝著地
合掌作如是語大德僧聽我某甲從和
上尼某甲求受具足戒我某甲今從衆
僧乞受具足戒某甲尼為和上願衆僧
慈愍故拔濟我第二第三亦如是說彼
當問汝字何等和上字誰乃至咦嗌常
流出如上汝已學戒清淨不若言學
戒清淨當復更問餘比丘尼此人學
戒清淨不若言學戒清淨者彼戒師
當作白大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受
具足戒和上尼某甲某甲已學戒清淨
若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足
戒某甲尼為和上白如是大德僧聽
此某甲從和上尼某甲求受具足戒此
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲尼為
和上某甲已學戒清淨今僧授某甲具
足戒某甲尼為和上誰諸長老忍僧
授某甲具足戒某甲尼為和上者默

然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦
如是說衆僧已忍與某甲授具足戒某
甲尼為和上竟僧忍默然故是事如是
持授戒女聽此是如來無所著等正覺
說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋
種女不得作不淨行行婬欲法若比
丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至
共畜生此非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不能者當言
能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斷教人斷若自破教人破若燒若埋
若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不能者當言
能不得故斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命若持刀與人教
死讚死勸死若與非藥若墮人胎厭
禱咒詛殺若自作若教人作彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得
犯能持不能者當言能不得妄語乃
至戲笑若比丘尼不真實非已有自
稱言我得上人法我得禪得解脫得
三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿

那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來
供養我此非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得作能持不能者當言能不
得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染
汙心與染汙心男子身相觸從腋已下
膝已上身相觸若捉若摩若牽若推逆
摩順摩若舉若下若捉若捺非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不能者當言能不得犯八事乃至
共畜生若比丘尼染汙心受染汙心
男子捉手捉衣入屏處屏處共立共
語共行身相近共期犯此八事彼非比
丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡
形壽不得犯能持不能者當言能不
得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘
尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自
舉不白僧若衆多人後於異時此比
丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事
若入外道後便作是說我先知有如
是如是事彼非比丘尼非釋種女覆
重罪故汝是中盡形壽不得作能持
不能者當言能不得隨順被舉比丘
語乃至守園人及沙彌若比丘尼知比

四分律卷第二十六　第四張

丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能於姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一

四分律卷第二十八　第五張

户應受依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨令受戒人在前餘尼在後而去自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上若比丘尼年滿二十二歲學戒與六法衆僧不聽與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅

四分律卷第二十八　第六張

比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年滿二十二歲學戒衆僧聽受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽比丘尼授人具足戒而度他少年婦女與授具足戒授具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼汝云何世尊制戒聽比丘尼度人授具足戒乃度他少年曾嫁婦女授具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何度他少年曾嫁婦女與授具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與有染汙心男子共立共語共相調戲以無數方便呵

責已告諸比丘自今已去若欲度人授具足戒者先白衆僧制驗乃至與十戒如上法自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與授具足戒白四羯磨如上自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與授具足戒若減十二與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十歲度與二歲學戒滿十二與授具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授具足戒便度他盲瞎跛躃聾及餘種種病者毀辱衆僧時諸比丘尼聞共

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒汝云何乃度他盲瞎聾及餘種種病毀辱衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒而汝等乃度他盲瞎跛躃聾及餘種種病毀辱衆僧以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽與授具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離聞處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與授戒一一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便

與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與授具足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者度年滿十二曾嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度他婬女與授具足戒先與此女人親厚者見已自相謂言此婬女先與我等作如是如是事時所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙耻尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言云何汝等乃度他婬女與授具足戒耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何度他婬女與授具足戒耶

四分律卷第二十八　第十張　映

時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與如是人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者婬女也彼或有夫主或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人授具足戒者應將至五六由旬若不去當深藏安處之彼比丘尼度如是人授具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知如是人便與授具足戒若將至五六由旬若教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一十七

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時安隱比丘尼多度弟子而不教誡

四分律卷第二十八　第十一張　映

以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語言妹汝等云何不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言我是安隱比丘尼弟子彼弟子衆多而不教授我等以不教授故耳尒時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子而不教授以不教授故衆事不如法也呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最

四分律卷第二十八　第十二張　映

初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與衣食牀卧具醫藥隨力能辦供給所須若比丘尼多度弟子與授具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若度與二歲學戒以二事攝取一者法二者衣食若受與足戒已謫和上去若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯以此事命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十八

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼多度弟子從皆離和上去不被教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言諸妹汝等何故不按威儀著衣

四分律卷第二八　第十五張

不齋整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報
言我等受具足已離和上去不被教
授故耳尒時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責諸比丘尼言汝等云何受具足已
離和上去不被教授不按威儀著衣
服不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
尼呵責已往白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何受具足
戒已離和上去不被教授不按威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不二歲隨和上三

四分律卷第二八　第十四張

者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
不二歲隨和上尼者波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者受具足戒已二歲
隨尼和上若和上聽去得去若和上
破戒破見破威儀若被舉若滅擯若
應滅擯若由是事命難梵行難於二
歲中離去無犯無犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 九二十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊制戒聽度人授具足戒而諸比
丘尼癡者度人不知教授以不教授
故不按威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸
比丘尼言汝等云何世尊制戒聽度
人而汝等愚癡故便度人而不知教
授以不教授故不按威儀乃至在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘

四分律卷第二十八　第十五張

尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何世尊
制戒聽度人汝等愚癡無知便度人
而不知教授以不教授故不按威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法耶世尊以無數方便
呵責已告諸比丘自今已去聽僧與
授具足戒者白二羯磨彼欲度人者
當往眾僧中求當作如是求至比丘
尼眾中偏露右肩脫革屣禮諸比丘
尼足右膝著地合掌作如是白大姊
僧聽我某甲比丘尼求眾僧乞度人
授具足戒如是第二第三說比丘尼
僧當觀察此人堪能教授與二歲學
戒二事攝取不一者法二者衣食如是
聽若不堪教授不能與二歲學戒乃
二法攝取法及衣食者當語言妹止
勿度人若有智慧堪能教授與二歲
學戒以二法攝取者眾中當差堪能
羯磨者如上作如是白大姊僧聽此
某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足
戒若僧時到僧忍聽與某甲授人具足

四分律卷第二十八 第十六張 暇

戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲授人具足戒者默然誰不忍者說衆僧已忍聽與某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上聽者衆僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不聽授人具足戒者波逸提衆僧不聽便與依止若畜沙弥尼式叉摩那者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者衆僧聽授人具足戒受比丘尼依止及畜沙弥尼式叉摩那是謂不犯不犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼從衆僧乞授人具足戒彼新學少年從衆僧乞授人具足戒已不能教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受

四分律卷第二十八 第十七張

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝等聞世尊制戒聽度人去何新學少年乞授人具足戒已不能教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乃至小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼嫌責已往語諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等新學少年乞授人具足戒而不能教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法乃至高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責此諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼年減十二授人具足戒者波

四分律卷第二十八 第十八張

逸提若減十二與人依止畜式叉摩那沙弥尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二授人具足戒若與依止畜式叉摩那沙弥尼不犯不犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 一三十

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二歲得授人具足戒皆自稱言年滿十二歲愚癡輒授人具足戒不知教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此諸比丘尼汝等聞世尊制戒年十二歲得授人具足戒而汝去何自稱年滿十二求授人具足戒癡不知教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝等所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自稱言滿十二歲求授人具足戒癡不知教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授人具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼年滿十二歲眾僧不聽授人具足戒者波逸提眾僧不聽授依止及畜式叉摩那沙弥尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二眾僧聽授人具足戒及與人依止畜式叉摩那沙弥尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經二十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼愚癡不堪教授從眾僧求授人具足戒諸比丘尼諫言妹止勿從眾僧求授人具足戒彼以從眾僧求授人具足戒不得故便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼汝等云何愚癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求眾僧授人具足戒云何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等愚癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求眾僧乞授人具足戒便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者不聽世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧不聽授人具足戒便言眾僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提比丘尼義如上僧者如上不聽者眾僧語言妹止不須授人具足戒彼以不得授人具足戒故便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽若說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒有愛有恚有怖有癡愛者便聽不愛者不聽彼人便作是語有愛有恚有怖有癡愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾疾語屏處語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經三十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度人授具足戒而父母夫主不聽輒便度與授具足戒與授具足戒已父母夫主皆來將去時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責言汝等云何世尊制戒聽度人父母夫主不聽而度使父母夫主還將去耶時諸比丘尼往白諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

四分律卷二十八　第二十二張

呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等世尊制戒聽度人父母
夫主不聽而輒度後為父母夫主還
將去以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼父母夫主不聽與授具足
戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼若父母夫主不聽與授具足戒三
羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三
突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前方便
白僧與剃髮集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母
夫主聽若無父母夫主無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時
諸比丘尼便度與童男男子相敬愛
愁憂瞋恚女人受具足戒受具足
戒已彼以念男子故愁憂瞋恚與比

四分律卷二十八　第二十六張

丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人
云何乃度與童男男子相敬愛愁憂
瞋恚者與授具足戒受具足戒已
念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共
鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何度
他與童男男子相敬愛女人愁憂瞋
瞋恚者與授具足戒受具足戒已念
彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪
諍耶以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼度他與童男男子相敬愛
愁憂瞋恚女人受具足戒波逸提如
是世尊與比丘尼結戒爾時諸比丘
尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛
愁憂瞋恚者不愁憂瞋恚者後乃知
與童男男子相敬愛或有作波逸提

四分律卷二十八　第二十四張

懺者或有疑者不知者無犯自今已去
當如是說戒若比丘尼知女人與童
男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令
出家受具足戒者波逸提比丘尼義
如上童男男子相敬愛與私通愁憂
瞋恚者與授具足戒已念彼男子故與
比丘尼共鬪諍彼比丘尼知女人與
童男男子相敬愛愁憂瞋恚與授具
足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯
磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
已一突吉羅白未竟突吉羅未白前
剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先不
知若信可信人語若信父母語若受
具足戒已病生無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十五
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那
言汝學是捨是我當授汝具足戒彼
報言爾彼式叉摩那聰明智慧堪能
勸化時偷蘭難陀作是意欲令式叉
摩那久作勸化供養故不與作方便
料理時與授具足戒時式叉摩那嫌

責偷蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒而至今不為我作方便時授具足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷蘭難陀言汝云何語式叉摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶即往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀汝云何語式叉摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒云何不與授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒若不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若許與授具足戒便與授具足戒若彼病若更無共活者若無五衣若無十衆若缺戒若破戒若破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯由是命難梵行難不與作方便授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有式叉摩那持衣往僧伽藍中至諸比丘尼所語言與我受具足戒我當持此衣與時偷蘭難陀比丘尼語言妹與我衣我當授汝具足戒即持衣與之偷蘭難陀受他衣已亦不方便與授具足戒時式叉摩那嫌責言云何語我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受我衣已不與我授具足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷蘭難陀言云何要語式叉摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而受他衣已竟不與授具足戒耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何語式叉摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不與他授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣者有十種如上彼比丘尼語式叉摩那言妹持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒若病若無共活者若無五衣若無十衆若彼缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼多度弟子與授具足戒不能一一教授彼以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如

四分律卷第二十八　第十張

法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門衆會法時諸比丘尼見已問言汝等何以不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門衆會法彼即報言我是安隱比丘尼弟子師不教授我故耳爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門衆會法諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門衆會法以無數方便呵責已

四分律卷第二十八　第十一張

告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼滿十二月得授人具足戒滿十二月得與人依止滿十二月得授式叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙彌尼彼比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提不滿一歲與人依止度式叉摩那沙彌尼突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者滿十二月授人具足戒滿十二月與人依止授式叉摩那二歲學戒度沙彌尼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽授人具足戒彼便在尼衆中與授具足戒經宿已方往比丘僧中而所與授具足戒者中間或得盲瞎癡聾跛躄及餘種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒聽

四分律卷第二十八　第二十張

度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃度諸盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸提比丘尼義如上比丘尼應即日授具足戒即日詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與授具足戒經宿已方詣比丘僧中授具足戒波逸提是謂為犯不犯者即日與授具足戒即日往比丘僧中授具足戒若欲往授具足戒彼病若水陸道斷若有惡獸難若賊難若水大漲若為強力者所執若被繫閉若命難梵行難不得即日往詣比丘衆中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所經三十九

四分律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二十九 一分之八

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

明尼戒法

一百七十八單提法之六
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼教授日不往受教授
時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼
言汝等教授日云何不往受教授即
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等教
授日不來入衆中受教授耶以無數
方便呵責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼教授
日不往受教授者波逸提如是世尊
與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事
法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自
今已去當如是結戒若比丘尼不病
不往受教授者波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼不往受教授除餘事波

逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者
教授時往受教授佛法僧事及瞻視
病人囑授無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所經四十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽諸比
丘尼僧半月從比丘僧求教授而彼
比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊
制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求
教授而汝等云何不往求教授耶即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言
汝等所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等不
往比丘僧中求教授耶以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼半月應往
比丘僧中求教授若不求者波逸提
比丘尼義如上世尊有如是教比丘

四分律卷第二十九　第三張

尼半月應往比丘僧中求教授而彼一切盡往求以是故衆便丙乱佛言不應一切往聽差一比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白二羯磨應如是差衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大姉僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姉僧聽今僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護聽為護故應差二三比丘尼共行彼當往大僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼僧和合礼比丘僧足求教授如是第二第三說時彼比丘尼待僧說戒竟經久住立疲極佛言不應尒聽囑一大比丘便去世尊既聽囑授彼便囑授客比丘佛言不應尒彼便囑

四分律卷第二十九　第四張

授遠行者佛言不應尒彼囑授病者佛言不應尒彼囑授無智慧者佛言不應尒彼既囑授已明日不往問佛言應往問可不比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往而不往者突吉羅比丘尼期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授人來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羮粥飯食果蓏以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病應遣信往礼拜問訊若別衆若衆不和合若衆不滿當遣信往礼拜問訊若比丘尼僧盡病亦當遣信往礼拜問訊若別衆若尼衆不和合若衆不滿亦當遣信往礼拜問訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者半月往大僧中求教授令日囑明日問比丘期而往比丘尼期而來迎彼聞教授人來半由旬迎在寺內供給洗浴具飯食羮粥果蓏以此供養若大僧有病應遣信往礼拜問訊若別衆衆不和合若衆不滿遣信往礼拜問訊若比丘尼僧病若別衆若衆不和合若衆不滿亦應遣信

四分律卷第二十九　第五張

礼拜問訊若水陸道斷賊寇惡獸難若河水漲溢若為強力所執若被繫閉命難梵行難如是衆難不遣信問訊者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十一

尒時薄伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑然此諸比丘尼不往至大僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言云何世尊制戒聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自恣見聞疑而汝等不往說自恣耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼夏安居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑云何不往耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

四分律卷第二十九　第六張

欲說戒者當如是說若比丘尼僧夏
安居竟應往比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不者波逸提比丘尼義如
上時世尊既聽比丘尼夏安居竟應
往比丘僧中說三事自恣見聞疑時
諸比丘尼盡往大僧中說自恣內乱
佛言不應盡往自今已去聽差一比
丘尼為比丘尼僧故往比丘僧中說
三事自恣見聞疑作白二羯磨衆中
當差堪能羯磨者如上當作如是白
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是大姊
僧聽今僧差某甲比丘尼為比丘尼
僧故往大僧中說三事自恣見聞疑
誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比
丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑者默然誰不忍者說衆僧已忍
差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大
僧中說三事自恣竟僧忍默然故是
事如是持彼獨行無護為護故應差
二三比丘尼為伴往至大僧中礼僧
足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼

四分律卷第二十九　第七張

僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘
尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍
語我我若見罪當如法懺悔如是第二
第三說彼即比丘僧自恣日便自恣
而皆疲極佛言不應尒比丘僧十四
日自恣比丘尼僧十五日自恣若大
僧病若別衆衆不和合若衆不滿比
丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅
若比丘尼衆病若別衆若衆不和合
若衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問
訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘
僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見
聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十
五日自恣比丘僧病若別衆若衆不
和合若衆不滿比丘尼應遣信往礼
拜問訊比丘尼衆病乃至衆不滿亦
應遣信礼拜問訊若水陸道斷若賊
叚惡獸難河水瀑漲若命難梵行難
為強力者所執若不往問訊一切無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 四十二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

四分律卷第二十九　第八張

國時諸比丘尼在無比丘處夏安居
教授日無受教授處有所疑無可諮
問時諸比丘尼聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘
尼言云何乃在無有比丘處夏安居教
授日無受教授處若有所疑事而無
可諮問處即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何乃於無比丘處夏安居乃至有所
疑事而無可諮問耶以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼在無比丘處
夏安居者波逸提比丘尼義如上說
彼比丘尼無比丘處夏安居者波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者有比丘
處夏安居若依比丘僧夏安居其間
命過者若遠行去若休道或為賊所
將去或為惡獸所害或為水所漂無

犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（三）

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來詣寺住立言語戲笑或唄或悲哭者或自莊嚴身者遂乱諸坐禪比丘時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除弃着僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除弃皆執刀扙瓦石來欲打撲時迦毗羅即以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼汝去何乃欲持刀扙瓦石打迦毗羅耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何乃持刀扙瓦石欲打比丘以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼入比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有比丘無比丘後方知有比丘或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯佛言自今已去當如是結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知何從求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲礼佛塔聲聞塔佛言欲礼佛塔聲聞塔聽輙入餘者須白已入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

不知若無比丘而入若礼拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或為強力者所將去或被繫閉將去或命難梵行難無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（四十）

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老迦毗羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘尼見迦毗羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除弃僧伽藍外時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責言去何汝等乃罵長老迦毗羅呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何罵迦毗羅耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼罵比丘者波逸提比丘尼義如上罵者

下賤處生種姓下賤伎術下賤作業下賤若說犯罪若說洪有如是如是諸使或觸他所諱彼比丘尼種類罵比丘乃至說他所諱說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十五

尒時婆伽婆在拘睒弥時迦羅比丘尼好喜鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋恚嫌責尼衆時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅比丘尼言汝云何喜鬪諍斷已懷恨經宿嫌罵尼衆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責迦羅言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方便罵詈尼衆耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提比丘尼義如上諍有四種如上衆者若四人若過四人彼比丘尼喜鬪諍經宿後罵比丘尼衆說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十六

尒時婆伽婆在釋翅搜迦毗羅國尼拘律園中時跋陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子破之此比丘尼身細軟如天身無異時男子手觸身覺細滑生染著便前捉欲犯即便高聲言勿尒勿尒時左右比丘尼聞其聲皆来問言向何故大喚耶即具說因緣時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘尼乃使男子破癰耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅迦毗羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何使男子破身癰瘡耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提比丘尼義如上僧者亦如上彼比丘尼若身生癰及種種瘡不白衆使男子破一下刀一波逸提若裹時一帀纏一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者白衆僧使男子破癰若瘡若裹若為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時舍衛城中俗節會日諸居士各各持飯乾飯麨魚

四分律卷第二十九 第十五張

及宍来就僧伽藍中與諸比丘尼詣比丘尼受此施食食已然後方詣居士家食時居士手自斟酌美飯與諸比丘尼諸比丘尼言止止居士不須多著居士報言我所以辦具此種種多美飲食人別一器宍者正為阿姨故耳勿謂我無有信心而不食阿姨但食我實有信心比丘尼報言我等不以此事朝是節會日諸居士各各持飯麨乾飯魚宍種種羹飯来詣僧伽藍中與諸比丘尼我等先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此比丘尼不知猒足外自稱言我知正法如是何有正法云何先受我請已復受他種種飯食食已後方受我食時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何先受居士請復受餘食即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何先受居士請後復受餘食耶以無數方便呵

四分律卷第二十九 第十六張

責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及宍者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼先受請若足食已後食他飯麨乾飯魚及宍食一咽一波逸提比丘波逸提式义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者受非正食請若不滿足食請若先不被請若即於食上更得食若於其家受前食後食無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十八

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘尼是安隱比丘尼弟子彼有知舊檀越家安隱比丘尼語提舍比丘尼言可共往至檀越家報言欲往可尒二人俱往安隱比丘尼衣服齊整不失威儀檀越見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘尼食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀越篤信歡喜好施供養時提舍比丘尼有嫉妬心便作是語

四分律卷第二十九 第十七張

檀越篤信好施供養於汝時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者呵責提舍比丘尼言云何生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好施供養於汝即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責提舍比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃生嫉妬心言檀越篤信好施供養於汝以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼於家生嫉妬心波逸提比丘尼義如上彼比丘尼於家生嫉妬心言是檀越篤信好施供養於汝說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒若彼檀越篤信好施供養於彼便作是言是汝檀越篤信於汝若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制

四分律卷第二十九　第十八張

戒癡狂心乱痛惱所纏四十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何乃以衆香塗身耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為强力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂

四分律卷第二十九　第十九張

心乱痛惱所纏五十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何持胡麻滓塗身如似賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為强力所執無犯無

四分律卷第二十九　第二十張

犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使諸比丘尼揩摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘尼揩摩其身如似賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使諸比丘尼揩摩其身以無數方便呵責已告諸比丘是比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突

（四分律卷第二十九 第二十二張）

吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二五十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使式叉摩那塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法使式叉摩那塗摩其身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何使式叉摩那揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼使式叉摩那揩摩其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸

（四分律卷第二十九 第十一張 略）

提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三五十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使沙彌尼塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此六群比丘尼不知慚愧犯梵行使沙彌尼塗摩身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃使沙彌尼塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼使沙彌尼塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提比丘突吉羅

（四分律卷第二十九 第十三張 略）

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四五十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使白衣婦女塗摩身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慚愧犯梵行乃使白衣婦女塗摩其身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝等云何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼使白衣婦女塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘

（四分律卷第二十九 第三十四張 時）突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼作如是念著衧褹衣令身麁大居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何著衧褹衣令身麁大如似婬女賊女異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀言汝云何作如是念著衧褹衣令身麁大耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼作如是念著衧褹衣令身麁大以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著衧褹衣者波逸提比丘尼

（四分律卷第二十九 第三十五張 時）義如上衧褹衣者若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若芻摩若野蠶綿一切物比丘尼作如是意著衧褹衣令身麁大波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病內著病衣外著涅槃僧次著袈裟或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼畜婦女莊嚴身具手腳釧及猥處莊嚴具諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃畜婦女莊嚴身具手腳釧及猥處莊嚴具如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身具手腳釧及猥處莊嚴具耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應

（四分律卷第二十九 第三十六張 時）為云何比丘尼畜婦女莊嚴身具手腳釧及猥處莊嚴具以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼畜婦女莊嚴具者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有命難梵行難有疑不敢著莊嚴身具走佛言自今已去若命難梵行難聽著莊嚴身具走自今已去當如是結戒若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提若比丘尼畜婦女莊嚴身具手腳釧猥處莊嚴具乃至樹皮作鬘一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病若命難梵行難著莊嚴具逃走或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼著革屣手擎蓋而行諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法

四分律卷第二十九　第十六張　暗六

如是有何正法著草屣擎蓋而行如
似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責六群比丘尼言汝云何乃著草屣
手擎蓋而行即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何著草屣手擎蓋而行以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼著革屣
持蓋在道行者波逸提如是世尊與
比丘尼結戒時諸比丘尼至小食大
食處若夜集若說戒時行遇雨漬壞
新染色衣佛言自今已去聽護身護
衣護臥具故在僧伽藍內作樹皮蓋
葉蓋竹蓋時有比丘尼天雨時塗跣
行泥汙腳汙衣汙坐具佛言自今已
去聽為護身護衣護坐具故在僧伽
藍中作屣著諸比丘尼雖作屣猶汙
衣汙身汙坐具佛言自今已去聽下著

四分律卷第二十九　第二十八張　悠六

樹皮若皮隨以綫縫綴若斷聽用縧
若毛或用皮帶繫之自今已去當如
是說戒若比丘尼著革屣持蓋行除
時因緣波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸
提彼比丘尼著革屣持蓋行隨所行
村界一一波逸提無村阿蘭若處隨
行十里一波逸提行減一村界突吉
羅減十里突吉羅行一界內突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病若護身護衣護臥
具於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋
護身護衣護臥具故於僧伽藍內作
屣著不犯或為強力者所執或為繫
閉或命難梵行難著革屣持蓋行者
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏　八五十

四分律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十　二分之九　姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之七

時
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼乘乘在道行諸居
士見皆譏嫌言此比丘尼不知慚愧
犯梵行外自稱言我知正法如是有
何正法乘乘而行如婬女賊女無異
時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
尼言汝云何乘乘在道行即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼乘乘行以無
數方便呵責已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼乘
乘在道行者波逸提如是世尊與比
丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸
病氣力微弱不能得此住處至彼住
處佛言自今已去聽乘步挽乘一切

四分律卷第三十　第二張

女乘時諸比丘尼有難事或命難梵
行難疑不敢乘乘走佛言自今已去
有如是諸難聽乘乘去自今已去
當如是說戒若比丘尼無病乘乘行
除時因緣波逸提比丘尼義如上乘
者有四種象乘馬乘車乘步乘彼比
丘尼無病乘乘行隨所行村界一一
波逸提若無村阿蘭若處行十里一一
波逸提減一村界若減十里突吉羅
若行一家界内突吉羅方便欲去而不
去共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
乘種種安乘若命難梵行難乘乘走
或為强力所執將去者無犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九五十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼不著僧祇支入村
露胷腹乳胷帶諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法不著
僧祇支入村如賊女婬女無異時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂

四分律卷第三十　第三張

學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言
汝云何不著僧祇支入村露胷腹乳
胷帶即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
不著僧祇支入村露胷腹乳胷帶以
無數方便呵責已告諸比丘此六群
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼不著僧祇支入村者波逸提比
丘尼義如上村者如上彼比丘尼不
著僧祇支入村門波逸提一脚在門
外一脚在門内若方便欲入而不入
若期入而不入者一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或腋下有瘡或無祇支或方便欲作或
浣染未乾若作失或舉處深固或為
强力者所執或命難梵行難無犯無
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏十六

四分律卷第三十　第四張

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陁比丘尼向暮至居士
家就座而坐隨坐時須不語主人閉
門而去時有賊先常有心欲偷其家
遇見門開即入偷其財物去時居士
問言向暮誰開門出去答言是偷羅
難陁比丘尼時居士即譏嫌言此比
丘尼不知慚愧不與取外自稱言我
知正法如是有何正法乃與賊同謀
偷我財物如賊女婬女無異諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者呵責偷羅難陁言汝云何向暮
至居士家即白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅
難陁言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何向
暮至居士家以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼向暮至白衣家者波
逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼欲營佛法僧事看有瞻病事

敢為種越喚皆有疑而不敢去佛言 四分律卷第三十 第三張
自今已去若有請喚者聽往自今已
去當如是說戒若比丘尼向暮至白
衣家先不被喚波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼向暮至白衣家先不被
請喚入門波逸提一脚在門外一脚
在門內若方便欲去而不去若共期
去而不去者一切突吉羅彼比丘尼
若至白衣家隨住時須不語主人而
去出門者波逸提方便欲去而不去
若共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事
若瞻視病事若被請喚去或為強力
者所執若被繫縛將去或命難梵行
難先不喚而去至彼家隨所住時須
語主人而去若彼舍為火所燒崩壞或
有毒蛇或有賊或有惡獸或為強力
者所執若繫縛將去或命難梵行難
不語主人而出者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 一六十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼眾中有一比丘尼

向暮輒開僧伽藍門出無所語而去 四分律卷第三十 第六張
時諸賊見已生念我當劫其財物念
已即便入門劫奪財物盡時諸比丘
尼自相問言是誰向暮開門無所語而
去即聞六群比丘尼中一人開門而出
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘
尼言汝云何向暮無所語開門而出
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘
尼向暮無所語開門而出以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼向暮開
僧伽藍門出者波逸提如是世尊與
比丘尼結戒時諸比丘尼以佛法僧
事或有看視病事皆疑不敢出佛言
自今已去聽囑授出自今已去當如
是說戒若比丘尼向暮開僧伽藍門
不囑授餘比丘尼而出者波逸提比

丘尼義如上彼比丘尼向暮開僧伽 四分律卷第三十 第七張
藍門不囑而出門者波逸提一脚在內
一脚在外若方便欲去而不去若共
期去而不去一切突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或佛法僧事或看病
事囑而出若僧伽藍破壞若為火所
燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若為
強力者所執若被繫縛將去或命難
梵行難不囑而出者無犯無犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 一六十二
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼中有一人日沒開僧
伽藍門出不囑而去時有賊因突獄
而出逃見僧伽藍門開便來入時諸
守獄人追後而來問諸比丘尼頗見
如是如是賊不不見者言不見其守
獄者即便處處推覓得賊時諸居士
皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧作
妄語外自稱言我知正法如是有何
正法見賊而言不見時諸比丘尼自
相問言誰日沒開門而出報言六群
比丘尼中一人開門而出時諸比丘尼

四分律卷第二十　第八張

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何
日沒輒開門不囑而出即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼中一人言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼日
沒輒開門出不囑而去以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼日沒開僧
伽藍門而出波逸提如是世尊與比
丘尼結戒時諸比丘尼營佛法僧事
若瞻視病事疑不敢去佛言自今已
後聽囑授去自今已去當如是說戒
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而
出者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼日沒開僧伽藍門不囑出門波逸
提一脚在內一脚在外方便欲去而
不去共期去而不去一切突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者或為佛法僧

四分律卷第二十　第九張

事或瞻視病事若囑而出或彼僧伽
藍破壞或為火所燒或為賊或有惡獸
毒蟲在中或為強力者所執或為繫
縛將去或命難梵行難不囑而去者
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏　六十三
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼不夏安居時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者呵責諸比丘尼言云何不
夏安居耶即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何比丘尼不夏安居以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼不夏安居者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒時
諸比丘尼有為佛法僧事或看病事
不及安居疑佛言自今已去聽有如
是因緣從安居自今已去當如是說

四分律卷第二十　第十張

戒若比丘尼不前安居不後安居者
波逸提比丘尼義如上若比丘尼不
前安居者突吉羅不後安居者波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者前安居
或為佛法僧事或瞻視病人受後安
居不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏　六十四
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒得度人
授具足戒便度常漏大小便涕唾常
出者與授具足戒彼汙身汙衣汙臥
具諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼
言汝等云何輒度常漏大小便涕唾
常出者汙身汙衣牀褥臥具即白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼乃度常漏
大小便涕唾常出汙身衣牀褥臥具
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今

四分律卷第三十 第十一張

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度常漏大小便涕唾常出者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出後乃知或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常出者度授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語信父母語與授具足戒後有如是病無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五六十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼度二形人大小便時有比丘尼見白諸比丘尼諸比丘尼

四分律卷第三十 第十二張

聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何度他二形人耶白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二形人授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形後方知有二形或有作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上二形者男形女形彼比丘尼知二形人與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂

四分律卷第三十 第十三張

為犯不犯者先不知若信可信人語若信可信者語若信父母語與授具足戒已後變為二形無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與授具足戒大小便時諸比丘尼見時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何度二道合者與授具足戒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二道合者與授具足戒以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去

當如是結戒若比丘尼知二道合者
與授具足戒波逸提比丘尼義如上
二道合者大小便道不別彼比丘尼
知二道合者度與授具足戒白三羯
磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突
吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突
吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮
與授戒若集眾眾滿一切突吉羅比
丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知
若信彼人語若信可信者語若信父
母言若與授具足戒後二道合者無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏六十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟
子便度負債人及諸病者與授具足
戒已債主來牽捉若病者常須人守視
不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云
何度他負債人及病者使債主牽挽
病者常須守視不得遠離耶即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼度他負債
人及病者使債主牽挽病者須人守視不
得遠離耶以無數方便呵責已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼度負債人及病者與授
具足戒波逸提如是世尊與比丘尼
結戒時諸比丘尼不知有負債難無
負債難若病難不病難後方知負債及
病難者中有作波逸提懺者或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知有負債難者病難者與
授具足戒波逸提比丘尼義如上負
債者乃至一錢為十六分之一分也
病者乃至常患頭痛彼比丘尼知負債
難及病難者度與授具足戒白三羯
磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突
吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突
吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮
與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘
突吉羅是謂為犯不犯者先不知若
信彼人語若信可信者語若信父母
語若與授具足戒已負債若病無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏六十八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼學習咒術以自活
命咒術者或支節咒刹利咒或起尸
鬼咒或學知死相知轉禽獸論卜知
眾鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘尼言汝等云何乃學習如是諸
咒術乃至知眾鳥音聲即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼學如是諸
技術乃至知眾鳥音聲以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼學世俗技
術以自活命波逸提比丘尼義如上

四分律卷第三十　第十六張

技術者如上說彼比丘尼習諸技術乃至知眾鳥音聲說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若學呪腹中虫病若治宿食不消若學書學誦若學世論為伏外道故若學呪毒為自護不以為活命無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以世俗技術教授諸白衣語言汝等莫向日月及神祀廟舍大小便亦莫向日月神祀除去糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向日月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好宜種作作舍宜使作人宜與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝云何乃以如是技術教授白衣語言汝等知不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出

四分律卷第三十　第十六張

遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼乃以世俗技術教授長者家語言汝知不莫向日月所廻旋處大小便乃至宜出遠行耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以世俗技術教授白衣波逸提比丘尼義如上技術者如上所說若欲說者當語彼人言莫向如来塔及聲聞塔大小便及除弃糞掃蕩器不淨水亦莫向如来塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田種作者當向如来塔及聲聞塔又不得言今日有如是星宿好宜起舍宜種作宜使作人宜為小兒剃髮長髮剃鬚應語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八日十四日十五日現變化日彼比丘尼以如是世俗技術教授白衣乃至宜出遠行說而了了者波逸提不了了

四分律卷第三十　第十七張

者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者教言莫向如来塔及聲聞塔大小便及除糞掃不淨水亦莫向如来塔及聲聞塔舒脚若耕田種作若起房舍向如来塔乃至受齋法若戲笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十七

尒時婆伽婆在周那絺羅國六群比丘尼被擯而不去時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼汝云何被擯而不去即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何被擯而不去以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼被擯不去者波逸提比丘尼義如上若比丘尼被擯應去

爾不去波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若被擯印去若隨順不逆下意悔過求解擯羯磨或得病或無伴去或水陸道斷或賊難或惡獸難或大水瀑漲或為强力者所執若被繫閉或命難梵行難被擯而不去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一七十

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼大智慧問諸比丘義彼諸比丘被問已不能荅皆慙愧時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何有大智慧而問諸比丘義使不能荅令慙愧耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何有大智慧而問諸比丘義令諸比丘不能荅有慙愧耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已

去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼教授曰不知從誰求教授有疑不知當何從問義佛言自今已去若欲問義者當先求聽已然後問自今已去當如是結戒若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼問比丘義先不求而問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先求而後問若先常聽問若先是親厚若親厚者語言汝但問我當為汝求請若彼從此受若二人俱從他受若彼問此荅二人共誦或戲笑語或疾疾語或屏處語或夢中語或欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十七

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼先住後至後至先住欲惱乱彼故在前經行若立若坐若卧介時諸比丘尼聞中有少欲知

足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何在先住後至比丘尼前欲惱乱故若經行若立若坐若卧耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等先住後至比丘尼前欲惱乱故若經行若立若坐若卧耶以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先住後至後至先住欲惱乱彼故在前經行若立若坐若卧波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼不知先住不先住後至不後至後乃知或作波逸提懺者有疑者不知者無犯若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧者波逸提比丘突

四分律卷第三十　第二十張

吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若問若先聽經行若是上座若更互經行若次經行若是親厚若親厚者語言汝但經行我當為汝語若病倒地若強力者所執或被繫縛若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十三）

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中立塔彼處處取大僧洗足石破用[illegible]塔有客比丘來不知是比丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言云何乃在大僧伽藍中立塔令客比丘來不知而禮拜耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃於大僧伽藍中立塔令客比丘不知而向禮拜以無數方便呵責已告

四分律卷第三十　第二十四張

諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提彼比丘尼不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯自今已去應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所取洗足石若圍瓷若草團多少一一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十四）

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊

四分律卷第三十　第二十五張

與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不起迎逆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見

四分律卷第三十 第十六張

新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼見比丘不起除因緣波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若起迎逆或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是如是因緣或病倒地或為強力所執或命難梵行難者無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十五

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼著衣搖身趍行為好故時諸居士見皆譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法為好故搖身趍行猶若婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何為好故搖身趍行猶若婬女賊女無異時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集六丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

四分律卷第三十 第二十張

尼為好故搖身趍行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼為好故搖身趍行者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為他所打避杖或有暴象来或遇賊或遇惡獸或有刺棘来以手遮或渡河水或渡溝渠汪水若濺渥或時欲齊整著衣恐有高下參差象鼻多羅樹葉細攝皺如是左右顧視搖身者無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十六

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼自莊嚴身搽駿香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言我等婦莊嚴其身搽駿香塗摩身此比丘尼亦復如是便生慢心不恭敬時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝

四分律卷第三十 第二十八張

等出家云何如是莊嚴其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼莊嚴其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身乃至一點者一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時父母得病被繫閉為洗浴搽駿若有篤信優婆夷遇病被繫閉與洗浴或為強力者所執無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十七

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃陀輸那比丘尼是出家外道女姊時彼比丘尼使此外道婬香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言此

比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法使外道婇香塗摩身如婬女賊女無異諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀輸那比丘尼言汝云何乃使外道婇香塗摩身耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀輸那比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使外道婇香塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一百七十八 波逸提法竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘尼乞酥而食時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧乞求無厭外自稱言我知正法如是有何正法乞酥而食如賊女婬女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何乞酥而食耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乞酥而食耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞酥而食犯應懺可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今向大姊悔過是法名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢為病者乞自身病亦不敢乞他為乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞為病者乞他為乞得食自今已去當如是結戒若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法比丘尼義如上彼比丘尼無病而乞酥食一咽一波羅提提舍尼比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者為已病乞為病者乞或為他他為已或不乞而自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若宍如乞酥無異上四表比丘式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅下八戒

比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅下衆學戒與大僧戒無異故不出耳

四分律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律藏第三十一 一分之十 鑒 夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之一

我曾聞有作如是說古昔有王冣初
出世名大人衆所舉時王有太子名
善王善王有太子名樓夷樓夷王有
子名曰齋齋王有子名曰頂生頂生
王有子名遮羅遮羅王有子名跋遮
羅跋遮羅王有子名微微王有子名
微隣陁羅微隣陁羅王有子名鞞醯
梨違鞞醯梨違王有子名舍迦陁舍
迦陁王有子名樓脂樓脂王有子名
脩樓脂脩樓脂王有子名波羅鄰波
羅鄰王有子名摩訶波羅鄰摩訶波
羅鄰王有子名貴舍貴舍王有子名
摩訶貴舍摩訶貴舍王有子名善現
善現王有子名大善現大善現王有
子名无憂无憂王有子名光明光明
王有子名梨鄰梨鄰王有子名弥羅
弥羅王有子名末羅末羅王有子名
精進力精進力王有子名牢車牢車
王有子名十車十車王有子名百車
百車王有子名堅弓堅弓王有子名

四分律藏第三十一 第二張 夫

十弓十弓王有子名百弓百弓王有
子名能師子能師子王有子名真闍
從真闍王次第已來有十轉輪聖王
種族一名伽㝹支二名多樓毗帝三
名阿濕卑四名軋陁羅五名伽陵迦
六名瞻婆七名拘羅婆八名般闍羅
九名弥悉梨十名懿師摩伽㝹支次
第相承五王多樓毗帝次第五王阿
濕卑七王軋陁羅八王伽陵迦九王
瞻婆十四王拘羅婆三十一王般闍
羅三十二王弥悉梨次第八万四千
王懿師摩王次第百王從懿師摩王
後有王名大善生大善生王有子名
懿師摩懿師摩王有子名憂羅陁憂
羅陁有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮
羅尼浮羅有子名師子頰師子頰有
子名悦頭檀悦頭檀有子名菩薩菩
薩有子名羅睺羅北方國界雪山側
釋種子生處豪族父母真正衆相具
足適生已時諸相師婆羅門皆共占
相記言大王此兒有三十二大人之
相有此相者必趣二道終无差錯若
不出家當為剎利水澆頂轉輪聖王

四分律藏第三十一 第三張 夫才

能勝一切主四天下名為法王為衆
生故而作自在七寶具足所謂七寶
者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉
女寶六主蔵臣寶七典兵寶有千子
滿足雄猛勇健能却衆敵從海内諸
地不加刀杖自以己力正法治化无
所畏懼而行王事所為自在不為怯
弱若當出家入非家者當成无上正
真等正覺明行足為善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊彼於
魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆
自身作證而自娯樂與衆生說法上
善中善下善有義味具足開現梵行
時摩竭王洴沙偹應邊國遣人處處
衛邏時王聞邏人所說北方國界雪
山側有釋種子生豪貴族父母真正
有三十二大人之相相師占相如上
所說時邏人往至王所白王言大王
當知北方國界雪山側有釋種子生
處豪族父母真正有三十二大人相
如上所說王今宜設方便除去彼人
若不介者恐後必為王作害亡國失
土將由此起王聊言何得除去若彼

不出家者當為剎帝利水澆頂轉輪
聖王七寶具足領四天下所為自在
无所怯弱我當臣屬給使設當出家
學道者必成无上至真等正覺為人
說法上中下言悉善我當為其作弟
子尒時菩薩漸漸長大諸根具足於
閑靜處作是念今觀此世間甚為苦
惱有生有老有病有死死此生彼以
此身故不盡苦際如是苦身何可得
盡時菩薩年少鬒紺青色顏貌殊特
年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣
不欲令出家學道時菩薩強違父母
輙自剃鬚髮著袈裟捨家入非家尒
時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至
羅閱城於彼止宿明日清旦著袈裟
持鉢入羅閱城乞食顏貌端正屈申
俯仰行步庠序視前直進不左右顧
時著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭
王在高樓上諸臣前後圍遶王遙見
菩薩入城乞食屈申俯仰行步庠序
視前直進不左右顧所見已即向諸
大臣以偈讚曰

汝等觀彼容　聖行為最勝　相好甚嚴好
非是下賤人　諦視不顧眄　視地而前進
王即遣信問　比丘欲所詣　王所遣使人
隨逐比丘後　比丘欲所至　造詣何所宿
家家遍乞已　諸根寂然定　鉢飯速滿已
志意常悅豫　時乞食得已　聖還出城住
山名班荼婆　當於彼止宿　已知彼宿處
一便在邊住　一使速還返　白王如是事
大王此比丘　今宿班荼山　坐臥如師子
如虎在於山　王聞彼使言　即嚴好乘乘
乘人共尋從　即往禮菩薩　到彼問訊已
却在一面坐　共相問訊已　復作如是說
今觀年盛壯　衆行甚清淨　應乘此大乘
群臣侍從好　顏貌甚端正　必從剎利生
我今與汝對　願說所生處　有國大王治
今在雪山北　父姓名為曰　生處名釋迦
財寶技術具　父母俱真正　捨彼行學道
不樂處五欲　觀欲多衆惱　出離永安隱
要求滅欲處　是我心所樂

時王語太子言今可於此住當分半
國相與菩薩報言我不從此語時王
復重語言汝可作大王我今舉國一
切所有及脫此寶冠相與可居王位
治化我當為臣時菩薩報言我捨轉
輪王位出家學道豈可貪於邊國王
位而處俗耶王今當知猶如有人曾
見大海水後見牛跡水豈可生染著
心此亦如是豈可捨轉輪王位習粟
散小王位此事不然時王前白言若
成无上道者先詣羅閱城與我相見
菩薩報言可尒尒時王即從座起禮
菩薩足遶三匝而去時有人名阿藍
迦藍於衆人中為師首與諸弟子說
不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問
言汝今以何等法與諸弟子說令得
證報言瞿曇我與諸弟子說不用處
定令其得證時菩薩便作是念阿藍
迦藍而无有信我今有信阿藍迦藍
无有精進我今有精進藍无智慧我
有智慧藍今以此法得證而況我不
靜坐思惟以證智慧我今寧可勤精
進證此法耶彼即勤精進不久得證
此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所
語言汝但證此不用處定為人說耶
報言我正有此法更无有餘菩薩報
言我亦證此不用處定而不為人說
阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用

處定而不為人說耶我亦證不思處
定為人說瞿曇如我所知汝亦知之
汝所知者我亦知之汝似我我似汝
瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍
極生歡喜恭敬心承事菩薩以之為
疋正與我等時菩薩復作是念此不
用處定非息滅非去欲非滅盡非休
息非成等正覺非沙門非得涅槃永
寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而
去更求勝法時有欝頭藍子處大衆
中而為師首其師命終後教師諸弟
子與說有想无想定時菩薩往欝頭
藍子所問言汝師以何等法教諸弟
子報言我師以有想无想定教諸弟
子時菩薩念言藍今无信而我有信
藍無精進我有精進藍无智慧我有
智慧藍證此法而為人說況我不證
此法我今寧可勤精進證此法即勤
精進不久得證此法時菩薩往至欝
頭藍弗所問言汝正有此有想无想
定更有餘法耶報言瞿曇我正有此
法更無餘法菩薩報言我亦證此有
想无想定彼問菩薩言汝正有此有

想無想定耶我師藍亦有此有想无
想定作證我師知者汝亦知之汝所
知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇
今可共知僧事時欝頭藍子極發歡
喜心承事菩薩推著師處而師事之
尒時菩薩復作是念我觀此有想无
想定處非息滅非无欲非休息非滅
盡非沙門非涅槃永寂之處不樂此
法便捨欝頭藍子而去更求勝法時
菩薩更求勝法者即無上休息法也
從摩竭界遊化南至象頭山詣欝鞞
羅大將村中見一淨地平正嚴好甚
可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清
涼流水清淨園林茂好周遍觀之左
右村落人民衆多見已便生念言夫
為族姓子欲求斷結處此是好處我
今求斷結處此處即是我今寧可於
此處坐而斷結使時有五人追逐菩
薩念言若菩薩成道當與我等說法
尒時欝鞞羅有四女一名婆羅二名
欝婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅
皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道
我等當為弟子若菩薩不出家學道

在家習俗者我等為妻妾時菩薩即
於彼處六年苦行雖尒猶不證增上
聖智勝法尒時菩薩自念昔在父王
田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善
法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時
菩薩復作是念頗有如此道可從得
盡苦原耶復作是念如此道能盡苦
原時菩薩即以精進力修習此智從
此道得盡苦原時菩薩復作是念頗
因欲不善法得樂法不復作是念不
由欲不善法得樂法復作是念頗有
習无欲捨不善法得樂法耶然我不
由此自苦身得樂法我今寧可食少
飯麨得充氣力耶尒時菩薩於異時
食少飯麨得充氣力時菩薩食少食
時五人各各厭捨而去自相謂言此
瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶
時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側
入水洗浴身已出水上岸往菩提樹
下時去樹不遠有一人刈草名曰吉
安菩薩前至此人所語言我今須草
見惠少多吉安報曰甚善不為愛惜
即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉

祥樹下自敷而坐直身正意繫念在
前時菩薩除欲愛惡不善法有覺有
觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩取
初得勝善法何以故由繫意專念不
放逸故時菩薩除有覺有觀得內信
喜樂一心念无覺无觀遊戲二禪是
謂菩薩得此二勝善法何以故由繫
意專念不放逸故時菩薩除去喜身
受快樂得聖智所見護念樂遊戲三
禪是謂菩薩得三勝法何以故由繫意
專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已
去憂喜无苦無樂護念清淨遊戲四
禪是謂菩薩得此四勝法何以故由
繫意專念不放逸故時菩薩得此定
意諸結使除盡清淨無瑕穢所行柔
軟住堅固處證宿命智自識宿命一
生二生三生四生五生十生二十生
三十生四十生五十生百生千生百
千生无數百生無數千生无數百千
生劫成劫敗无數劫成无數劫敗無
數劫成敗我曾生某處字某姓某如
是生食如是食壽命如是壽命限齊
如是住世長短如是受如是苦樂從

彼終生彼從彼終復生彼從彼終生
此如是相貌識無數宿命事時菩薩
於初夜得此初明无明盡明生闇盡
光生所謂宿命通證何以故由精進
不放逸故時菩薩復以三昧定意清
淨無瑕无結使衆垢已盡所行柔軟
住堅固處知衆生生者死者以清淨
天眼觀見衆生生者死者善色惡色
善趣惡趣若貴若賤隨衆生所造行
皆悉知之即自察知此衆生身行惡
口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪
見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼
中復觀衆生身行善口行善意行善
正見不誹謗賢聖造正見業報身壞
命終生天上人中如是天眼清淨觀
見衆生生者死者隨所造行是謂菩
薩中夜得此第二明无明盡明生闇
盡光生是謂見衆生天眼智何以故
由精進不放逸故時菩薩得如是清
淨定意諸結除盡清淨無瑕所行柔
軟所住堅固得漏盡智而現在前心
緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦
盡知苦盡向道以得聖諦如實知之

如實知漏知漏集漏盡向道如實知
之彼作如是知如是觀於欲漏意解
脫有漏意解脫无明漏意解脫已解脫
得解脫智我生已盡梵行已立所作已
辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此
三明無明盡明生闇盡光生是謂漏
盡智何以故由如來至真等正覺發
起此智得无㝵解脫故尒時世尊於
彼處盡一切漏除一切結使即於菩
提樹下結加趺坐七日不動受解脫
樂尒時世尊過七日已從定意起於
七日中未有所食時有二賈客兄弟
二人一名瓜二名優波離將五百乘
車載財寶去菩提樹不遠而過時樹
神萬信於佛曾與此二賈客舊知識
欲令彼得度即往至賈人所語言汝
等知不釋迦文佛如來等正覺於七
日中具足諸法於七日中未有所食
汝等可以蜜麨奉獻如來令汝等長
夜得利善安隱快樂尒時兄弟二人
聞樹神語已歡喜即持蜜麨往詣道
樹過見如來顏貌殊異諸根寂定寂
上調伏如彼調象无有卒暴如水澄

四分律卷第三十一　第十三張

靜無有塵穢見已發歡喜心於如来
所前至佛所頭面礼足在一面立時
二人白世尊言今奉獻蜜麨慈愍納
受時世尊復作如是念今此二人奉獻
蜜麨當以何器受之復作是言過去
諸佛如来至真等正覺以何物受食
諸佛世尊不以手受食也時四天王
立在左右知佛所念往至四方各各
人取一石鉢奉上世尊白言願以此
鉢受彼賈人麨蜜時世尊慈愍故即
受四天王鉢令合為一受彼賈人麨
蜜受彼賈人麨蜜已以此勸喻而開
化之即呪願言
所為布施者　必獲其利義　若為樂故施
後必得安樂
汝等賈人今可歸依佛歸依法即受
佛教言大德我今歸依佛歸依法是
為優婆塞中最初受二歸依是賈客
兄弟二人為首時二賈人白佛言我
今從此欲還本生處若至彼聞當云
何作福何所礼敬供養時世尊知彼
至意即與髮爪語言汝等持此往彼
作福礼敬供養時賈人琿待髮爪不

四分律卷第三十一　第十四張

能至心供養言此髮爪世人所賤除
棄之法云何世尊持與我等供養時
世尊知賈人心中所念即語賈人言
汝等莫於如来髮爪所生毛髮許懈
慢心亦莫言世人所賤云何如来使
我供養賈人當知昔天世界魔衆梵
衆沙門婆羅門衆天及人於如来髮
爪與供養恭敬令一切諸天世人魔
衆梵衆及沙門婆羅門衆得其功德
不可稱計賈人白佛言設供養此髮
爪有何證驗佛告賈人言過去久遠
世時有王名曰勝怨統領閻浮提尒
時閻浮提内米穀豊熟人民熾盛土
地極樂有八万四千城郭有五十五
億村有六万小國土時勝怨王所住
治城名蓮花東西十二由旬南北七
由旬土地豊熟米穀平賤人民熾盛
國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池
清涼衆事具足街陌相當賈人當知
時王勝怨有婆羅門為大臣名曰提
閻浮婆提是王少小周旋極相親厚
後於異時王即分半國與此大臣時
彼大臣所得國分即於中更起城郭

四分律卷第三十一　第十五張

東西長十二由旬南北廣七由旬米
穀豊賤人民熾盛國土安樂園林茂
盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街
陌相當城名提婆跋提勝彼蓮花城
邑賈人當知其王无有繼嗣以无嗣
故向諸神祀泉流山原河水浴池滿
善神寶善神日月帝釋梵天火神風
神水神魔醯首羅神園神林神市神
四徹巷神鬼子母城神天祀福神祀所
在求請願生男兒於異時王第一夫
人懷妊婦人有三種智慧如實不虛
一自知有娠二自知從某甲許得三
知男子有愛心於我時彼夫人往白
王言大王當知我今懷妊王報言大
善即勅左右供給供養第一飲食衣
服卧具一切所須皆加一倍至十月
滿已生一男兒端正无比世之希有
始生在地無人扶侍自行七步而說
此言我於天上世間最上最尊我當
度一切衆生生老病死苦即号曰定
光菩薩賈人當知尒時國王即命婆
羅門中善明相法者告言汝等當知
我夫人生一男兒顏貌端正世之希

有始生出胎无人扶侍自行七步而
說此言我於天上世間最上最尊能
度一切衆生生老病死苦汝等善明
相法與我占相時相師白王言願王
出此兒令我等相之王即自入宮抱
兒出見之令相諸相師相已白王言
王生此兒有大威神有大功德福願
具足若此王子在家者應作刹利水
澆頂轉輪王七寶具足領四天下千
子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治
化不加刀杖若出家者成如来至真
等正覺明行足為善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊天及人
魔若魔天梵天沙門婆羅門身自作
證而自遊戲彼當說法上善中善下
善有義有味具足修梵行賢人當知
尒時王賞賜婆羅門已卷四乳母扶
侍瞻視定光菩薩一者肢節乳母二
者洗浴乳母三者與乳乳母四者遊
戲乳母肢節乳母者抱持案摩支節
迴戾令政洗浴乳母者洗身浣濯衣
服與乳乳母者隨時與乳遊戲乳母
者諸童子等乘象乘馬乘車乘輿諸雜

寶器樂器轉撥鬪作如是種種供養
之具供養娛樂定光菩薩擎孔雀蓋
從之賢人當知定光菩薩年向八歲
九歲時王教菩薩學種種技術書筭
數印畫戲笑歌儛鼓弦乘象乘馬乘
車射御捔力一切技術无不貫練賢
人當知定光轉年至十五十六時王
即為設三時殿冬夏春給二万婇女
使娛樂之與作園池縱廣二十由旬
現閻浮提一切華樹果樹香樹諸奇異
樹盡殖之於園賢人當知首陁會天
日来侍衛作是念言今菩薩在家已
久我今寧可為作猒離菩薩得猒離
已早得出家剃除鬚髮著袈裟衣无
上道耶伺菩薩入後園時即往化作
四人一者老二者病三者死四者出
家作沙門時菩薩見此四人已極懷
愁憂猒患世苦觀世如是有何可貪
賢人當知尒時菩薩得猒離已即日
出家即日成无上道賢人當知定光
如来至真等正覺遍觀一切未見有
應度可為轉無上法輪者時定光如
来去提婆跋提城不遠化作一大城

高廣妙好懸繒幢幡處處刻鏤作衆
烏獸形周匝淨妙浴池園果勝於提
婆跋提城化作人民顏貌形色亦勝
彼國人民使己國人民共與往来交
接為親友賢人當知定光如来觀察
提婆跋提城人民諸根純熟即使化
城忽尒火然時提婆跋提城人見此
已極懷愁憂猒離心生定光如来於
七日之中度六十六那由他人五十
五億聲聞賢人當知尒時定光如来
有大名稱流布十方莫不聞知皆共
稱言定光如来至真等正覺明行足
為善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊昔天世界魔若魔天梵
衆沙門婆羅門天及人自身作證而
自娛樂與人說法上中下言悉善有
義有味具足修梵行賢人當知定光
如来凡常身光照一百由旬諸佛世
尊常法光照无量遝攝光照餘光七
尺賢人當知時勝怨王閻王提閻婆
提宮中生一太子福德威神衆相具
足即日出家即日成无上正真等正
覺道名聞遠布皆共稱言定光如来

四分律卷第三十一　第十九張

至真等正覺乃至具足修梵行勝怨
王即遣使往與提闍婆提王相聞知
卿生太子福德威神衆相具足即日
出家即日成道乃至具足修梵行有
大名稱流布十方今可遣来吾欲看
之若卿不遣来者吾當身自往彼時
提闍婆提王聞此使語已即懐愁憂
集諸群臣語言汝等思惟當以何報
作何等方宜稱可彼意諸臣荅言當
問定光如来臨佛有所言教我等當
順從行之時王提闍婆提與諸群臣
即往定光佛所頭面礼足以此因縁
具白世尊世尊告王言今且止勿懐
愁憂我自當往彼賈人當知時王提
闍婆提自於其國七日供養定光如
来衣服飲食牀卧具病苦醫藥及比
丘僧不令有乏賈人當知定光如来
過七日後與諸比丘人間遊行逕詣
藥山龍王池邊賈人當知此龍王宮
縱廣五百由旬尒時定光如来及比
丘僧在彼住止時定光如来放大光
明普照三千大千刹土晝夜不别若
憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陁利華等合

四分律卷第三十一　第二十張

鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢諸花開
及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經
歷十二年中晝夜不别時勝怨王即
集諸大臣告言自憶昔日有晝有夜
如今何故无晝无夜若憂鉢衆華開
及衆鳥獸鳴則知是晝若花合鳥不
鳴則知是夜為世有非法為我行有
闕汝等有過耶以誠言告我諸臣白
言王亦無咎國无非法我等無過今
定光如来在呵梨陁山龍王宮放大
光明普照三千大千刹土是其威神
今晝夜不别欲知晝夜者花合鳥不鳴
則知是夜若花開鳥鳴者則知是晝
王亦無咎國无非法我亦無過此是
定光如来威神不足畏懼王問左右
臣呵梨陁山龍王宮去此遠近臣白
三言去此不遠可三十里王勅左右
嚴駕羽寶之車今欲往彼礼拜定光
如来左右即承教嚴駕羽寶車已前
白王言嚴駕已辦王知是時賈人當
知王即乘車諸臣侍從詣呵梨陁山
龍王宮所到已齋不乘車處下車步
進前至龍王宮賈人當知時王遥見

四分律卷第三十一　第二十一張

定光如来顔色端正諸根寂定見已
發歡喜心即前至定光佛所頭面礼
足已在一面坐時世尊漸與王說微
妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法
勸令歡喜已前白佛言如来今正是
時愿入蓮花城時定光如来黙然受
王請時勝怨王知佛黙然受請已便
從坐起頭面礼足而去還至國界告
勅人民汝等從此蓮花城至藥山掘地
至膝以拚揄令堅以香汁灑地左右
道側種殖種種花道側作欄楯然好
油燈安置其上作四寶香爐金銀瓶
瑠頗梨時諸人民受王教令已如上
所說時王即集大臣告言汝等莊嚴
此蓮花大城除去糞土石沙穢惡以
好細土泥塗其地懸繒幡蓋燒種種
好香復散種種雜色以種種好花布
散其地時諸臣即受王教如勅莊嚴
時勝怨王復告諸大臣告下國土人
民莫使有賣香花者若有賣者莫使有
買者若有賣買者當重罰何以故我
自欲供養定光如来至真等正覺故
尒時彼國有一大臣婆羅門名曰杞

施多饒財寶真珠虎珀車𤦲馬瑙水
精金銀琉璃珎奇異寶不可稱計時
彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀
衆中有第一多智慧者當以金鉢盛
滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金澡
瓶極妙好蓋覆屣及二張好氍氀寶
雜廁杖并莊嚴端正好女名曰蘇羅
婆提與之時彼祠祀衆中第一上座
大婆羅門是王六臣有十二醜瞎僂
凸背癃黃色頭髮青綠齒黑手
脚曲戾身不與人等凸髖賈人當知
彼祀施婆羅門作是念今此上座盲
十二醜復是王臣云何以我寶物并
女與此人耶復作此念我今寧可更延
祠曰若更有端正聰明智慧婆羅門
者我當與之賈人當知雪山南有一
仙人名曰彌寶少欲樂閑心无所貪
修習禪定獲五神通教授五百梵志
使令誦習持五通仙人有第一弟子
名曰弥却父母真正七出清淨亦復
教授五百弟子賈人當知時弟子弥
却往至彌寶仙人所白言我所學者
已達當更學何等時彼弥寶仙人即

更自造經書一切婆羅門所不能知
造已告弟子言汝可誦習之此書諸
沙門婆羅門所無有者設誦習者於
諸婆羅門中可得最勝第一賈人當
知介時彼弟子即學習此書誦利已
從至彌寶仙人所白言所學已訖當
受習何等師告言汝若誦竟夫為弟
子應報師恩汝今當報即問言云何
當報師恩師報言須五百金錢時弥
却聞師語已將五百弟子雪山南人
間遊行從國至國從村至村漸至蓮
花城聞諸人言耶若達婆羅門十二
年中祠祀天神若有聰明第一者當
以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟并金澡
瓶及好蓋極好氍七寶雜廁杖莊嚴
蘇羅婆提端正好女與之我今寧可
入彼衆中或能得彼五百金錢賈人
當知弥却即入彼邦中當入時有大
威神光明時耶若達婆羅門作是念
此人來入祠祀有大威神光明今必
當移上座去以此舉納安置其處苦
此舉納得上座處坐者汝等當如我
所作皆共高聲稱善作衆伎樂散花

燒香恭敬禮事時諸人等即受教言
可介當如教為之時弥却摩納入彼
衆已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所誦多少者報言我誦介
許於摩納所誦百倍万倍巨億万倍
不可為比不如摩納次問二三人乃
至百千人汝等誦何等知何經書所
誦得幾許隨所誦報言我等誦介所
於摩納所誦百倍万倍巨億万倍不
相為比次問第一上座汝知何經書
誦得幾許其人隨所誦多少報言我
誦介所弥却摩納復勝於彼時弥却
摩納語言我所誦知者出過汝上即
語其人言汝去我坐汝處上座報言
汝莫使我移我設於此得好供養及
金寶兩倍與汝弥却摩納報言正使
滿閻浮提七寶與我者我終不承汝
但移去何以故我有此法應坐此座
賈人當知時彼弥却摩納移彼上座
即自坐之當移坐時地六種震動即
共高聲稱善作衆伎樂花香供養賈
人當知彼耶若達極懷歡喜自慶无
量金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟金蓋七

寶廁扙金銀澡瓶極妙好氎莊嚴好女至弥却摩納前白言唯願受此衆寳物并受此好女弥却報言我不須是即問言欲須何等報苦我須五百金錢即以五百金錢與之賈人當知時弥却摩納取此五百金錢已從坐起而去時蘇羅婆提女亦隨而去時弥却摩納選顧語女言汝何故隨我後行女報言父母逆我與君作妻弥却摩納報言我今脩梵行不須汝若有愛欲者乃須汝耳時彼女即還入父園中園中有清淨浴池池中有七莖蓮花五花共一莖香氣芬馥花色殊妙復有二花共一莖其香色殊妙見已便生此念我今觀此花極為妙好我今寧可採此花與弥却摩納令心喜悦即採花置水瓶中出園外追求弥却摩納時弥却摩納還入鉢摩大國見國內人民掃除道路除去不淨以好土塡治平正以花布地香汁灑之懸繒幡蓋敷好氈毯見已問城中行人言今觀此城嚴好乃尒為用歲節為用星宿吉日而修治如是耶行人

報言今定光佛當来入城以此故脩治如是弥却摩納心念言我今宜可以五百金錢買好花鬘好香好伎樂幢幡好蓋先當持用供養定光如来後當更與師求財即於彼鉢摩國所可求買者皆不可得何以故勝怨王制重故時蘇羅婆提女遥見弥却摩納来語言年少何故行步遠疾汝有所須耶即報女言我須好花問言摩納用花作何等報言我欲作佛種无上根栽其女問言此花已萎枯色變不可復種云何由此作佛種无上根栽摩納報女言此田良美正使此花萎枯色變種子燋爛種之故生可共女報言汝可取此花去作佛種無上根栽摩納報言若受我價賣與我者我當取之其女報言摩納何以惜我財物我父名耶耆達自多饒財寳摩納欲買花者與我作要捨所生之處常與我作夫耶摩納報言我行菩薩道一切无所愛惜有人乞者乃至骨肉不惜唯除父母但恐汝常與我作留難女報言汝所生之處必有大威神

我亦有威神欲以我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮花餘二莖花與弥却摩納言此是我花寄汝以上定光如来何以故願與汝所生之處常不相離賈人當知尒時弥却摩納得此七花已極懷歡喜不能自勝即詣城東門當尒之時不可數億千衆生皆持花香懸繒幡蓋作衆伎樂待定光如来時弥却摩納欲前散花而不能得前即還問勝怨王言汝以何故脩治城內為用歲節會日為用星宿吉日而作莊嚴國土妙好乃尒耶時王報言今有定光如来當入城是故治之耳摩納問王言云何得知如来三十二相耶王報言諸婆羅門書讖所記是故知之耳摩納報言若尒者我誦此書明知是事王言汝若審知者先可往瞻三十二相然後我當見之賈人當知尒時摩納聞王語已歡喜不能自勝即往城東門外時衆多人民見摩納来歡喜皆與開道何以故承王命故賈人當知時摩納遥見如来心中歡喜即以七莖花散定光如

来上佛以威神即於空中化作花蓋
廣十二由旬莖在上蘂在下香氣芬
馥普覆其國无不周遍視之無猒佛
所遊行花蓋隨從時城中人民男女
盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮
衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲
棄時摩納心自念言定光如来不見
慈念時定光如来即知彼心所念化
地作泥无人能敷衣置上者賈人當
知摩納復作是念城内人愚癡无所
分別所應敷處不敷即持鹿皮衣敷
彼泥中然不奄泥賈人當知摩納遂
五百歲常髻未曾解摩納即問如来
不審世尊能蹈我髮上過耶報言能
摩納即解髻髮以布泥上心發願言
若令定光如来不蹈我別者我當於
此處形枯命終終不起也時定光如
来知此摩納至心宿殖善根衆徳具
足以左足蹈髮上而過語言摩納汝
還起汝於當来无數阿僧祇刧号釋
迦文如来至真等正覺明行足為善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊聞此別已即踊在空中去地

七多羅樹髮猶布地如故賈人當知
時定光如来至真等正覺右顧猶如
大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩
納髮上何以故此是菩薩髮一切聲
聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億
万人皆散花燒香供養其髮賈人當
知時勝怨王大臣十二醜者聞定光
如来授摩納別号尋往至勝怨王所
白言我能堪任二万歲中供養定光
如来及衆僧衣被飲食牀卧具病瘦
醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知
是時時此婆羅門於二万歲中供養
定光如来及比丘僧衣服飲食牀卧
具病瘦醫藥已發此願言我今二万
歲中供養定光如来及比丘僧衣服
飲食牀卧具病瘦醫藥然摩納移我
坐處坐棄我供養毀我名譽緣此福
報因緣在在生處常當毀辱此人乃
至成道終不相捨離賈人當知尒時
耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異
觀今執杖釋種是尒時蘇羅婆提女
者豈異人乎今釋女瞿曇是尒時勝
怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人

乎莫作異觀今提婆達身是尒時珎
寶仙人者豈異人乎莫作異觀今弥
勒菩薩是尒時弥勒摩納者豈異人
乎莫作異觀今我身是賈人當知學
菩薩道能供養尒髮者必成无上道
以佛眼觀天下无不入無餘涅槃界
而般涅槃況復無欲无瞋恚无癡施
中第一為福最尊受取中第一而无
報應也尒時賈人兄弟二人即從座
起復道而去
尒時世尊食賈人麨蜜已即於樹下
結加趺坐七日不動遊解脫三昧而
自娛樂七日已從三昧起由食麨蜜
故身内風動所以名閻浮提地者樹
名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼
樹神篤信於佛即取呵梨勒果来奉
世尊頭面作礼已在一面立樹神白
佛言世尊由食麨蜜故身内風動願
令可食此果亦可當食兼以為藥得
除内風時世尊慈愍彼故即便受之
告言汝今歸依佛歸依法答言如是
即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵
梨勒樹神最初尒時世尊食呵梨勒

果已於樹下結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日從從三昧起到時著衣持鉢入辟鞞羅村乞食漸至辟鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受彼食告言汝今歸依佛歸依法荅言如是世尊我今歸依佛歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆郁樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入辟鞞羅村乞食漸至辟鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中庭默然而住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依佛歸依法荅言如是我今歸依佛歸依法諸優婆夷受歸依佛歸依法者此辟鞞羅婦蘇闍羅大將女優婆夷為最初尒時世尊食彼食已即還詣離婆郁樹下七日結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

世尊七日後到時著衣持鉢入辟鞞羅村乞食漸次至辟鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時辟鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食施如來慈愍彼故即受其食食已告言汝等今歸依佛歸依法荅言尒我等今歸依佛歸依法時世尊食彼食已即詣文驎樹文驎水文驎龍王宮到彼已結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂尒時七日天大雨極寒文驎龍王自出其宮以身遶佛頭蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不為風飄日曝不為蚊䖟所觸嬈耶尒時七日後雨止清明時龍王已見雨止清明還解身不復遶佛即化作一年少婆羅門在如來前合掌踋跪礼如來足時世尊七日後從三昧起即以此偈而讚曰

離欲歡喜樂　觀察法亦樂　世間无恚樂
不嬈於衆生　世間无欲樂　越度於欲界
能伏我慢者　此最第一樂

尒時文驎龍王前白佛言我所以身遶如來頭蔭如來者不欲嬈觸如來但恐如來身為寒熱風飄日曝蚊䖟所嬈以是故遶佛身頭蔭其上耳佛告龍王汝今歸依佛法荅言如是我今歸依佛法是謂畜生中受二歸依龍王為首尒時世尊遊文驎龍王樹下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結加趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解難知永寂休息微妙最上智者能知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於樔窟衆生以是樂於樔窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳尒時世尊說此二偈非先所聞亦未曾說

我成道極難　為在樔窟說　貪恚愚癡者
不能入此法　逆流迴生死　深妙甚難解
著欲无所見　愚癡身所覆

四分律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之二

尒時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶尒時梵天如力士屈申臂頃從彼而來到如來前頭面禮已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不善法成就善法尒時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙寂上賢聖所知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於巢窟衆生以是樂於巢窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非先所聞亦未曾說

我眼道極難 為在巢窟故 貪恚愚癡者
不能入此法 逆流迴生死 深妙甚難解
著欲无所見 愚闇身所覆

是故梵天我默然而不說法尒時梵天復白佛言世間大敗壞今如來獲此正法云何默然不說令世間不聞耶唯願世尊時演正法流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者能滅不善法成就善法尒時梵天說此語已復說偈言

摩竭雜垢穢 而佛從中生 願開甘露門
為衆生說法

尒時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法成就善法猶如憂鉢池鉢頭池拘牟頭池分陀利池憂鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出地未出水或有已出地與水齊或有出水塵水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難度畏後世罪能滅不善法成就善法尒時世尊

即與梵天而說此偈

梵天我告汝 今開甘露門 諸聞者信受
不為嬈故說 梵天微妙法 牟尼所得法

尒時梵天知世尊受勸請已禮世尊足右遶三匝而去即沒不現尒時世尊復作是念我今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法念已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解尒時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法作是念已復更智生鬱頭藍子昨日命終諸天亦来白我言鬱頭藍子昨日命終佛言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫

尒時世尊復作是念我今先當與誰說法聞我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦不避寒暑侍衛供養

我今寧可先與說法耶時世尊復作
是念五比丘今於何處居止即以天眼
清淨過於天人觀五比丘於波羅捺
國仙人鹿苑中見已即往詣彼仙人
鹿苑所時見優陀耶梵志亦在路行
遙見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜
顏色怡悅汝師是誰為從誰學為學
何法爾時世尊以偈報言
一切智為上 一切欲愛解 自然得解悟
云何從人學 我亦无有師 亦復无等侶
世間唯一佛 澹然常安隱 我是世無著
我為世間最 諸天及世人 無有與我等
欲於波羅捺 轉无上法輪 世間皆盲冥
當擊甘露鼓
梵志問言向瞿曇所說我无著最勝
者願聞其義佛以偈報言
我脫一切結 得盡於諸漏 我勝諸惡法
優陀我最勝
爾時梵志默然時世尊捨去往仙人
鹿苑所五比丘遙見世尊來各各相
誡勅言此瞿曇沙門行不著路迷荒
失志若來至此汝等莫與言語亦莫
礼敬更別施小座令坐時世尊漸漸

至五比丘所時五比丘不自覺皆起
迎礼敬或有為敷座者或有為執衣
鉢者或取水與洗足者時世尊作是
念此愚癡人不能堅固其志共作制
限而復自壞何以故不堪佛威神故我
今寧可即就座而坐五比丘見如來
坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘
言汝等莫稱名汝如來至真等正覺
如來威神无量最勝汝若稱名汝如
來長夜受苦無量時五人語言瞿曇
汝本所遺苦行執持威儀猶不能得
上人法神通智見有所增益得自娛
樂況今行不著路迷荒失志佛告五
人言汝等曾聞我有二言乎復不報
言瞿曇昔來不聞有二言佛言汝等
來我今已獲甘露當教授汝等汝等
能承受我言者如是不久必有所得
所以族姓子以信牢固從家捨家為
道修无上梵行者於現法中自身作
證而自娛樂生分已盡梵行已立所
作已辦更不受有比丘出家者不得
親近二邊樂著愛欲或自苦行非賢
聖法勞疲形神不能有所辦比丘除

此二邊已更有中道眼明智明永寂
休息成神通得等覺成沙門涅槃行
云何名中道眼明智明永寂休息成
神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八
正道正見正業正語正行正命正方
便正念正定是謂中道眼明智明永
寂休息成神通等正覺成沙門涅槃
行四聖諦何謂為聖諦苦聖諦苦集
聖諦苦盡聖諦苦出要聖諦何等為
苦聖諦生苦老苦病苦死苦怨憎會
苦愛別離苦所欲不得苦取要言之
五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦
聖諦我已知此當修八正道正見正
業正語正行正命正方便正念正定
何等為苦集聖諦緣愛本所生與欲
相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅
此苦集聖諦我已滅作證當修八正
道正見乃至正定云何名苦盡聖諦
彼愛永盡无欲滅捨出要解脫永盡
休息无有擴窟是謂苦盡聖諦復次
當以苦盡聖諦為證我已作證當修
八正道正見乃至正定何等是苦出
要聖諦此賢聖八正道正見乃至正

四分律卷第三十二

定是謂苦出要聖諦復次當修此苦
出要聖諦此苦出要聖諦我已修此
苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明
生通生慧生得證復次當知此苦聖
諦本所未聞法智生乃至慧生復次
我已知苦聖諦本未聞法智生眼生
覺生明生通生慧生是謂苦聖諦此
苦集聖諦本未聞法智生眼生覺生
明生通生慧生復次當滅此苦集聖
諦本未聞法智生乃至慧生復次我
已滅此苦集聖諦本未聞法智生乃
至慧生是謂苦集聖諦此苦盡聖諦
本所未聞法智生乃至慧生復次此
苦盡聖諦應作證本未聞法智生乃
至慧生復次此苦盡聖諦我已作證
本未聞法智生乃至慧生此苦出要
聖諦本未聞法智生乃至慧生復次
當修苦出要聖諦本未聞法智生乃
至慧生復次我已修此苦出要聖諦
本未聞法智生乃至慧生是謂四聖
諦若我不修此四聖諦三轉十二行
如實而不知者我今不成无上正真
道然我於四聖諦三轉十二行如實

四分律卷第三十二

而知我今成无上正真道而无疑滯
如来說此四聖諦衆中元有覺悟者
如来則為不轉法輪若如来說四聖
諦衆中有覺悟者如来則為轉法輪
沙門婆羅門魔若魔天天及世間人
所不能轉是故當勤方便修四聖諦
苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要
聖諦當如是學尒時世尊說此法時
五比丘阿若憍陳如諸塵垢盡得法
眼生尒時世尊已知阿若憍陳如心
中所得便以此言而讃曰阿若憍陳
如已知阿若憍陳如已知從是已来
名阿若憍陳如時地神聞如来所說
便即相告語令如来至真等正覺於
波羅㮈仙人鹿苑所轉无上法輪本
所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及
人不能轉者地神唱聲聞四天王忉
利天焰天兜術天化樂天他化天展
轉相告語言令如来至真等正覺於
波羅㮈仙人鹿苑中轉無上法輪沙
門婆羅門魔若魔天天及人所不能
轉尒時一念須須臾間展轉相告語
聲乃徹梵天尒時尊者阿若憍陳如

四分律卷第三十二 第九張

見法得法成辦諸法已獲果實前白
佛言我今欲於如来所修梵行佛言
来比丘於我法中快自娛樂修梵行
盡苦原時尊者憍陳如即名出家受
具足戒是謂比丘中初受具足戒阿
若憍陳如為首時尊者阿若憍陳如
前白佛言我今欲入波羅㮈城乞食
願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿
若憍陳如即從座起頭面礼世尊足
已著衣持鉢入波羅㮈城乞食尒時
世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘
說法勸令歡喜所謂法者布施持戒
生天之法呵欲不淨有漏繫縛讃歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法獲果實前白佛言我
等欲於如来所出家修梵行佛言来
比丘於我法中快自娛樂修梵行盡
苦源即名出家受具足戒時阿濕卑
摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入
波羅㮈城乞食佛言比丘宜知是時時
尊者阿濕卑等即從坐起頭面礼世
尊足已著衣持鉢入波羅㮈城乞食時
世尊與婆提婆敷二人說法勸令歡

喜所謂法者布施持戒生天之法呵
欲不淨有漏繫縛讚歎出離爲樂即
於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得
法成辦諸法前白佛言我等欲於如
来所脩梵行盡苦源佛言来比丘於
我法中快自娛樂脩梵行盡苦源即
名受具足戒時婆提婆數二人前白
佛言我等欲詣波羅㮈城乞食佛言宜
知是時時尊者婆提等即從坐起頭
面礼世尊足已著衣持鉢入波羅㮈
城乞食時世尊與三人說法二人乞食
二人所得食足六人共食若世尊五
人中與二人說法三人乞食三人所
得食足六人共食尒時世尊勸喻五
比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊
食後告五比丘比丘色无我若色是
我者色不增益而我受苦若色是我
者應得自在欲得如是色不用如是
色以色无我故而色增長故受諸苦
亦不能得隨意欲得如是色便得不
用如是色便不得受想行識亦復如
是云何比丘色是常耶色无常耶諸
比丘白佛言世尊色无常佛言若色

无常者是苦是樂耶諸比丘白佛言
世尊色是苦佛言若色無常苦者變
易法汝等云何色是我是彼是彼所
是我所不對曰非也受想行識亦復
如是是故諸比丘一切色過去来来
現在色若内若外若麁若細若好若醜
若遠若近一切色非我非彼非彼所非
我所應作是如實正觀智慧受想行
識亦復如是如是比丘賢聖弟子作
是觀已猒患色已猒患便不著已不
著便得解脫已解脫便得解脫智我
生已盡梵行已立所作已辦更不復
受有受想行識亦復如是尒時世尊
說此法時五比丘一切有漏心解脫
得无导解脫智生尒時此世間有六
羅漢五弟子如来至真等正覺爲六
尒時世尊遊波羅㮈國時波羅㮈國
有族姓子名耶輪伽父母只有此一
子憐念矚視不去目前時父母與設
三時殿春夏冬使其子常遊戲其中
五欲娛樂時童子於五欲中極自娛
樂已夜極眠睡眠睡覺已即觀第一
殿又見諸妓人所執樂器縱横狼藉

更相荷枕頭髮蓬乱却卧鼾睡齘齒
寱語見已恐怖身毛爲竪即生猒離
意不欲與會此爲苦哉有何可貪即
捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍
并妓人如前无異倍生恐怖身毛爲
竪即生猒離不欲與會此爲苦哉有
何可貪即捨去詣第三殿所見亦復
如上倍生恐怖身毛爲竪生猒離心
不欲與會亦復如上即還出殿詣尸
佉城門時尸佉門神遥見童子来見
已便生是念此童子来必欲見如来更
无餘道我當開門使去即與開門時
童子出尸佉城門已詣婆羅河側到
已於河岸上解金屐度婆羅河詣仙
人鹿苑所尒時世尊在露處經行遥
見童子来即敷座而坐諸佛常法圓
光遍照耶輪伽童子遥見如来顏貌
端正生喜悅心前至世尊所到已白
言我今苦戹无所歸趣願救濟我佛
告童子来此處無爲此處无戹此處
安隱欲求永寂无爲者欲盡无爱處滅
盡涅槃也尒時耶輪伽童子礼世尊
已在一面坐世尊漸與說法勸令發

四分律卷第三十二　第十三張

歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自身得果證前白佛言我欲於如来所淨修梵行佛言比丘来於我法中快自娛樂修梵行盡苦源時耶輪伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女盡皆睡覺覺已求覓耶輪伽不見往至中殿求之亦不見復至第三殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至其母所白言大家今者耶輪伽不知所在時母即速疾至其父所告言知不今不知兒為何所在時父在彼中殿前沐浴梳頭速疾嚴駕即勑左右人言於波羅捺國斷諸巷道自出尸佉城門至婆羅河所見子金屐在河側便作是念我子必當渡河即尋迹渡河往仙人鹿苑中尒時如来遥見耶輪伽父来即以神力使耶輪伽父見佛不見其子至佛所白言大沙門頗見我子耶輪伽不佛言汝今且坐或當見汝子耶輪伽父念言此大沙門甚奇甚特乃見慰勞如是也時耶

四分律卷第三十二　第十四張

輸伽父札佛足已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法戍辦諸法自審得果證已前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽為優婆塞自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒是為最初優婆塞三自歸耶輪伽父為首尒時世尊與耶輪伽父說法時耶輪伽身漏盡意解得无㝵智解脫尒時世間有七羅漢弟子有六佛為七尒時世尊即攝神足使耶輪伽父見子去佛不遠坐即到耶輪伽所語言汝母在後失汝不知所在極懷愁憂乃欲自害汝可往睹省勿令自害時耶輪伽瞻視世尊顏時世尊告耶輪伽父言云何族姓子學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得解脫云何長者汝已捨欲還復能習欲不耶對曰不也如是耶輪伽族姓子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得解脫終不復習欲如本在俗時也今耶輪伽族

四分律卷第三十二　第十五張

姓子善獲大利學智學道无漏心解脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有漏心解脫唯願世尊今受我請及耶輸伽并侍比丘尒時世尊默然受請然耶輪伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛言自今已去聽受別請請有二種有僧次請有別請時耶輪伽父知如来默然受請即從坐起札佛足而去語耶輪伽母及其本二言汝今知不耶輪伽身在大沙門所修梵行我今日請大沙門及耶輪伽侍從後来汝今知時可供辦所須耶輪伽母及其本二即辦具種種所須飲食已往白時到尒時世尊到時著衣持鉢耶輪伽侍從遶已二人往其父舍到已就座而坐時耶輪伽母及本二奉世尊種種所須飲食食訖攝鉢更取一小座於如来前坐尒時世尊漸次與說微妙法勸令發歡喜心即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法即白佛言自今已去歸依佛法僧聽為優婆夷我自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒是謂最初受

四分律卷第三十二　第十六張

三自歸優婆夷耶輸伽母及其本二
為首時世尊與耶輸伽母及其本二
説法已即從坐起而去尒時世尊遊
波羅㮈國時耶輸伽有少小同友四
人在波羅㮈住一名无垢二名善髀
三名滿願四名伽梵婆提聞耶輸伽
在大沙門所修梵行各念言此戒德
必不虛修沙門梵行亦不虛何以故
乃使此族姓子從其受學修梵行彼
族姓子能於彼修梵行我等寧可於
大沙門所修梵行耶尒時同友四人
即往詣耶輸伽所語言汝今於大沙
門所修梵行為勝耶耶輸伽報言我
從大沙門所修梵行甚為微妙此四
人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所
出家修梵行時耶輸伽即將往世尊
所頭面礼足在一面坐白世尊言此
四同友在波羅㮈住今欲從如来出
家修梵行願慈愍聽出家修梵行時
世尊即聽漸次為説勝法勝法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法成就諸法得果證前白

四分律卷第三十二　第十七張

佛言我等欲從如来所修梵行佛言
来比丘於我法中快修梵行盡苦源
即名為出家受具足戒即如先所見
重觀察便得盡有漏心得解脫无㝵
解脫智生時此世間有十阿羅漢弟
子如来為十一尒時世尊遊波羅㮈
國時耶輸伽少小同友有五十人在
波羅㮈城外住聞耶輸伽在大沙門
所修梵行各生念言此戒德所修梵
行不虛何以故知今此族姓子在大
沙門所修梵行以是故知彼族姓子
能於彼修梵行我今寧可往詣大沙
門所修梵行耶尒時同友五十人等
往詣耶輸伽所語言此處勝耶修梵
行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行
亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲
於大沙門所出家修梵行時耶輸伽
即將往世尊所頭面礼足在一面坐
坐已白世尊言此五十同友在波羅㮈
城外住今欲從如来出家修梵行願
世尊慈愍聽出家修梵行時世尊即
聽漸次為説勝法所謂法者布施持
戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為

四分律卷第三十二　第十八張

樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言
我等欲從如来所出家修梵行佛言
来比丘於我法中快修梵行盡苦源
即名為受具足戒如先所見重觀已
有漏心解脫无㝵解脫智生時此世
間有六十阿羅漢弟子如来為六十
一尒時世尊遊波羅㮈國時有同友
五十人来向波羅㮈國欲成婚姻在
波羅㮈城外處處遊觀漸詣仙人鹿
野苑時五十人等遥見世尊顏貌端
正衆相殊特見已發歡喜心於如来
所即前頭面礼足在一面坐已時世
尊與説勝法勸令發歡喜心所謂勝
法者布施持戒生天之福呵欲不淨
讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡
得法眼淨得法見法成就諸法得果
證前白佛言世尊我等欲從如来所
出家修梵行佛言来比丘於我法中
快修梵行盡苦源即名受具足戒如
先所見重觀察已有漏心解脫无㝵解
脫智生時世間有百一十阿羅漢弟
子佛為百一十一尒時世尊遊波羅㮈

國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所
居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿
金粟將諸龍女八日十四日十五日
而說此偈
何者王中上　染者與染等　云何得无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
龍王言若有宣暢此偈義者我當持
金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍
女盡當與之我求如來等正覺時衆
人大集或有人往觀金鉢銀粟銀鉢
金粟或有往觀諸龍女者或有往欲
與龍王分別偈義者尒時有一梵志
名鄃羅陁住波羅㮈城側少垢利根
多智聰明時鄃羅陁出波羅㮈城詣
龍王所到已語龍王言汝今說偈我
欲與汝廣演其義尒時伊羅鉢羅龍
王即以偈向鄃羅陁說言
何者王中上　染者與染等　云何得无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
龍王言若有宣暢分別此偈義者我
當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所

將龍女盡當與之我求如來等正覺
時鄃羅陁梵志語伊羅鉢龍王言且
止龍王却後七日當廣演此偈義時
鄃羅陁梵志誦此偈通利還入波羅
㮈城復作是念此中何者高才大德
沙門婆羅門我當以此偈問之復作
是念此不蘭迦葉衆中長大為人師
導衆人宗仰名稱遠聞所知如海多
人供養我今宜可往彼問此偈義耶
時鄃羅陁梵志往至迦葉所以此偈
與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不
知即威眉瞋目出惡音聲努須脉脹
瞋恚熾盛不荅彼即捨去作是念今
當更於何處求沙門婆羅門而問此
偈義中路復作是念末伽梨劬奢離
阿夷頭翅舍欽婆羅羊提傷婆休迦
旃延訕若毗羅吒子尼揵子等在於
衆中為師首衆人宗仰名稱遠聞所
知如海多人供養我今宜可往彼問
此偈義時鄃羅陁梵志往至末伽梨
尼乾子等所以此偈向說彼聞此偈
實不知即威眉瞋目出惡音聲努頁
脉脹瞋恚熾盛不能荅見已即復捨

去復作是念更於何處求沙門婆羅
門而問此義耶即念言此大沙門瞿
曇在大衆中為師首衆人宗仰名稱
遠聞所知如海多人供養我今宜可
往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆
羅門耆年出家學久猶尚不能解此
偈義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家
日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚
亦不可輕亦有年少出家學道得呵
羅漢神足自由者我今當往詣彼沙
門問此偈義時鄃羅陁梵志出波羅
㮈城往詣仙人鹿苑所到已舉手與
如來共相問訊在一面坐白世尊言
欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相
問佛言梵志汝欲有問隨意時鄃羅
陁復生此念我見彼諸沙門婆羅門
无有賜我顏色不與我解亦不喜隨
所問今所見者甚為奇特尒時梵志
即以偈向佛說
何者王中上　染者與染等　云何得无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
尒時世尊以偈報鄃羅陁梵志言

第六三為上　染者與染等　不染則无垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者為智
能捨一切流　天及於世間　不與流相應
不為死所惑　能以念為主　諸流得解脫
尒時郁羅陁從如來聞此偈善諷誦讀已即從坐起礼世尊足遶三匝而去還入波羅㮈城時伊羅鉢龍王七日後自出龍宮將諸龍女持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟而來并說此偈
何者三中上　染者與染等　何者名无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
若有能演說此偈義者當以此金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之欲求无上正真等正覺尒時多有人衆聚會或有著金鉢盛銀粟者或有著銀鉢盛金粟者或有著龍女者或有欲聽郁羅陁梵志解說偈義者尒時郁羅陁梵志出波羅㮈城往詣伊羅鉢龍王宮語龍王言所論偈者一一說之吾當與汝分別解義時龍王即以此偈向郁羅陁說
何者三中上　染者與染等　何者名無垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
時郁羅陁便以偈報龍王言
第六三為上　染者與染等　不染則无垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者為智
能捨一切流　天及於世間　不與流相應
不為死所惑　能以念為主　諸流得解脫
時伊羅鉢龍王問言云何梵志汝自有此智而說耶為從沙門婆羅門聞而說耶報言龍王我无此智說今有沙門釋子出家學道成无上正真等正覺從彼聞而說時龍王便作是念釋迦文如來至真等正覺已出現於世耶已出現於世耶即問郁羅陁言今日如來為在何處住報言今近在仙人鹿苑住時龍王語郁羅陁可共至仙人鹿苑所礼如來至真等正覺時郁羅陁及龍王將八万四千衆前後圍遶往仙人鹿苑到世尊所到已礼世尊足在一面立郁羅陁共相問訊在一面坐八万四千衆或有礼如來足在一面立者或有擎拳共相問訊在一面坐者或有向如來自稱姓名而在一面坐者或叉手視如來在一面坐者或有默然不語在一面坐者八万四千衆已坐定世尊漸次為說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂時郁羅陁及八万四千衆即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等自今歸依佛法僧唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒時伊羅鉢龍王悲泣不能自勝或時踊躍歡喜時郁羅陁語龍王言今者悲泣為惜金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及龍女等而悲泣耶龍王報言我不以此諸物故悲泣郁羅陁當知汝今取金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟悉取无苦若須波羅㮈城中剎利女婆羅門女居士女工師女者我當勸令與何以故郁羅陁汝不能與龍女共會郁羅陁報龍王言金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟我不須龍女亦不須我今欲於如來所修梵行尒時郁羅陁梵志見法得法成就諸法自知得果證前白

佛審惟然世尊我今欲於如來所出
家修梵行佛言來比丘於我法中快
修梵行盡苦源即名受具足戒如先
所見重觀察已有漏心解脫无明解脫
智生時世間有一百一十一阿羅漢
佛爲一百一十二尒時世尊告龍王言
汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白
佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵
行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何
報應世尊我由此業報故生長壽龍
中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉
此龍身我失彼此二邊利不得修梵
行以是故悲泣不能自勝尒時世尊
復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍
三白佛言我身自從迦葉佛聞而告
我言却後當有釋迦牟尼佛出現於
世爲如來至真等正覺如今所見如
實不異我作此念未曾有如來智慧
所見如實无二以是故歡喜踊躍不
能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧
荅言如是我今歸依佛法僧是爲畜
生取初受三自歸伊羅鉢龍王爲首
尒時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切 天及於世間 汝亦脫一切
天及於世間
尒時魔波旬以偈向世尊說
汝爲諸結縛 天及於世間 一切衆縛縛
沙門不得脫
尒時世尊復以偈報波旬言
我脫於諸縛 天及於世間 一切縛得脫
我今已勝汝
尒時波旬復以偈報佛言
汝内有結縛 心在於中行 以是臨逐汝
沙門不得脫
尒時世尊復以偈報波旬言
世間有五欲 意識爲第六 我於中无欲
我今得勝汝
時魔波旬作是念如來鑒察我意皆
悉知之即懷愁憂不樂自隱形還歸
本處尒時世尊告諸比丘說此偈言
我今一切解 天及於世間 汝等一切解
天及於世間
佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人
共行我今欲詣優留頻螺大將村說
法對曰如是世尊諸比丘受教已人
間遊行說法時有聞法得信欲受具

足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣
如來所未至中道失本信意不得受
具足戒諸比丘以此事白佛佛言自
今已去聽汝等即與出家受具足戒
欲受具足戒者應作如是教令剃鬚
髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌教
作如是語我某甲歸依佛歸依法歸
依僧今於如來所出家如來至真等
正覺是我所尊如是第二第三竟我
某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如
來所出家如來至真等正覺是我所
尊如是第二第三佛言自今已去聽
三語即名受具足戒尒時世尊遊鬱
鞞羅斫波園中時有鬱鞞羅跋陀羅
跋提同友五十人將諸婦女於此園
中共相娛樂其同友中一人无婦以
錢雇一婬女將來共相娛樂婬女即
偷其人財物逃走時諸同友見其失
物即於園中求覓此婬女遙見如來
顔貌端正諸根寂定見已便發歡喜
心於如來所即前白世尊言大沙門
頗見一婦人來此不佛問言汝等是
何童子求何等婦女耶荅言大沙門

當知鬱鞞羅跋陁羅跋提同支五十人於此園中與諸婦女共相娛樂一同支無婦以錢雇一婬女將來在此共相娛樂即便偷其財物逃走不知所在我今同支等故來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求耶求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛言諸童子且坐與汝說法時童子等礼世尊足在一面坐尒時世尊與童子等說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒

尒時世尊遊鬱鞞羅時鬱鞞羅婆界有梵志名鬱鞞羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志為衆尊長師首鶖伽摩竭國中皆稱為阿羅漢尒時世尊詣鬱鞞羅迦葉所到已語言吾欲借室寄止一宿可尒以不報言不惜但此室有毒龍極惡恐相害耳佛言無苦但見借龍不害我迦葉報言此室寬廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷坐具結加趺坐直身正意尒時毒龍見如來默然坐已即放烟如來亦放烟龍見如來放烟已復放火如來亦復放火時石室中烟火俱起時迦葉遙見石室烟火俱起便作是念瞿曇沙門極端正可惜必為毒龍所害然疑時世尊作是念我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之即以神力降之不傷龍身毒龍身放烟火光漸漸減少如來身中放無數種種光明青黃赤白綠縹頗梨色時如來即降毒龍盛著鉢中明日清旦往鬱鞞羅迦葉所語言汝欲知不所害毒龍者吾已降之今在鉢中迦葉念言此沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍無所傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉白言大沙門但在此止宿我當白來云時到時如來即於空迦葉所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧照彼石室烱然大明時迦葉夜起見石室火光烱然見已便作是念今大沙門極端正止彼石室為火所燒即將徒衆圍遶石室住清旦迦葉白佛言今時已到可往就食又復問言大沙門昨夜何故有大火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室烱然大明迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三昧照此石室沙門瞿曇雖得阿羅漢不如我得阿羅漢尒時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋後往尒時世尊遣迦葉已詣閻浮提樹名閻浮提者由有閻浮提樹故如來往彼取閻浮果先至迦葉座上而坐迦葉後到見佛先在坐見已白言云何大沙門先遣我前來今云何已在前至耶佛告迦葉我發遣汝在前已我詣閻浮提取閻浮果先來至此坐此果色好香美汝可食之迦葉報言止止大沙門此便

為供養我已大沙門自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果先迦葉至在座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今云何先至坐我坐耶佛告迦葉我遣汝後詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒果來到此此呵梨勒果色好香美可取食之迦葉報言大沙門止止此便為得供養已大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖尒不如我得阿羅漢阿摩勒果鞞醯勒果亦如是時如來食迦葉食已還本林止宿明日迦葉往詣如來所白言時已到可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後從世尊遣迦葉已北詣欝單越取

自然粳米還先至在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言並在前當尋後至云何今者先至耶佛言吾遣汝後北至欝單越取自然粳米來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且止此便為得供養已可自取食之此是大沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖尒不如我得阿羅漢時世尊食已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並在前吾正尒後往時世尊遣迦葉已往詣忉利天取曼陀羅花先至迦葉坐上坐時迦葉後至見已白言大沙門先遣我言吾尋後至云何今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已到忉利天取此花先來至此坐此花色好香氣芬馥迦葉須者便可取之迦葉報言止止大沙門我便為得供養已大沙門可自取用之迦葉念言甚奇甚特有大神足自在得阿羅漢雖尒不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林止宿其夜四天王持供

養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜闇時放光明照四方猶如大火聚合掌禮如來足已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明照四方如大火聚明日清旦往如來所白言時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何有此光明照四方如大火聚佛告迦葉昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽受法是其光明照四方非火也迦葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使四天王來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋提桓因持供養具來欲聞法夜闇時放大光明照四方如大火聚踰於前光清淨无瑕穢叉手合掌禮如來足在前而住聽法迦葉夜起遥見光明照四方踰於前光清淨无瑕穢見已明日往世尊所白時到可往就食又復問言大沙門昨夜有大火光照於四方如大火聚踰於前光清淨无瑕穢是何光明

四分律卷第三十二

四分律卷第三十三　二分之十二　夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之三

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法是其光耳迦葉念言甚奇甚特大沙門威德乃尒使釋提桓因持供養具來聽法耶大沙門神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食彼食已還詣本林時梵天王欲與供養於如來所夜闇時放大光明照四方如大火聚勝於前光清淨无瑕穢又手合掌礼如來已在前而住迦葉夜起見林中有大光明照四方如大火聚清淨无瑕穢勝於前光見已明日往如來所白言時已到可往就食又復問言昨夜有大光勝於前光云何得尒耶佛告迦葉昨夜梵天王來聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大神德甚奇甚特乃能令梵天王來聽法此大沙門有大神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界多

人集會迦葉念言我祠祀多人集會大沙門不來者不亦快耶何以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏貌端正世所希有若衆人見者必當捨我事彼為師不承事我時世尊知迦葉心所念即詣欝單越取自然粳米於阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉復生此念大沙門今何以不來就食我今大祠祀摩竭國人大集寧可留分耶即勅左右留分明日清旦迦葉詣佛所白言日時已到宜知是時又復問言大沙門昨日何以故不來耶我昨日大祀多人集會我作是念云何今日沙門不來至耶我即留食分佛告迦葉我亦先知汝意汝白念言今日大沙門不來者則成我大祠何以故我今大祠祀摩竭國多人集會大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨我事彼為師不復事我我知汝心中所念已便至欝單越取自然粳米詣阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言此大沙門甚奇甚特有大神德知我心中所念已乃至欝單越取自然粳米

至阿耨大泉坐晝日坐處此大沙門雖有大神足自在得阿羅漢故不如我得阿羅漢尒時世尊食迦葉食已還本林中時世尊得一貴價糞掃衣念言當云何得水浣此衣耶尒時釋提桓因知佛心中所念即於如來前指地成大池極為清淨无有垢濁前白佛言願世尊用此水浣衣時世尊復作是念當於何物上浣衣尒時釋提桓因知如來心中所念往詣摩頭鳩羅山取四方大石置如來前唯願世尊於此石上浣衣時世尊復作是念浣衣已當於何處曬衣釋提桓因復知世尊心中所念復詣摩頭鳩羅山更取大方石置如來前願於此石上曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我今寧可於此指地池中洗浴即脫衣洗浴世尊復作是念我今當攀何物出此池時彼池側有一大迦休樹本曲外向世尊生此念已樹即迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦往世尊所白言時已到可往就食又問言大沙門何由有此好池本所不見

佛告迦葉我近者得一貴價糞掃衣我念言當云何得水浣此衣時釋提桓因知我所念即以指指地便有此池清淨无有垢濁願世尊可於此池浣衣迦葉當知此池名為指地池猶若神祠无異復問言何由有此大方石本所无有佛告迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因知我所念即詣摩頭鳩羅山上取此四方石来語我言可於此上浣衣復問言此第二方石何由而有本来不見佛告迦葉我浣衣已念言當於何處曬衣釋提桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅山上取此方石来語我言願於此石上曬衣復問言此池上樹本曲外向今何曲内向佛告迦葉我浣曬衣已作是念我今可入此池洗浴即便入池浴浴已念言何所攀而出於是此樹即迴曲内向令我得攀而出是故尒耳即告迦葉當知猶如神樹无異時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大神力釋提桓因供給所須乃使无情物隨意迦葉言此大沙門神足自在得

阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復生此念有人来至此我當與食時世尊即化作五百比丘著衣持鉢從遠而至時迦葉遥見五百比丘著衣持鉢從遠而至生此念咄哉此諸比丘從何而来我何由得食與之時世尊即攝神足還使五百比丘不現迦葉念言此皆是大沙門神力所為時迦葉復作是念若有人来至此者我當與食時世尊復以神力化作五百螺髻梵志手持澡瓶從遠而来時迦葉遥見五百編髮梵志手持澡瓶来作是念言咄哉今五百梵志来何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此大沙門所為時迦葉復生此念若有人来至此我當與食時世尊復化作五百事火梵志去石室不遠皆共祀火神時迦葉見已作是念言咄哉此從何来我當何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此皆是大沙門所為時迦葉弟子諸梵志日三入

水浴極寒戰不堪尒時世尊即化作五百火爐皆无烟焰使諸梵志各得自炙諸梵志念言此皆是大沙門所為時諸梵志皆欲破薪而不能得破諸梵志念言此皆是大沙門威力所為適得破便復念言是大沙門神力所為欲得舉斧不能得舉念言是大沙門所為適得舉斧復念言是大沙門所為諸梵志欲得下斧而不能得下念言此大沙門所為適得下斧念言是大沙門所為諸梵志欲然火不能得然念言皆是大沙門所為火既得然念言大沙門所為欲滅而不能得滅念言皆是大沙門所為適得滅念言是大沙門所為捉澡瓶水欲瀉去而不能得出念言大沙門所為既得去水念言大沙門所為諸梵志欲得止澡瓶水不能得止念言大沙門所為既得止念言大沙門所為尒時四面有大黑雲起天大雨暨如象尿澇水齊腰時迦葉念言此大沙門極為端正人中第一或能為水所漂即將徒衆乘一樹船往求世尊世尊尒時

在外露地經行地燥如舊時迦葉見
佛露地經行地燥如舊猶如屋內念
言此大沙門甚奇甚特使无情之物
迴轉如意此大沙門神足自在得阿
羅漢雖尒故不如我得阿羅漢迦葉
他日復往世尊所白言食時已到可
往就食佛言迦葉汝並在前吾後當
往時世尊遣迦葉已猶如力士屈申
辟頃從經行地沒即於彼貫迦葉船
底而出見已便作是言此大沙門有
大神德先遣我言後至今者乃先在
船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈
申辟頃於經行地沒貫汝船底而出
迦葉作是念言此大沙門有大神力
先遣我己後來涌出船上大沙門有大
神力得阿羅漢雖尒故不如我道真
尒時世尊知迦葉心中所念告言汝
常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我
得阿羅漢如今觀汝非阿羅漢非向
阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大
威神知我心中所念此大沙門有大
神足自在得阿羅漢我今寧可從彼
修梵行即前白佛我今欲從如來所

修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從
汝學梵行汝應告彼使知若彼有意
樂者自隨所樂修行時迦葉即往弟
子所告言汝等知不我今欲從沙門
瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自
隨意諸弟子白言我等久已有信心
於彼沙門所唯待師耳尒時五百弟
子即持螺髻事火具淨衣澡瓶往擲
尼連禪水中已來詣如來所頭面禮
足在一面坐時世尊與五百人漸次
為說勝法勸令發歡喜心所謂法者
布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎
出離為樂五百人即於座上諸塵垢
盡得法眼淨見法得法成就諸法得
果證前白佛言我等欲於如來所出
家修梵行佛言來比丘於我法中快
修梵行得盡苦際即名為受具足戒
時迦葉中弟名那提迦葉在尼連禪
水下流居有三百弟子於中最為尊
上為衆人師首時彼衆中有一弟子
至尼連禪水上看見水中有事火具
及髮澡瓶有淨衣為水所漂見已疾
疾來至那提迦葉所語言師當知此

尼連禪水中有髮事火具淨衣澡瓶
為水所漂不審上流大師將无為惡
人所害時欝鞞羅迦葉小弟名伽耶
迦葉居象頭山中有二百弟子於中
為師首時那提迦葉語一弟子言汝
速往至象頭山中到已語伽耶迦葉
言知不今尼連禪水中有事火具諸
物盡為水所漂汝速來可共往看兄
將无為惡人所害耶時弟子受那提
迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不
師有此語尼連禪水中有澡瓶淨衣
髮諸事火具為尼連禪水所漂速來
共往看大兄將无為惡人所害耶時
小弟聞其語已即將二百弟子詣那
提迦葉所到已那提迦葉伽耶迦葉
復語一弟子言汝速往至大兄所看
將无為惡人所害耶時彼弟子受二
師語已即往看大兄到已問言云
何大師從此大沙門學修梵行為
勝耶迦葉報言汝等當知我從世
尊出家學道極為勝妙時彼弟子
還至二師所語言諸師當知我大
師已將諸弟子詣大沙門所出家

四分律卷第三十二　第十張　大

修梵行時二師念言從家捨家從彼
學梵行者必不虛何以故我兄聡明
垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受
學必思量得所故尒耳而況我等不
從受學時鄰提迦葉伽耶迦葉各將
諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄
此處勝耶兄報二弟言此處極勝從
家捨家從大沙門修梵行者乃為勝
妙二弟白兄言我等亦欲從大沙門
學修梵行尒時欝鞞羅迦葉將二弟
并五百弟子往詣世尊所頭面礼足
在一面坐時欝鞞羅迦葉前白佛言
我有中弟名鄰提迦葉在尼連禪水
邊住常教授三百弟子為人師首次弟
三弟在象頭山中住教授二百弟子
為人師首今咨來集欲從世尊求修
梵行唯願世尊聴出家受具足得修
梵行世尊即聴漸次為説勝法所謂
法者布施持戒生天之法呵欲不淨
讃歎出離為樂即於座上諸塵垢盡
得法眼淨見法得法成就諸法得果
證各前白佛言唯然世尊我等欲從
如來法中出家修梵行佛言來比丘

四分律卷第三十二　第十一張　大

於我法中快得修梵行得盡苦際即
名為受具足戒時世尊度此千梵志
授具足已將至象頭山中於象頭山
中有千比丘僧以三事教化一者神
足教化二者憶念教化三者説法教
化彼神足教化者或化一作无數或
无數還為一內外通達石壁皆過如
遊虛空无所妨㝵於虛空中結加趺坐
亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒
自在履水如地而不沒溺身放烟火
如大火聚日月有大神德靡所不照
能以手捫摸身至梵天往来无㝵是
謂世尊神足教化千比丘憶念教化
者教言汝當思惟是莫思惟是當念
是莫念是當滅是當成就是是謂世
尊憶念教授千比丘説法教化者一
切熾然何等一切熾然眼熾然色熾
然眼識熾然眼觸熾然若復眼觸因
緣生受若苦若樂若不苦不樂亦名
為熾然何等為熾然熾然者欲火恚
火癡火也復云何名熾然熾然者生
老病死愁憂苦惱熾然我説此苦所
生處乃至意亦如是尒時世尊以此

四分律卷第三十二　第十一張　大

三事教授千比丘尒時千比丘受此
三事教授已即時无漏心解脫无㝵
解脫智生尒時世尊化此千比丘已
便作是念我先許瓶沙王請若我成
佛得一切智先来至羅閱城我今應
往見瓶沙王即正衣服將大比丘千
人皆是舊學螺髻梵志皆已得定調
柔永得解脫從摩竭國界遊化漸至
杖林中尒時世尊於杖林中善住尼
拘律樹王下坐時瓶沙王聞沙門瞿
曇出自釋種出家學道將千弟子遊
行摩竭界皆是舊學螺髻梵志皆已
得定調柔永得解脫從摩竭界遊行
来至杖林中止善住尼拘律樹王下
坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞
所謂名稱者如来至真等正覺明行
足為善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊於天及世間人魔若
魔天及梵天衆沙門婆羅門衆中
自知得神通智證常自娛樂與人
説法上中下言悉善義味深邃具
足演布修諸梵行善哉乃得見如是
阿羅漢我今寧可自往見大沙門瞿

曇時王瓶沙駕万二千乘車將八万
四千人前後圍遶以王威勢出羅閱
城欲見世尊時王瓶沙往杖林中齊
車所至處即下車步進入林遥見世
尊顏貌殊特猶如紫金便發歡喜心
於如来所前頭面礼足已在一面坐
時摩竭國人或有礼足而坐者或有
舉手相問訊而坐者或有稱姓名而
坐者或有叉手合掌向如来而坐者
或有默然而坐者時摩竭國人作是
念為大沙門從欝鞞羅迦葉學梵行
耶為欝鞞羅迦葉并弟子衆從大沙
門瞿曇學梵行耶時世尊知其國人心
中所念即以偈向欝鞞羅迦葉說

汝等見何變　捨諸事火具　吾今問迦葉
云何捨火具

尒時迦葉復以偈報世尊言

飲食諸美味　愛欲女及祀　我見如是垢
故捨諸火具

世尊復以偈問迦葉言

飲食諸美味　於中无所樂　天上及世間
今說樂何處

迦葉復以偈報世尊言

我見迹休息　三界无所有　不異不可異
不樂事火祀

時摩竭國人復生是念大沙門說二
偈欝鞞羅迦葉亦說二偈我等猶故
未別為大沙門從迦葉受學耶為迦
葉及弟子從大沙門受學耶時世尊
知摩竭國人心中所念已告迦葉言
汝起為吾扇背叅言尒時迦葉受佛
教已即從坐起上昇虛空還下礼世
尊足以手摩捫如来足以口嗚之自
稱姓字世尊是我師我是弟子即持
扇在如来後而扇時摩竭國人自相
謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行
迦葉及弟子衆從大沙門瞿曇學梵
行尒時世尊知摩竭國人无有疑故
漸次為說法勸令發歡喜心所謂法
者布施持戒生天之法呵欲不淨讚
歎出離為樂時摩竭國人瓶沙三為
首八万四千人十二那由他天諸塵
垢盡得法眼淨見法得法成就諸法
自知得果證前白佛言我等歸依佛
法僧聽為優婆塞盡形壽不煞生乃
至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛

言自念昔日為太子時心生六願一
者若父壽終我登位為王二者當我
治國時願佛出世三者使我身見世
尊四者設我見佛已生歡喜心於如
来所五者已發歡喜心得聞正法六
者聞法已尋得信解今我父王已命
終得登位為王然我治國正值佛出
世今復自見佛見佛已發歡喜心於
佛所已發歡喜心便得聞法聞法已
便得信解今正是時唯願世尊入羅
閱城時世尊默然受瓶沙三請已即
從坐起著衣將千比丘皆是舊學螺
髻梵志皆已得定調柔永得解脫万
二千乘車八万四千衆前後圍遶以
佛威神入羅閱城尒時值天雨世尊
前後中則清明上有雲蓋世尊現此變
化入羅閱城時釋提桓因化作一異
婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身
在空中去地四指在如来前引導復
以无數方便讚歎佛法僧時摩竭國
人皆作是念是誰威神化作此婆羅門
形手執金杖金澡瓶金柄扇身在空
中去地四指在如来前引導驅却衆

人復以无數方便讚歎佛法僧耶時
摩竭國人向釋提桓因而說頌曰
誰化作梵志　今在衆僧前　歎誦佛功德
汝所尊者誰
尒時釋提桓因復以偈報摩竭國人
勇猛一切解　愛欲及飲食　慙愧念知足
我是彼弟子　世无有與等　不見相似者
如來至真佛　我是給使者　滅欲及瞋恚
无明永已盡　漏盡阿羅漢　我是給使者
猶如度溺者　最是法船　最勝度彼岸
我是給使者　以度四流際　能說不死法
最勝无尋法　我是給使者
尒時摩竭國王瓶沙復作是念若使
世尊將諸弟子入羅閱城先至園中
者我當即以此園地施之立精舍時
羅閱城諸園中迦蘭陁竹園最勝時
世尊知摩竭王心中所念即將大衆
詣竹園已王即下象自疊象上褥作
四重敷地前白佛言願世尊坐世尊
即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水
授如來令清淨白佛言今羅閱城諸
園中此竹園最勝我今施如來願慈
愍故受佛告王言汝今持此竹園施

佛及四方僧何以故若如來有園園物
房舍房舍物衣鉢尼師檀鍼筒即是
塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門
所不堪用王言我今以此竹園施佛
及四方僧時世尊以慈愍心受彼園
已即為呪願
種植諸園樹　并作橋船梁　園果諸浴池
及施人居止　如是之人等　晝夜福增長
持戒順正法　彼人得生天
尒時瓶沙王前礼世尊足已更取一
小牀在如來前坐欲得聞法時世尊
漸次為王說法勸令發歡喜心發歡
喜心已從坐起礼佛而去尒時世尊
在羅閱城時城中有删若梵志有二
百五十弟子優波提舍拘律陁為上
首尒時尊者阿濕卑給侍如來時到
著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根
寂定衣服齊整行步庠序不左右顧
視不失威儀時優波提舍時己到入
園觀看見阿濕卑威儀如是便生是
念今觀此比丘威儀具足我今寧可
往問其義復自念言此比丘乞食時
非問義時今且待彼乞食已當往問

義時優波提舍尋從其後時阿濕卑
比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊
僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食
已竟今正是問義時我今當問即往
問義汝為誰師字誰學何法即報言
我師大沙門是我所尊我從彼學優
波提舍即復問言汝師大沙門說何
法耶報言我年幼稚出家日淺未堪
廣演其義今當略說其要優波提舍
言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑
言汝欲知之如來說因緣生法亦說
因緣滅法若法所因生如來說是因
若法所因滅大沙門亦說此義此是
我師說時優波提舍聞已即時諸塵
垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊
入如是法至无憂處无數億百千那
由他劫未所不見優波提舍拘律陁
先有要言若先得妙法者當相告語
時優波提舍即往至拘律陁所拘律
陁見優波提舍來便作是語汝今顏
色和悅諸根寂定如有所得將不見
法耶荅曰如汝所言得何等法
報言彼如來說因緣生法亦說因緣

滅法若法所因生如来説是因若法所因滅大沙門亦説此義拘律陁聞是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘律陁念言齊入如此法得至无憂處無數億千𨚗由他刧本所不見拘律陁問言不審世尊今在何處住報言如来今在迦蘭陁竹園住拘律陁語優波提舍言今日可共往如来所礼敬問訊即是我等師優波提舍報言我等先有二百五十弟子從我所修梵行當語彼令知隨彼意所欲時優波提舍與拘律陁詣諸弟子所語言汝等知不我等二人欲從大沙門學梵行汝等各隨意所欲諸弟子白言我等諸人皆從師受學今大師猶從彼學我等豈得不從學耶若師所得者我等亦當得之時優波提舍拘律陁并諸弟子相與俱詣竹園時世尊與无數百千衆圍遶而為説法遥見優波提舍拘律陁并諸弟子来見已告諸比丘彼遠來二人者一名優波提舍二名拘律陁此二人於我諸弟子中衆為上首智慧無量无上得二

解脱来至竹園如来已授記別二人為足同友二人并諸弟子到如来所頭面礼足已在一面坐時世尊漸次為説勝法令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讃歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證已前白佛言我等欲從如来法中出家修梵行佛言善来比丘於我法中快修梵行得盡苦源即名出家受具足戒尒時世尊遊羅閲城時尊者欝鞞羅迦葉與諸弟子出家學道復有删若二百五十梵志出家學道羅閲城中諸貴族姓子等亦出家學道時羅閲城中諸長者自相誡勑言汝等有兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護之今大沙門從摩竭國界度諸梵志自隨今来至此復當將此諸人去尒時諸比丘乞食時聞此諸人所説此大沙門將諸梵志自隨来此今復當將此諸人去諸比丘聞已皆懷慙愧往世尊所以此因縁具白世尊世尊告諸比丘汝等入羅閲城中乞食聞彼長

者作是言大沙門来至國界度諸梵志將自隨今復當度此諸人將去者汝等便以此偈報之

如来大勢力　以法而將去　以法將去者
汝等何憂憹

尒時諸比丘受佛教已入羅閲城乞食聞諸長者説此語時即以此偈報之

如来大勢力　以法而將去　以法將去者
汝等何憂憹

時諸長者作是念我等如所聞大沙門以法將去不為非法

尒時尊者欝鞞羅迦葉將諸弟子出家學道删若弟子亦將二百五十弟子出家學道羅閲城諸豪姓子亦出家學道大衆皆集遊羅閲城時彼未被教誡者不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時有一病比丘无弟子無瞻視者命終諸比丘以此因縁往白世尊世尊言自今已去聽有和尚和尚看弟子當如兒意看弟子看和尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是

正法便得久住增益廣大當如是請和尚請時當教偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是語我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德受具足戒第二第三亦如是說和尚當報言可尒若言如是若言當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去捨三語授具足戒自今已去聽滿十人當授具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒者詣僧中偏露右肩脫革屣礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚願僧濟度我慈愍故如是第二第三説衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲為和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲為

和尚者默然誰不忍者説此是初羯磨第二第三亦如是説僧已與某甲受具足戒某甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒新學比丘輙授人具足戒不能教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門衆會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘言世尊制戒聽授人具足戒云何汝等新受戒比丘輙授人具足戒而不能教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門衆會法時尊者婆先始二歲將一歲弟子往世尊所頭面礼足已在一面坐世尊知而故問此是何等比丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲報言二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲尒時世尊以无數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行

非隨順行所不應為云何婆先汝自身未斷乳應受人教授云何教授人時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊言向者婆先比丘二歲將一歲弟子来至我所頭面礼足在一面坐一面坐已我知而故問此是何等比丘報言是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾歲報言一歲我即以无數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆先汝自未斷乳應受人教授云何教授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒比丘輙便授人具足戒不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門衆會法時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輙授人具足戒而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊

四分律卷第三十三　第二十五張

整乜食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘
得授人具足戒汝云何十歲愚癡比丘
輙授人具足戒不知教授以不教授
故不按威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧以无數方便
呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何世尊制戒聽十歲比丘授人具足戒
云何汝十歲愚癡比丘輙授人具足戒
不知教授以不教授故不按威儀著
衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在大食小食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以
无數方便呵責已告諸比丘自今已
去聽十歲智慧比丘授人具足戒時
諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比

四分律卷第三十三　第二十六張

丘得授人具足戒便自言我十歲智
慧得授人具足戒而輙授人具足戒
不知教授以不教授故不按威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲
大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽
十歲智慧比丘得授人具足戒汝云
何自言智慧輙授人具足戒而不知教
授以不教授故不按威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責彼比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為佛制
戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒
云何汝等自言智慧輙授人具足戒
不知教授以不教授故不按威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲

四分律卷第三十三　第二十七張

大喚如婆羅門聚會法時世尊以无
數方便呵責已告諸比丘自今已去
當制和尚使行和尚法和尚於弟子
所當作如是法應如是行若弟子衆
僧欲為作羯磨作呵責作擯作依止
作遮不至白衣家作舉和尚當於中
如法料理令僧不與弟子作羯磨若
作令如法復次若僧與弟子作羯磨
作呵責作擯作依止作遮不至白衣
家作舉和尚於中當如法料理令弟
子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與
解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如
法料理若應與波利婆沙當與波利
婆沙應與本日治當與本日治應與
摩那埵當與摩那埵應與出罪當與
出罪復次弟子得病和尚當瞻視若
令餘人看乃至差若命終弟子若不
樂住處當自移若教人移弟子若有
疑事當以法以律如佛所教如法教
除之若惡見生當教令捨惡見住善
見當以二事將護以法以衣食將護
是中法將護者應教增戒增心增慧教
學問誦經是中衣食將護者當與衣

食牀臥具病瘦醫藥隨力所堪為辦自今已去制和尚法如是和尚應行弟不行如法治時和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家或從餘比丘或將餘比丘為伴或與或受或時佐助衆事或時受他佐助或時為他剃髮或受他剃髮或不白和尚入浴室或時為他揩摩身或時受他揩摩身或時不白和尚至晝日住處房或至塚間或至界外或至他方尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責彼諸比丘言云何和尚於弟子所行和尚法而弟子於和尚所不行弟子法而不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家乃至不

白至他方尒時世尊以无數方便呵責彼比丘已告諸比丘自今已去當制弟子如弟子所行法使弟子於和上所行弟子法作如是行若和尚衆僧為作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當如法如律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食法將護者勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食牀褥臥具醫藥所須之物隨力所堪自今

已去制弟子法如是弟子應行若不行應如法治時弟子於和尚所不行弟子法弟子不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得使他剃髮不得為他剃髮不得入浴室不得為人揩身不得受他揩身不得至晝日住處房不得至塚間不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房中受誦經法問義當除去小便器若白時到應滌豆若牛屎灰淨洗手若有可食物當為取若僧中有利養當為取當持滌豆楊枝授與和尚令和尚洗手漱口有可食物授與和尚僧中有別利養當白和尚言得如是如是物是和尚分彼當問和尚言欲入村不若言不入當問言從何處取食若和尚言從某處取當如勅往取若報言我欲入村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿使倒錯當取安陁會舒張抖擻看勿令有虫蚍蜂諸惡虫次取腰帶僧祇支欝多羅僧舒張抖擻看勿令有蚍

缽諸惡虫當授與和尚應疊僧伽梨著頭上若肩上復次取缽當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中若手巾裹若缽囊中持去應取和尚襯身衣疊舉復取洗足物卧氈被舉之若和尚出行時當捉和尚行道革屣出房舍時當還顧閉戶復以手推看為牢不若不牢當更重閉若牢已當取戶扇孔中繩內之過觀左右已持戶鬮著屏處若恐人見若恐不牢若不牢若人見當持去若移置深牢處令和尚在前行若道路逢相識人當共善語善心憶念行時當避人道彼若欲入村時應小下道安缽置一面頭上若肩上下僧伽梨舒張看勿令有虵蠍百足諸惡虫授與和尚若彼村外有客舍坐肆舍若作坊當持行道革屣置中應問和尚我得尋從不若言可尒即當尋從若言不須在某處住彼應如言在某處住若和尚入村不時出彼當作如是意入村乞食此分與和尚此分為我彼出村已還至革屣所取革屣下道持缽置地並僧伽梨著

頭上若肩上若中路見相識人當善意問訊若和尚所住食處當掃令淨與敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器復當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭腳巾若遙見和尚來即起奉迎取手中缽並缽楮上若缽牀上若繩牀角頭若頭上肩上取僧伽梨舒張看之勿令有脂膩沾汙或為塵土坌或為泥汙或飛鳥糞汙若有如是汙應去之宜浣者浣之掖去水舒張曬置若木牀若繩牀上復當與和尚敷坐與革屣洗足石拭足巾與盛水器抖擻革屣已置左面看之恐在下地濕處若在下地濕處便取移彼與和尚洗足竟當棄水持洗足石拭足巾還置本處復自淨洗手已授淨水與和尚洗手自所有食當取與和尚自言此是我食分可食彼須者當取若和尚食時當侍立看供給所須若彼食時有酪漿煎漿苦酒盌大麥漿菜茹授與之若熱扇令冷若須水授水與相日時若欲過者當即同時食若和尚食已當手中取缽行澡漱水若自食竟

若有餘食當與人若非人若著淨地无草處若著淨地无虫水中取盛食器淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水瓶澡洗瓶還置本處食處淨掃除糞彼以食缽盛糞棄之餘比丘見者皆共惡之自今已去不得持食缽盛糞棄糞用除糞器若破器若故竹筥若掃篲上除去糞食缽當好淨潔持之復次入和尚房時當看恐有塵土若有塵土當出繩牀木牀坐具大小褥枕氍被若牀楮若地敷當記本處出在外曬之淨掃除房中去糞土棄時當看若有針藥若刀若弊故段衣下至一丸二丸藥當取舉置現處若有主識者當取復當拂拭牆上若杙上若龍牙杙上若衣架上若房有破壞處若虫鼠孔穴可補塞者當治之可泥者便泥之可摶便摶可平治便平治當以泥漿汙灑極令淨潔當取地敷曬令燥抖擻內房中若本敷坐不齊當更齊整若本齊整當如本齊整先內牀腳楮拂拭之當急繩牀繩牀腳向身內房中安置牀楮上取大小褥枕氍被衣內

著房中先敷大牀次敷小牀檀被安
枕置上彼取所著衣不著衣并置一處
取時各各錯乱自今已去不得持所著
衣不著衣并置一處應各各別一處
彼取鉢囊革屣囊針筒油器置一處
諸比丘見惡之佛言不應尒自今已
去聽持鉢囊針筒置一處革屣囊與
油器著一處彼應在房內安關牡著
令不高下出房外應還揮户觀中庭
恐有塵土不淨若有即掃除去當取
水瓶淨洗已還盛淨水置本處復當
與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴
室中有洗浴時當往問和尚欲洗浴
不若言洗浴當先至浴室中看地若
有塵土草芥當除去應灑便灑應掃
便掃若有不淨潦水應棄便棄應內
水便內水應內薪便內薪應破薪便
破薪應內竈中便內竈中應與和尚
具溫室中瓶及坐机刮汗刀水器泥土
器若澡豆諸洗浴具彼當先白和上已
然後然火然火已白時到若和尚病
羸若老極當自扶抱若繩牀木牀上
若以衣舁往溫室中當從和尚手中

取衣若浴室中有杙若龍牙杙若衣
架當持衣置是諸處若有油持油與
塗身若盛油器處處在地當取貫著
龍牙杙上若和尚病羸瘦老極當扶
抱至浴室中至已當取浴机牀浴瓶
若刮汗刀與若水器若泥器若澡豆
諸洗浴具若烟薰面當持巾與障若
頭背熱當以巾覆彼當白和尚已然
後入浴室若和尚先入已恐浴室中
閙不敢入當作是念我今不自為
已以和尚洗浴故入可作是意入入
已當與和尚揩摩身當立和尚後若
欲與異人揩身若受他揩身當白和
尚使知然後當與揩身若受他揩身
彼與和尚洗自洗已若和尚病羸瘦
若老極當扶出浴室外取座與坐取
拭身巾若拭面巾若拭眼巾授與和
尚已當安洗脚石與水洗脚取拭脚
巾與當取洗足革屣拂拭抖擻授與
次取衣舒張看抖擻授與若有眼藥
若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜
漿洗手已授與若和尚病瘦老極當
以繩牀木牀上舁若衣上舁還房中

還房中已手捫摸卧處看與敷卧氈
令卧先與襯身衣次以被衣覆之出
房已還向閉户還至浴室中過看木
机洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥
土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨潦水應除去
便除去應滅火便滅之應覆火便覆
應閉户便閉應持户關去便持去彼
當日三問訊和尚朝中日暮當為和
尚執二事勞苦不得辭設一修理房
舍二為補浣衣服和尚如法所教事盡
當奉行若還往方面周旋不得辭設
假託因緣住若辭設者當如法治自
今已去制弟子修弟子法弟子於和
尚所不修弟子法當如法治

四分律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十四 二十七 十三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法无異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍梨偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今來大德為依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可介與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

四分律卷第三十四 第二張

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受戒比丘受他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大

四分律卷第三十四 第三張

小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我制戒聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法耶時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依止時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲有智慧便與人依止然彼與依止已不教授以不教授故著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上

高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘去何世尊制戒聽十歲有智慧比丘應與人依止而汝輒自言我有智慧便與人依止既與已而不教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自言有智慧與人依止既與依止而不教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法尒時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去當制阿闍梨法使行阿闍梨法阿闍梨於弟子所當作如是法應如是行

尒時諸弟子不承事恭敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊世尊言自今已去當與作呵責彼不知去何呵責佛言聽以五事呵責和尚當作如是語我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子五事阿闍梨呵責弟子亦有五事語言我今呵責汝汝去汝莫入我房莫為我作使汝莫依止我住不與汝語是謂阿闍梨呵責弟子五事世尊既聽呵責不知當以何事呵責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍梨應與作呵責无慚无愧不受教作非威儀不恭敬弟子有如是五事和尚阿闍梨應與作呵責復有五事无慚无愧難與語與惡人為友好往婬女家復有五事无慚無愧難與語與惡人為友好往婦女家復有五事无慚無愧難與語與惡人為友好往大童女家復有五事無慚无愧難與語與惡人為友好往黃門家復有五事无慚无愧難與語與惡人為友好往比丘尼精舍復有五事無慚无愧難與語與惡人為友好往式叉摩那沙弥尼精舍復有五事无慚无愧難與語與惡人為友好往看捕魚處弟子有如是五事和尚阿闍梨應與作呵責世尊既聽呵責弟子彼盡形壽呵責佛言不應盡形壽呵責彼竟安居呵責佛言不應尒彼呵責病者和尚阿闍梨不看餘比丘亦不看病者因篤佛言不得呵責病者彼不在前呵責餘比丘語言汝已被呵責彼言我不被呵責佛言不應不現前呵責彼不與出過而呵責時諸弟子言我犯何過而見呵責耶佛言不應不出其過而呵責當出其過言汝犯如是如是罪彼既被呵責已便供給作使佛言不應尒彼與作呵責已便受供給作使佛言不應尒彼被呵責已故依止佛言不應尒彼與作呵責已與依止佛言不應尒彼被呵責已不懺悔和尚阿闍梨便去佛言不應尒彼被呵責已

便於餘比丘邊住不與和尚阿闍梨執事亦復不與餘比丘執事佛言不應尒彼被呵責已无人為將順或遠行或休道或不樂佛法佛言聽餘人作如是意受為其和尚阿闍梨欲令懺悔和合故受尒時六群比丘誘將他弟子去諸比丘往白佛佛言不應誘將他弟子去若將去應如法治彼和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯於沙門法无利益時諸比丘往白佛佛言聽作如是意所以誘進將去欲令其長益沙門法故彼被呵責已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿闍梨懺悔當如是懺悔偏露右髀脫革屣右膝著地合掌作如是語大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順无有違逆求解過師當受若不受當如法治時有新受戒樂靜比丘當須依止彼觀看房舍見阿蘭若

處有窟彼作是念我若得依止當於此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛言自今已去新受戒比丘樂閑靜須依止者聽餘處依止即日得往還若不得新受戒比丘樂靜處者聽无依止而住尒時新受戒舊住比丘須依止彼作如是念世尊有制不得无依止而住彼擲捨所住處去住處壞時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去有新受戒舊住比丘須依止聽无依止住為護住處故時有比丘決意出界外去不作還意而彼出界外即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚阿闍梨決意出界外去作不還意而出界外即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言失依止時有比丘白和尚阿闍梨暫出界外出界外即日還諸比丘白佛言為失依止不佛言不失依止時和尚阿闍梨念言暫出界外出界外即其日還諸比丘白佛言為失依止不佛言不失依止尒時諸比丘將受戒人出界外喚六群比丘來授戒彼六

群比丘不來不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去差作波利婆沙本日治摩那埵阿浮呵那作羯磨若立制若受戒若衆差人若有所解如此衆事喚應赴不赴當如法治尒時諸比丘將欲受戒者出界外語上座言作白羯磨彼言我不誦復語中座下座言作白亦言不誦便留難不得受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去五歲比丘當誦白羯磨若不者當如法治時有比丘將受戒者出界外語上座言作白上座報言我曾誦今不利復語中下座言作白亦言我曾誦今不利便不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利不者當如法治尒時有比丘將受戒者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起去不得受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去有八難事及餘因緣二人三人聽一時作羯磨不得過三人所謂難處者一王二賊三火四水五病六人七非人八失梨盜虫所謂餘

因緣者有大衆集坐具少若多病人聽二人三人一時作羯磨若有大衆集房舍少若天雨漏聽二人三人一時作羯磨尒時尊者優波離即從坐起偏露右髀脫革屣右膝著地合掌白佛言若有諸重事得過二人三人一時作羯磨不佛言不得過彼遣使受依止佛言不應尒彼遣使與依止佛言不應尒時和尚阿闍梨出界外行弟子念言和尚阿闍梨行不久當還我即依止而住便无依止而住諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽和尚阿闍梨出界外行日即日應受依止若不受當如法治彼諸弟子出界外遠行彼自念言我等行不久還即以此依止和尚阿闍梨住便无依止而住時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽新受戒客比丘須依止者不得先洗足不得先飲水先當受依止尒時客新受戒比丘須依止彼作是念世尊制言新受戒客比丘須依止不得先洗足不得先飲水當先受依止當受依止時迷悶倒

地便得病尒時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽客新受戒比丘須依止先洗足先飲水小停息已受依止彼不選擇人受依止而師破戒破見破威儀若作呵責作依止作擯若作遮不至白衣家若設舉无有長益沙門行佛言自今已去不得不選擇師受依止彼不選擇與依止而弟子或破戒破見破威儀若被作呵責若擯作依止作遮不至白衣家作舉佛言不得不選擇與依止尒時新受戒比丘病須依止彼作是念世尊制言不依止不得住即日捨住處去病增劇時諸比丘往白世尊世尊言自今已去新受戒比丘病須依止聽无依止得住時瞻視新受戒病比丘者須依止彼作是念世尊制言无依止不得住彼捨病人去病者命終諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽瞻視新受戒病比丘者无依止得住彼諸比丘和尚阿闍梨衆僧與作羯磨與作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉諸比丘念言為失依止

不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家作舉羯磨諸比丘念言為失依止不佛言不失依止彼和尚阿闍梨衆僧為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止不佛言失依止彼諸弟子衆僧為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止不佛言失依止尒時世尊遊羅閱城時蔣眦羅迦葉將諸徒衆捨家學道刪若弟子將二百五十弟子捨家學道羅閱城中有大富豪貴家子亦出家學道如此大衆等住羅閱城時諸大目自相謂言今諸外道出家學道春秋冬夏人間遊行此沙門釋子衆住此間不餘處遊行將由此處為家勝故尒時諸比丘聞已以此因緣具白世尊世尊尒時告阿難汝往房房勑諸比丘言世尊今欲至南方人間遊行若有欲侍從者各隨意阿難受教往房房語諸比丘言世尊今欲往南方遊行諸比丘若有欲侍從者各隨意時有信樂新受戒比丘白阿難言若我等和尚阿闍梨去我當去若

不去我等不去何以故我等新受戒
比丘若去須依止還此復當受依止
人當謂我輕躁无志尒時世尊將少
比丘遊行南方後還王舍城時世尊
觀南方遊行比丘衆少知而故問阿
難諸比丘何以故少阿難具以上事
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧告言自今已去聽五歲有智慧比
丘十歲有智慧比丘五歲比丘應從
十歲比丘受依止若愚癡无智慧者盡
形壽依止有五法失依止一師呵責
二去三休道四不與依止五入戒場
上復有五事一者死二者去三休道
四不與依止五若五歲若過五歲復
有五事若死若去若休道若不與依
止若見本和尚復有五事若死若去
若休道若不與依止若和尚阿闍梨
休道復有五法若死若去若休道若
不與依止若弟子休道復有五事若
死若去若休道若不與依止若和尚
阿闍梨命終復有五事若死若去若
休道若不與依止若弟子命終復有
五事若死若去若休道若不與依止

若還在和尚目下住是為五事失依
止有五法不成就不得授人具足戒戒
不成就定不成就智慧不成就解脫
不成就解脫知見不成就此五法不
成就不得授人具足戒若成就五法
者得授人具足戒（即反上句是）復有五法成
就不得授人具足戒自身戒不成就
不能教人堅住於戒自身定智慧解
脫解脫知見不成就不能教人堅住
於定智慧解脫解脫知見成就此五
法不得授人具足戒五法成就得授
人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得
授人具足戒无信无慙无愧懈墯多
忘成就此五法不得授人具足戒有
五法成就得授人具足戒（即反上句是）復有
五法成就不得授人具足戒破增上
戒破增上見破增上威儀少聞无智
慧成就此五法不得授人具足戒有
五法成就得授人具足戒（即反上句是）復有
五法成就不得授人具足戒不能瞻視
病弟子不能使人瞻視乃至差若命
終若弟子不樂住處方便當移異處
若有生疑事不能開解其意如法如

律如佛所教如法除之不能教使捨
惡見住善見若減十歲成就此五法
不得授人具足戒有五法成就得授
人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得
授人具足戒不知犯不知不犯不知
若輕若重減十歲成就此五法者不
得授人具足戒若成就五法得授人
具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授
人具足戒不知教授弟子增上威儀
增上淨行增上波羅提木叉白羯磨
成就此五法者不得授人具足戒成
就五法得授人具足戒（即反上句是）復有五
法成就不得授人具足戒不知增戒
增心增智慧不知白不知羯磨成就
此五法不得授人具足戒成就五法
得授人具足戒知增戒增心增智慧
知白羯磨成就此五法者得授人具
足戒如是不得與依止得與依止不
得畜沙弥得畜沙弥盡如上
尒時佛在羅閱城時城中有僑形外
道名布薩善能論議常自稱說言此
間若有沙門釋子能與我論者來時
舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以

此事往白佛佛言論有四種或有論
者義盡文不盡或有文盡義不盡或
有文義俱盡或有文義俱不盡有四
辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有
此四辯者而言文義俱盡无有是處
今舍利弗成就此四辯而言文義俱
盡元有是處彼偈形即難問舍利弗
義舍利弗即還答遣時彼偈形以五
百迫難難舍利弗舍利弗即稱彼五
百迫難而更以深義難問而彼偈形
得難問不解所彼偈形即生念言甚
奇甚特沙門釋子極為智慧聰明我
今寧可從彼出家學道耶即往僧伽
藍中道見跋難陀釋子生此念沙門
釋子少知識者猶智慧乃介況多知
識者豈得不多耶前至跋難陀釋子
所白言我欲出家學道時跋難陀即
度為弟子授具足戒後於異時問跋
難陀義而不能答時彼偈形復生此
念沙門釋子愚闇元所知我今宜可
依道即著袈裟入外道衆中時諸比
丘以此因緣往白佛佛言自今已去
聽與外道衆僧中四月共住白二羯

磨當作如是與先剃鬚已著袈裟脫
革屣右膝著地合掌教作如是言大
德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法
歸依僧我於世尊所求出家為道世
尊即是我如來至真等正覺如是第
二第三說我某甲外道歸依佛法僧
已從如來出家學道如來是我至真
等正覺如是第二第三說當教受戒
盡形壽不煞生是沙彌戒乃至盡形
壽不畜金銀寶物是沙彌戒此是沙
彌十戒盡形壽不得犯彼外道應先
至衆僧中偏露右臂脫革屣禮僧足
已右膝著地合掌教作如是說大德
僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共
住願僧慈愍故與我四月共住如是
第二第三說已安彼外道著眼見耳
不聞處衆中應差堪能作羯磨者如
上作如是白大德僧聽汝某甲外道
今從衆僧乞四月共住若僧時到僧
忍聽與彼某甲外道四月共住白如
是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞
四月共住僧今與彼四月共住誰諸
長老忍僧與彼四月共住者默然誰

不忍者說僧已忍與彼外道四月共
住竟僧忍默然故是事如是持彼外道
行共住竟令諸比丘心喜悅然後當
於衆僧中受具足戒白四羯磨云何
外道不能令諸比丘心喜悅彼外道
心故執持外道白衣法不親比丘親
外道不隨順比丘誦習異論若聞人
說外道不好事便起瞋恚若聞人毀
呰外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧
非法事便踊躍歡喜若有異外道來
讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道
師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若
聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是
謂外道不能令諸比丘喜悅云何外
道能令比丘喜悅即反上句是是謂
外道共住和調心意令諸比丘喜悅
介時有一外道衆僧與四月共住當與
共住時得正決定心時諸比丘以此
因緣往白佛佛言若得正決定心者
當白四羯磨與授具足時偈形布薩
聞此語便作是念沙門釋子智慧聰
明我今寧可還彼出家學道耶即詣
僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘以此事白佛佛言此壞

四分律卷第五十四　第十九張　又　祥

內外道者於我法中无所長益若未
受具足戒者不應與授具足已受者當
滅擯尒時世尊遊羅閱城時摩竭王
瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中
能出家學道者聽如来法中善修梵
行盡諸苦際時有一奴来詣僧伽藍
中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸
比丘即與出家為道漸漸人間乞食
為本主所捉舉聲喚言止莫捉我止
莫捉我左右諸居士問言何故喚耶
報言此人捉我即問彼人言何故捉
耶報言是我家奴諸居士語言汝放
去不應捉汝或不能得此人或為官
所罰何以故知摩竭王瓶沙先有教
令若有能於沙門釋子中出家學道
者聽如来法中善修梵行得盡苦際
莫有留難其主即放大喚瞋恚言禍哉
是我奴而不得自由如今觀之沙門
釋子盡是奴衆時諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去不得度奴若度
者當如法治尒時有賊囚突獄逃走
来至國中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘輙度出家與受具足時

四分律卷第五十四　第二十張　又　祥

監獄官撿挍名簿問守獄者言某甲
賊囚今為所在守獄者報言某甲賊
囚突獄逃走從沙門釋子出家時監
獄官皆嫌言沙門釋子不知慙愧外
自稱言我知正法如是何有正法今
觀此沙門釋子盡是賊衆尒時諸比
丘以此事往白佛佛言自今已去不
得度賊若度者當如法治尒時有負債
人逃避債主来至國中語諸比丘言
度我出家為道時諸比丘輙與出家
受具足已人間乞食為財主所捉高
聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸
居士聞即問言何故喚耶報言此人
捉我問其人言汝何故捉耶報言負
我財物諸人語言汝放去莫捉汝既
不得財或為官所罰何以故摩竭國
王瓶沙先有教令若有能出家學道者
聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留
難財主即便放之而生瞋恚言負我
財物而不能得以此推之沙門釋子
盡是負債人時諸比丘以此事往白
佛佛言自今已去不得度負債人出
家若度者當如法治尒時佛遊羅閱

四分律卷第五十四　第二十一張　又　遲

城迦蘭陀竹園時有十七群童子共
為親厚最大者年十七最小者年十二
最富者八十百千最貧者八十千中
有一童子名優波離父母唯有此一
子愛之未曾離目前父母念言我當
教此兒學何等技術我等死後快得
生活无所乏短即自念言當教先學
書我等死後快得生活无所乏短不
令身力疲苦復作是念教兒學書亦有
身力疲苦耳更教學何等技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦念
言今當教此兒學筭數技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦
父母念言今教兒學筭數亦有身力
疲苦耳今當更教此兒學何等技術
我等死後快得生活无所乏短身力
不疲苦今當教此兒學畫像技術我等
死後快得生活无所乏短復念言今
教此兒學畫像技術恐兒眼力疲苦當
教此兒更學何等技術我等死後快
得生活无所乏短眼力不疲苦即念
言沙門釋子善自養身安樂无衆苦
惱若當教此兒於沙門釋子法中出

（四分律卷第三十四　第二十三張　大　菲）

家為道我等死後快得生活無所乏短身不疲苦役於異時十七群童子語優波離童子言汝可隨我等出家為道荅言我何用出家為汝自出家十七群童子第二第三語優波離言可共出家為道何以故我等今共相娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂時優波離童子語諸童子言汝等小待須我白父母優波離童子即往父母所白言我今欲出家為道願見聽許父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別況當生別優波離童子如是再三白父母言願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別況當生別尒時父母得優波離童子再三怨懃作如是念我等先已有此意當教此兒學何技術我等死後令兒快得生活无所乏短令身力不疲苦即作是念者教學書乃至盡像我等死後快得生活無所乏短令身力不疲苦而恐等兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身无衆苦惱若

（四分律卷第三十四　第二十二張）

今此兒在中出家快得生活無有衆苦將父母報兒言今正是時聽汝出家時優波離還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言大德我欲出家學道願諸大德見與出家為道尒時諸比丘即與出家受具足戒諸童子小來習樂下逹一食至於中夜患飢高聲大喚言與我食與我食諸比丘語言汝小待須天明若衆僧有食當共汝食若无當共汝乞食何以故此中先都无作食處尒時世尊夜在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難中夜何等小兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難不應授年未滿二十者具足戒何以故若年未滿二十不堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒虫及不忍惡言若身有種種苦痛不堪忍又不堪持戒及一食若度令出家受具足戒者當如法治阿難當知年滿二十者堪忍如上衆事尒時摩竭國界五種病出一者癩二者癰三者白癩四者乾痟

（四分律卷第三十四　第二十四張　大　菲）

五者顛狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見為治我等當與如是如是財物耆婆童子報言我不能治汝病者復語言唯願救濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人意正必不與我等治病我曹當往至彼所欲樂治處時諸病者来至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輙度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可與藥者作與不可與者不與作或與野鳥肉作藥隨病者所食家此轉得除老既得除老已皆還休道時耆婆童子在道行見羅道道人在道而来見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣汝所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有及身妻子供給使令而汝猶意正不見為治我等自相謂言此人意正必不為我等治病我曹當更往至彼所樂

四分律卷第三十四　第二十五張

治處而必為我治我等為此病故往僧伽藍中推求出家治病本无信心於佛法衆所出家時耆婆聞已不悅即往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言昔我先療治衆僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癩癰白癩乾痟顛狂唯願世尊見愍為勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道尒時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從坐起頭面礼足遶三帀而去尒時世尊以此因縁集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治衆僧病苦故捨於王事而諸比丘輙度五種病人自今已去不得度五種病人授具足戒若度者當如法治尒時佛在羅閱城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫彼從四禪起時魔女来在前立彼比丘提欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死騂馬時魔至死馬所即滅天身不現時難提比丘即

四分律卷第三十四　第二十六張

於此死馬所作不淨行行不淨已都无覆藏心便作是念世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨行者得波羅夷不共住今我犯婬不淨行都无覆藏心將无犯波羅夷耶善哉長老與我白世尊若有教勅我當奉行時諸比丘以此因縁具白世尊世尊以此因縁集比丘僧告言僧今與難提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與使難提比丘到僧中偏露右髀脫革屣礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯不淨行都无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞

四分律卷第三十四　第二十七張

波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與波羅夷戒已當事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙弥若差教誡比丘尼不得受設差不應往教誡不應為僧說戒不應在僧中問荅毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得衆中誦律若无能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若惡於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷座洗足水拭革屣揩摩身及礼拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷比

丘僧說戒及羯磨時来與不来衆僧
无犯諸比丘作是言若與波羅夷戒比
丘彼比丘畫犯非不淨行復得更與
波羅夷戒不佛言不應尒應滅擯
尒時佛在釋翅㮈迦維羅衛城尼拘
律園時世尊時到著衣持鉢入迦維
羅衛城乞食乞食已還出城於時羅
睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛来
語羅睺羅言彼来者是汝父尒時羅
睺羅疾疾下樓至如来所頭面礼足
在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭
羅睺羅自念從生已来未曾得如是
細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道
不答言我能出家尒時佛舒一指與
羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗
言汝度此羅睺羅童子當如是度與
剃鬚教著袈裟偏露右肩脫革屣右
膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依比丘僧我於如来
所出家學道如来是我至真等正覺
如是第二第三說我羅睺羅歸依佛
法僧竟於如来所出家學道如来即
是我至真等正覺如是第二第三說

當教受戒言盡形壽不得煞是謂沙
弥戒乃至不捉金銀寶物是謂沙弥
戒此是沙弥十戒盡形壽不得犯時
舍利弗荅言如是受教度羅睺羅童子
已將至如来所頭面礼足已在一面
立時舍利弗白世尊言我已度羅睺
羅竟云何與沙弥房舍卧具佛言自
今已去從大比丘下次第與時小沙
弥等大小便吐汗泥繖綖床座卧具
諸比丘往白佛佛言自今已去不得
令沙弥坐卧此繖綖床上若能受護
不汙聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧
得施物時云何與沙弥分佛告舍利
弗若衆僧和合應等與若不和合當
與半若復不和合當三分與一分若
不尒衆僧不得分若分當如法治舍
利弗白佛言小食大食云何與沙弥
佛言隨大僧次第與尒時輸頭檀那
王聞佛度羅睺羅出家悲泣来僧伽
藍中至世尊所到已頭面礼足在一
面坐一面坐已白世尊言世尊出家
我有少望心而難陁童子當為家業
而世尊復度令出家難陁既出家已

我復有少望心羅睺羅當為家業紹嗣
不絶而今世尊復度出家父母於子
多所饒益乳養瞻視違其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽輙便度之
唯願世尊自今已去勅諸比丘父母
不聽不得度令出家尒時世尊默然
受王語王見世尊默然受語已即從坐
起頭面礼足遶三匝而去尒時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母
於子多所饒益養育乳哺冀其長大
世人所觀而諸比丘父母不聽輙便
度之自今已去父母不聽不得度令
出家若度當如法治尒時佛遊拘睒
毗瞿師羅園中時有巧師家兒来至僧
伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘
輙與出家度為道時其父母啼泣来
僧伽藍中問諸比丘頗見如是小兒
来不不見者報言不見即便於諸房
中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙
門釋子不知慚愧而作妄語外自稱
言我修正法如是有何正法令度我
小兒已皆言不見時諸比丘以此因
緣往白世尊世尊言汝等善聽自今

巳去若欲在僧伽藍中剃髮當白一
切僧若不得和合房房語令知已與
剃髮僧若和合當作白白已然後與
剃髮當作如是白大德僧聽此某甲
欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與
某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度
令出家當白一切僧白已聽與出家
當作如是白大德僧聽此某甲從某
甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出
家白如是作如是白已與出家教使
着袈裟偏露右髆脱革屣右膝著地
合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
依法歸依僧隨如來出家某甲為和
尚如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲為和尚如來至真
等正覺是我世尊如是第二第三說
當受戒盡形壽不煞生是謂沙弥戒
能者報言能盡形壽不盜是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不婬是謂沙
弥戒能者報言能盡形壽不妄語是
謂沙弥戒能者報言能盡形壽不飲
酒是謂沙弥戒能者報言能盡形壽

不得著花鬘香塗身是謂沙弥戒能
者報言能盡形壽不得歌儛倡伎及
往觀聽是謂沙弥戒能者報言能盡
形壽不得高廣大牀上坐是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不得非時食
是謂沙弥戒能者報言能盡形壽不
得執持生像金銀寶物是謂沙弥戒
能持者報言能此是沙弥十戒盡形
壽不得犯能持者報言能時有小沙
弥眾僧不聽入近村寺及阿蘭若處
住沙弥遂為豹所害諸比丘以此事
往白佛佛言不得兩邊遮小沙弥彼
時或村邊寺无阿蘭若處遮沙弥佛
言不應尒彼阿蘭若處无村邊寺彼
遮沙弥佛言不應尒彼復遮沙弥不聽
至多人處温室食堂經行堂沙弥無
有止宿處佛言不應遮入多人處乃
至經行堂處若閣上多人宿處閣下多
人行處閣下多人宿處閣上多人行處
聽語言莫入我宿處時沙弥不為和
尚阿闍梨作使亦不為餘人作使而
彼遮不與沙弥僧中利養物佛言不
應遮此是施主物佛言自今已去應

語沙弥言汝應如法供給和尚阿闍
梨及眾僧若僧作使次至應作尒時
有長老比丘將兒出家已將入村乞食
若到諸市肆前見有餅飯舒手言與
我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌
之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自
稱言我知正法云何出家故生兒而
將自隨如是有何正法時諸比丘以
此因緣往白世尊世尊言自今已去
不得度年歲十二者尒時阿難有檀
越家死盡唯有一小兒在將至佛所
頭面礼足在一面坐佛知而故問此
是何等小兒阿難以此因緣具白世
尊世尊告言何故不度令出家荅言
世尊先有制不得度年歲十二者是
以不度佛問阿難此小兒能駈烏能
持戒能一食不若能如是者聽令出
家阿難報言此小兒能駈烏能持戒
能一食佛告阿難若此小兒盡能尒
者聽度令出家尒時跋難陀有二沙
弥一名剋郙二名摩佉无慙无愧更
互犯不淨行時諸比丘白佛佛尒時
呵責跋難陀已告諸比丘自今已去

四分律卷第三十四　第三十四張

不得畜二沙弥。尒時有一比丘兒来至僧伽藍中看時比丘即為説法言當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世難值如優曇鉢花時乃一出耳汝何不出家為道彼報言若大德即為作和尚者我當出家而彼比丘先有沙弥念言世尊制戒不得畜二沙弥彼疑不畜二沙弥時諸比丘以此因縁往白佛佛言若能教持戒增心增慧學問諷誦聽畜尒時有年不滿二十者受具足已後便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受具足已有如是疑聽數胎月若數閏月若數十四日說戒日若得阿羅漢即名為出家受具足時有欲受戒者至界外六群比丘往遮受戒諸比丘以此因縁往白佛佛言汝等善聽自今已去不同意未出界在界外疾疾一處集結小界作白二羯磨已授戒衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸長老忍僧一處集結小

四分律卷第三十四　第三十五張

界者黙然誰不忍者説僧已忍結小界竟僧忍黙然故是事如是持若不同意者在界外遠不成遮彼不解界便去餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界云不應不解界而去作白二羯磨解衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸長老忍僧集解界者黙然誰不忍者説僧已忍解界竟僧忍黙然故是事如是持尒時有無和尚受具足戒佛言不得受戒二和尚得受戒不佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言不得受具足衆多和尚得受戒不佛言不得受具足戒尒時和尚九歳受戒得名受具足戒而衆僧有罪尒時佛遊波羅捺國時國土飢儉米穀勇貴乞求難得人民飢色時佛及衆僧多得供養有一年少外道見佛衆僧多得供養見已便自剃髮著袈裟出家受戒彼僧供養斷諸比丘語言汝往入村乞食問言衆僧无食耶報言無彼言汝當云何比丘報言汝當乞

四分律卷第三十四　第三十六張

食彼言若乞食此亦乞彼亦乞我當彼問乞食其人即休道尒時諸比丘以此因縁往白佛佛言自今已去聽先與四依尒時復有一年少外道来詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家諸比丘即與出家先與四依法彼外道報言大德我堪受二依乞食依樹下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自縫已物即便休道不出家諸比丘以此因縁往白佛佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證佛言自今已去先受戒已後受四依尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一勇健大将来至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家為道時諸比丘即與出家受具足戒於異時波斯匿王土界人民反叛即遣軍往伐逆為彼所破重遣軍往復為彼所破王即問言我健將某甲今為所在報言從沙門釋子出家為道時王即譏嫌言沙門釋子不知慚愧多欲无猒外自稱言我知正法云何度我勇健大將出家為道如是何

有正法以此推之沙門釋子無是實人時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去不得度官人若度者當如法治尒時與无衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我无衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去无衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取倮形蹲者慙時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借他衣鉢受具足戒若與衣者當令乞與不與者當與價直尒時衆多比丘從拘薩羅國道路行往黑闇河側其中一比丘言此中曾有白衣與著袈裟者共行婬衆人問言汝云何知荅曰我即彼之一數尒時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中无所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應滅擯尒時佛在波羅㮈國時國界米穀勇貴乞求難得人皆飢色時佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方便得此

食而不出家彼即自剃鬚著袈裟手執鉢入衆中食諸比丘問言汝為幾歲彼不知復問汝何時出家彼言不知汝和尚誰阿闍梨誰亦言不知復問言汝是誰耶荅言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便報自剃鬚著袈裟入衆中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中无所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應滅擯是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘所不至三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說

戒如是人若未出家受具足戒不應與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至三比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名為出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不共說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應滅擯是中賊心入道者至一比丘二比丘二比丘衆僧所羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具

足戒若已與出家受具足戒者應滅擯

四分律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第三十五　二分之十四

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之五

尒時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝滅去失去何用汝為彼復至守園人及沙弥所語言共我作如是如是事來守園人沙弥語言汝滅去失去何用汝為彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子並是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中無所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應滅擯是中黃門者生黃門揵黃門妬黃門變黃門半月黃門生者生已來黃門揵者生已都截去作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者與他行婬時失男根變為黃門半月者半月能男半月不能男尒時佛遊波羅捺國善現龍王極生厭離心而作是念今生此長壽龍中何時得離此身復作是念此沙門釋子修清淨行我今寧可就彼求出家為道可得離此龍身即變身作一年少外道形往三僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸比丘不觀其本末與出家受具足戒與一比丘同一房住時彼比丘出外小行善現龍王放身睡眠諸龍常法有二事不離本形若眠時若婬時不離本形時龍王身脹滿房中窓戶嚮孔中身皆凸出時彼比丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即便高聲唱言虵虵比房比丘聞其聲便問言何故大喚即以此事具為說之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺結加趺坐直身正意繫念在前時比丘即入問言汝是誰答言我是善現龍王我生長壽龍中厭離此身作此念我何時當得離此龍身復生此念沙門釋子修清淨行我今寧可從其出家學道免此龍身時諸比丘以此因緣往白佛佛言畜生者於我法中無所長益若未出家不得與出家受

四分律卷第三十五　第三張

具足戒若已與出家受具足戒者當滅
擯尒時有一年少外道故煞母既煞已
常懷愁憂念言誰能為我除此憂者
即復念言此沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道得滅此罪即
来詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家
學道時諸比丘見已復謂是善現龍
王即問言汝是何等人荅言我是某
甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂
念言誰能為我除此憂苦復作是念
沙門釋子多修善法我今寧可從其
出家學道得滅此罪是故来求出家
時諸比丘以此事往白佛佛言煞母
者於我法中无所長益若未出家不
得與出家受具足戒若與出家受具
足戒應滅擯時復有一外道故煞父既
煞已常懷愁憂念言誰能為我除此
憂苦即念言沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道可得滅此罪
即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道諸比丘見已謂為善現龍王問
言汝是何等人荅言我是某甲外道
故煞父既煞已常懷愁憂又念言誰能

四分律卷第三十五　第四張

為我除此憂苦即復念言沙門釋子
多修善法我今寧可從其出家學道
可得滅此罪是故来求出家時諸比
丘以此事往白佛佛言煞父者於我法
中无所長益若未出家不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒應滅
擯時有衆多比丘從拘薩羅國在道
行見有阿蘭若處自相指示言此是
某甲阿蘭若處於中煞阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當煞
時心无有異有人問言云何知荅言
我即是其人之一數時諸比丘以此事
具白佛佛言煞阿羅漢人於我法中
无所長益若未出家不得與出家受
具足戒若與出家受具足戒當滅擯
時尊者優波離從坐起偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白佛言若有破
壞僧者當云何佛言如提婆達比若
未出家受具足戒不得與出家受具足
戒若與出家受具足戒者當滅擯又
問惡心出佛身血者當云何佛言如
提婆達比若未出家受具足戒者不
得與出家受具足戒若與出家受具

四分律卷第三十五　第五張

足戒應滅擯尒時有一比丘變為女形
諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅
擯聽即以先受具足戒年歲和尚阿
闍梨送置比丘尼衆中尒時有一比
丘尼變為男子形諸比丘尼念言應
滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受
戒年歲和尚阿闍梨當安置比丘衆
中尒時有一比丘變為男女二形諸
比丘念言應滅擯不佛言應滅擯尒
時有一比丘尼變為男女二形諸比
丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯尒
時有比丘被賊截其男根并卵諸比
丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒
時有比丘為怨家截其男根及卵諸
比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯
尒時有比丘為惡獸嚙男根及卵諸比
丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒
時有比丘業報因緣男根自落諸比
丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒
時有比丘自截其男根諸比丘念言
應滅擯不佛言應滅擯尒時有欲受
具足者將出界外諸比丘問汝是誰
不自稱字復問言汝和尚是誰復不

稱和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛佛言有三種人名為不得受具足戒不自稱字不肯稱和尚名教乞戒而不乞是為三種人不得受具足戒尒時有者白衣服受具足戒受具足戒已即者入村中乞食諸居士見問言汝是誰答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言不得著白衣衣服受具足戒尒時復有著外道衣服受具足戒受具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著外道衣服者不應與受具足戒尒時有著衆莊嚴身具者受具足戒受具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著衆莊嚴身具者不得與受具足戒有三種人不名為受具足戒著俗服外道服衆莊嚴身具是謂三種人不成受具足戒尒時有與眠人受具足戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受具足戒彼答言我不受具足戒

諸比丘往白佛佛言不得授眠者具足戒尒時有與醉者受具足戒酒解已即還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得授醉者具足戒尒時有與狂者授具足戒狂者得心已便還家諸比丘言汝止莫去汝已受具足戒答言我不受具足戒佛言不得與狂者授具足戒有三種人不得受具足戒眠醉狂是謂三種不得授具足戒尒時有倮形人受具足戒後得衣服已還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得與倮形人受具足戒尒時有與瞋恚人受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語言汝已受具足戒莫還家答言我不受具足戒佛言不得與瞋恚者受具足戒尒時有强授人具足戒後便逃走還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得强授人具足戒有三種人非受具足戒倮形瞋恚强與受具足戒者是謂三種人非受具足戒如是截手截脚截

手脚或截耳或截鼻或截耳鼻或截男根或截卵或截男根卵或截臂或截肘或截指或常患疥瘡或死相現或身瘻或身如女身或有名籍或避官租賦或癰瘡或身駮或尖頭或左髀壞或右髀壞或舉齒或垂身或垂頭或頭髮瘢瘦或曲指或六指或縵指或有一卵或无卵或癀或身內曲或身外曲或內外曲或上氣病或痰病或吐沫病或病或諸苦惱或男根病或青眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼或黃赤色眼或青瞖眼或黃瞖眼或白瞖眼或水精眼或極深眼或三角眼或弥離眼或大張眼或凸眼或一眼或眯眼或盲眼或尖出眼或斜眼或瞋怒眼或瞷眼或眼有瘡患或身班或身疥癩或身侵淫瘡或痤或鱗或瘂聾或捲足指或跛或曳脚或一手一脚一耳或无手无脚無耳或无髮无毛或無齒或青髮黃髮白髮大長大短婦女蹲天子阿修羅子揵闥婆子或有象頭或有馬頭或有駱駝頭或有牛頭或有驢頭或有猪頭或羖羊

四分律卷第三十五 第九張

頭或有白羊頭或有鹿頭或有虵頭或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有三頭或有多頭一切青一切黃一切黑一切赤一切白一切似獼猴色或有風病或有熱病或有痰癊病或癖病或有喉聲或有兔缺或无舌或截舌或不知好惡或身前凸或後凸或前後凸或蟲病或水病或內病或外病或內外病或有癖病常卧不轉病或有常老極或有乾痟病或有失威儀行下極一切汙辱衆僧如此人不得度受具足戒尒時有神足在虛空中受具足戒佛言不名受具足戒和尚在虛空中與下人受具足戒佛言不名受具足戒神足在虛空中足數受具足戒佛言不名受具足戒尒時有隱没不現者受具足戒佛言不名受具足戒和尚隱没受具足戒佛言不名受具足戒足數比丘隱没受具足戒佛言不名受具足戒尒時離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒和尚離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒足數人離見聞

四分律卷第三十五 第十張

處受具足戒佛言不名受具足戒尒時在界外受具足戒佛言不名受具足戒和尚在界外受具足戒佛言不名受具足戒足數人在界外受具足戒佛言不名受具足戒時有不與沙弥戒便受具足戒佛言得受具足戒衆僧有犯世尊有如是教一切汙辱衆僧者不得受具足戒時有欲受戒者彼將至界外脫衣看時受戒者慚耻稽留受戒事尒時諸比丘以此事往白世尊世尊言不得如是露形看而為授戒自今已去聽問十三難事然後授具足戒白四羯磨當作如是問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非賊心入道汝非壞二道汝非黃門汝非煞父煞母汝非煞阿羅漢汝非破僧汝不惡心出佛身血汝非是非人汝非畜生汝非有二形耶佛言自今已去聽先問十三難事然後授具足戒當作白四羯磨如是授具足戒尒時立欲受具足者置眼見耳不聞處將戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

四分律卷第三十五 第十一張

忍聽某甲為教授師白如是時教授師當往彼語言此安陀會欝多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不彼荅言是應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝隨我問荅若不實當言不實若實當言實汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝不汝非負債人不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸病不若無荅言无應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者荅我衆僧中亦當如是荅彼教授師如是問已還来衆僧中如常威儀相去舒手相及處立當如是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將来白如是彼喚言汝来彼来已當為捉衣鉢教礼僧足已教在戒師前右膝著地合掌當教作如是語大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚願僧慈愍故拔濟我第二第三亦如是說時戒師當作白羯磨如是白大

四分律卷第三十五　第十二張　夫

格僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲
為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是善男子聽今是至誠時實
語時我今問汝汝當隨實荅我汝字
何等和尚字誰汝年滿二十未三衣
鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝
非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈
夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂
病汝今有如是病无若言無者當作
白四羯磨應如是白大德僧聽此某
甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢
具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具
足戒某甲為和尚白如是大德僧聽
此某甲從某甲求受具足戒此某甲
今從僧乞受具足戒某甲為和尚某
甲自說清淨无諸難事年滿二十三
衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為
和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足
戒某甲為和尚者默然誰不忍者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧

四分律卷第三十五　第十三張　夫

已忍與某甲受具足戒某甲為和尚
竟僧忍默然故是事如是持時有比
丘受具足戒已眾僧盡捨去時所受
具足戒人本二去彼不遠即前問言
汝向者何所為荅言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
家後作如是如是事時受具足者即
共行不淨已後還詣眾中諸比丘問
汝何故在後彼即以此因緣具向諸
比丘說諸比丘語言汝違戒去失去
何用汝為不應住此其人言我所作
事不應尒耶諸比丘報言不應尒共
人語言汝何不先語我我當避之不
作尒時諸比丘以此事往白世尊世
尊言自今已去作羯磨已當先說四
波羅夷法善男子聽如來至真等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法
非沙門非釋種子汝一切不得犯婬
作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲
法乃至畜生非沙門非釋種子尒時世
尊與說辟喻猶如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已
不能還成比丘行汝是中盡形壽不

四分律卷第三十五　第十四張　夫

得作能持不荅言能一切不得盜下
至草葉若比丘盜人五錢若過五錢
若自取教人取若自破教人破若自
斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非
沙門非釋種子辟如斷多羅樹心終不
復更生故比丘犯波羅夷亦如是終
不還成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不荅言能一切不得故斷眾
生命下至蟻子若比丘故自手斷人
命求刀授與人教死歎死勸死與人非
藥若墮胎若厭禱然自作方便若教
人作非沙門非釋種子辟喻者說言猶
如鍼鼻决不堪復用比丘亦如是比
丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是
中盡形壽不得作能持不荅言能一
切不得妄語乃至戲笑若比丘非真
實非已有自說言我得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果天來
龍來鬼神來彼非沙門非釋種子辟
喻者說辟如大石破為二分終不可
還合比丘亦如是犯波羅夷法不可
還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不能者答言能善男子聽如来至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果

阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍梨自今已去令受具足者在前而去尒時有比丘衆中被舉已即休道後来至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝自見罪不若報言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家與出家已復當問言汝見罪不若言不見罪不應與授具足戒若言見罪應與授具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得與解羯磨若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺悔罪若懺悔善不者若僧得和合更與作舉若僧不和合與共住止元犯尒時舍利弗從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所授具足人是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足戒不名善受具足戒復問

三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所授具足戒者是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善受具足戒問言所授具足者為善授具足戒不佛言是善授具足戒問言作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制後如是受具足者不名受具足戒尒時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有一一事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所授具足人名為善授具足戒不佛言是善授作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自制後若如是授人具足戒衆僧有罪尒時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言不知佛言得名受具足戒復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言

四分律卷第三十五 第十八張

知汝知不應從如此人受具足戒不
報言不知佛言此得受具足戒尒時
復有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不荅言知
汝知如此人不應從受具足戒不荅
言知佛言汝知從如此人受具足戒
不得具足戒不報言不知佛言得名
受具足戒尒時有從不持戒和尚受
具足戒後有疑佛問言汝知和尚不
持戒不荅言知佛言汝知如此人不
應從受具足戒不荅言知佛問言汝知
從如此人受具足戒不成受具足戒
不荅言知佛言不名受具足戒 受戒揵度具足竟

說戒揵度上

尒時佛在羅閱城時城中諸外道梵
志月三時集會月八日十四日十五日
眾人大集來往周旋共為知友給與
飲食極相愛念經曰供養時瓶沙王
在閣堂上遙見大眾往詣梵志眾會
處即便問左右人言今此諸人為欲
何所至荅言王今知之此城中梵志
月三集會八日十四日十五日眾人
來往周旋共為知友給與飲食極相

四分律卷第三十六 第十六張

愛念是故眾人往詣梵志聚集處時
瓶沙王即下閣堂往詣世尊所頭面
禮足已在一面坐白佛言今此羅閱
城中諸梵志月三時集會八日十四
日十五日周旋往返共為知友給與
飲食善哉世尊今勅諸比丘令月三
時集會八日十四日十五日亦當使
眾人周旋往來共為知友給與飲食
我及群臣亦當來集時世尊默然受
王瓶沙語王見世尊默然受語已即
從座起頭面禮足遶已而去時世尊
以此因緣集比丘僧告言今此羅閱
城中諸梵志月三時會八日十四日
十五日共相往來周旋共為知友給
與飲食極相愛念汝亦月三時會八
日十四日十五日集亦使眾人來往
周旋共為知友給與飲食瓶沙王及
群臣亦當來集荅言如是世尊時諸
比丘受教已月三時集八日十四日
十五日時大眾集周旋往來共為知
友給與飲食王瓶沙亦復將諸群臣
大眾來集時諸比丘來集已各各默
然而坐諸長者白諸比丘言我等欲

四分律卷第三十五 第二十張

聞說法諸比丘不敢說以此事白佛
佛言聽汝等與說法既聽已不知當
說何法佛言自今已去聽說契經時
諸比丘欲分別說義當說義時不具說
文句各自生疑佛言聽說義不具說
文句時二比丘共一高座說法佛言
不應尒二比丘同一高座說法共諍
佛言不應尒彼相近敷高座說義乎
求長短佛言不應尒彼因說義共相
逼切佛言不應尒時諸比丘二人共
同聲合唄佛言不應尒時諸比丘欲
歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去
世尊不遠極過差歌詠聲說法佛聞
已即告此比丘汝莫如是說法汝當
如如來處中說法勿與凡世人同欲
說法者當如舍利弗目揵連平等說
法勿與凡世人同說法諸比丘若過
差歌詠聲說法有五過失何等五若
比丘過差歌詠聲說法便自生貪著
愛樂音聲是謂第一過失復次若比
丘過差歌詠聲說法其有聞者生貪
著愛樂其聲是謂比丘第二過失復
次若比丘過差歌詠聲說法其有聞

當令其習學是謂比丘第三過失復
次比丘過差歌詠聲說法諸長者聞
皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘
亦如是說法便生慢心不恭敬是謂
比丘第四過失復次若比丘過差歌
詠聲說法若在寂靜之處思惟緣憶
音聲以亂禪定是謂比丘第五過失
時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽
說諸比丘不知何日集佛言聽十五
日十四日十三日若十日若九日若
八日若五日若三日若二日若日日
說若說法人少應次第請說彼不肯
說佛言不應爾聽應極少下至說一偈
一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其
意是諸佛教若不肯者當如法治時
諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑
佛言若夜集說法者座高卑无在時
諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比
丘睡眠佛言比坐者當覺之若手不
相及者當持戶鑰若拂柄覺之若與
同意者當持革屣擲之若猶故睡眠
當持禪杖覺之中有得禪杖覺已呵
不受佛言不應爾若呵不受者當如

法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中
有得水灑者若呵不受亦當如法治
若故復睡眠佛言當挍眼若以水洗
面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自
摘耳鼻若摩額上若復睡眠當披張
揞多羅僧以手摩捫其身若當起出
戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行
處守攝諸根令心不散爾時世尊在
閑靜處思惟作是念言我與諸比丘
結戒說波羅提木叉中有信心新受
戒比丘未得聞戒不知當云何學戒
我今寧可聽諸比丘集在一處說波
羅提木叉戒爾時世尊從靜處出以
此因緣集諸比丘告言我向者在靜
處思惟心念言我與諸比丘結戒及
說波羅提木叉戒有信心新受戒比
丘未得聞戒不知當云何學戒復自
念言我今寧可聽諸比丘集在一處
說波羅提木叉以是故聽諸比丘共集
在一處說波羅提木叉戒作如是說
諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝
等諦聽善心念之若自知有犯者即
應自懺悔不犯者默然默然者知諸

大德清淨若有他問者亦如是荅如
是比丘在衆中乃至三問憶念有罪
不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛
說障道法若彼比丘憶念有罪欲求
清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提
木叉者戒也自攝持威儀住處行根
面首集衆善法三昧成就我當說當
結當發起演布開現反復分別是故
諸大德我今當說戒共集在一處者
同羯磨者集在一處應與欲者受欲來
現前應呵者不呵是故言應集在一
處諦聽善心念者端意專心聽法故
曰諦聽善心念之有犯者所作犯事
未懺悔无犯者不犯若犯已懺悔若
有他問亦如是荅者辟如一一比丘
相問荅故妄語佛說障道法者障何
等道障初禪二禪三禪四禪空无相
无願障須陀洹果乃至阿羅漢果懺
悔則安樂得何等安樂得初禪乃至
四禪空无相无願得須陀洹果乃至
阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比
丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說
戒時諸比丘日日說戒疲惓佛言不

應日日說戒自今已去聽布薩曰說（四分律卷第三十五　第二十四張）戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慚愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以寶作數法佛言不應尒聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩綖貫置僧常大食小食處夜集處說戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆慚愧愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法墮白月數法中白月數法墮黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法漆使黑白月數法漆使白若患數法相雜破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日說戒佛言若王或改日隨王者法時諸比丘不知為今日說戒為明日說戒往白佛佛言聽上座布薩日唱言今日衆僧說戒時諸比丘

不知何時（四分律卷第三十五　第二十五張）佛言聽作時若量影時若作破竹聲若打地聲若作烟若吹貝若打鼓若打揵椎若告語言諸大德布薩說戒時到時六群比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨同意親厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何聞世尊聽說戒便自於園中若別房中與和尚阿闍梨若同和尚同阿闍梨親厚知識別部說戒耶尒時大迦賓㝹在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨尒時世尊知長老大迦賓㝹心中所念譬如力士屈申臂頃從耆闍崛山忽然不現乃在仙人住處黑石山側在迦賓㝹前敷座而坐時迦賓㝹禮世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨為尒已不答言尒佛言如是如是迦賓㝹如汝所言汝若往就說戒若不往汝常

第一清淨然迦賓㝹（四分律卷第三十五　第二十六張）說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往尒時迦賓㝹默然受佛教勅時世尊以此因緣告迦賓㝹已譬如力士屈申臂頃沒仙人住處黑石山還耆闍崛山就座而坐尒時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此事白佛佛具以上事為說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨親厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒尒時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗呵勒山七葉樹窟相待或在塚間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或在大堂食堂經行堂河邊樹下生軟草處相待而疲極時諸比丘往白佛佛言自今已來隨所住處人多少共集一處說

爾時諸比丘不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂白二羯磨作如是白當稱名處所大堂若閣上堂經行堂若河側若樹下若石側若生草處衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧在某甲處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某甲處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持爾時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘往白佛佛言自今已去聽解前說戒堂然後更結白二羯磨解衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持時一住處作二說戒堂經營者二人共諍二人各言衆僧應先於我堂說戒

時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽二人更互從上座為始爾時有住處布薩日大衆集而說戒堂小不相容受諸比丘念言世尊制戒不結說戒堂不得說戒今當云何諸比丘以此事往白佛佛言僧得自在若結若不結得說戒時上座比丘先至說戒堂掃灑敷座具淨水瓶具洗足瓶然燈具舍羅疲極諸比丘以此事往白佛佛言自今已去年少比丘應作年少比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷座具具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座當教若上座不教者突吉羅若不隨上座教者亦突吉羅時上座說戒竟在後自收攝牀座水瓶洗足瓶及燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去說戒竟年少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍羅復本處若年少不知上座當教上座不教者突吉羅不隨上座教者亦突吉羅時六群比丘於說戒日與諸白衣言語問訊作羯磨說戒說法爾

時諸比丘以此事往白佛佛言此是上座應作爾時有一住處癡和先為上座彼不能於說戒日與白衣言談問訊作羯磨說戒說法爾時諸比丘以此事往白佛佛言聽請能作者作若上座不請能者突吉羅若不受上座請突吉羅時諸白衣問比丘說戒時有數人問已不知數有慚愧諸比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍羅彼以寶作佛言不得以寶作當用骨牙若角銅鐵白鑞鉛錫葦若竹若木作患零落佛言當繩連貫繫故零落佛言當作函筒盛彼用寶作筒佛言不應爾當用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫葦竹木若作筒中出佛言當作蓋彼用寶作蓋佛言不應爾當以骨牙角銅鐵白鑞鉛錫葦竹木不知安筒何處佛言安著繩牀若木牀下若懸著杙上若龍牙杙上衣架上爾時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來集說戒疲極時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處若村若邑境界處

四分律卷第三十五　第三十張　夬注

說戒聽結界白二羯磨當作如是結
唱界方相若空處若樹下若山若谷
若巖窟若露地若草積處若近園邊
若塚間若水澗若石積所若樹杌若
荊棘邊若汪水若泉側若池若糞聚
所若村若村界彼稱四方相已衆中
應差堪能羯磨者如上當作白大德
僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽
於此一住處一說戒結界白如是大
德僧聽如所說界相僧今於此一住
處一說戒結界誰諸長老忍僧於此
一住處一說戒結界者默然誰不忍
者說僧已忍於此一住處一說戒結
界竟僧忍默然故是事如是持佛言
自今已去聽結界應如是結當敷座
當打揵稚盡共集一處不聽受欲是
中舊住比丘應唱大界四方相若東
方有山稱山有塹稱塹若村若城若
壍畔若園若林若池若樹若石若垣
墻若神祀舍如東方相餘方亦介衆
中應差堪能羯磨者如上當如是白
大德僧聽此住處比丘唱四方大界
相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相

四分律卷第三十五　第三十二張　夬　兩行

內結大界同一住處同一說戒白如
是大德僧聽此住處比丘唱四方大
界相僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒誰諸長老忍僧於
此四方相內結大界同一住處同一
說戒者默然誰不忍者說僧已忍於
此四方相內同一住處同一說戒結
大界竟僧忍默然故是事如是持時
諸比丘有須四人衆羯磨事起五比
丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事
起是中大衆集會疲極諸比丘白佛
佛言聽結戒場當如是結白二羯磨
稱四方界相若安杙若石若壃畔作
齊限衆中當差堪能羯磨人如上大
德僧聽此住處比丘稱四方小界相
若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界
相內結作戒場白如是大德僧聽此住
處比丘稱四方小界相今僧於此四
方小界相內結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結戒場者默然誰不
忍者說僧已忍於此四方相內結戒場
竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
意有欲廣作界者有欲狹作者佛言

四分律卷第三十五　第三十三張　夬　兩行

自今已去若欲改作者先解前界然
後欲廣狹作從意當作白二羯磨解衆
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽今此住處比丘同一住處
同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
如是大德僧聽此住處比丘同一住
處同一說戒今解界誰諸長老忍僧
今同一住處同一說戒解界者默然誰
不忍者說僧已忍同一住處同一說戒
解界竟僧忍默然故是事如是持時有
跋離比丘見阿蘭若處有一好窟自
念言我若得離衣宿者可即於此窟
住時諸比丘以此事往白佛佛言自
今已去當結不失衣界白二羯磨結
衆中當差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白
如是大德僧聽此住處同一住處同一
說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍
僧今同一住處同一說戒結不失衣界
者默然誰不忍者說僧已忍此住處
同一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘脫

衣置白衣舍當著脫衣時形露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應爾當作標幟彼二界共相錯涉佛言不應爾應留中間彼諸比丘先解大界却解不失衣界佛言不應爾先解不失衣界却解大界時隬駃流河水外結不失衣界時諸比丘往取衣為水所漂諸比丘往白佛佛言自今已去不得隬駃流水外結不失衣界除常有橋者爾時有二住處別利養別說戒諸比

丘欲結共一說戒共一利養諸比丘往白佛佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨如是解彼此各自解界應盡集一處不得受欲當唱界四方相阿蘭若處樹下空處若山若谷若巖窟露地草積園林塚間河側若石積若杌樹若荊棘若塹若渠若池若糞聚若村村界唱界齊限處已衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一利養同一說戒白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持爾時有二住處別說戒別利養時諸比丘意欲同一處說戒別利養佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨彼此各自解應盡集一處不得受欲當唱界方相若阿蘭若空處乃至村界如上稱二住處名號

中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此處結同一說戒別利養白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此界四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此界四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持時有二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛言聽白二羯磨結界中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持時有二住處同一說戒同一利養時諸比丘

欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各
自更結界尒時有二住處相去遠同
一說戒同一利養若彼得少欲食供
養具持来至此日時已過若此得利
養持至彼日時已過時諸比丘往白
佛佛言不得相去遠處同一說戒同
一利養佛言自今已去聽作如是語
若此處得少食飲供養即於此處分
若彼得少供養即於彼處分尒時布
薩日有衆多比丘於无村曠野中行
心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事往白佛佛
言比丘善聽若布薩日於无村曠野
中行衆僧應和合集在一處共說戒
若僧不得和合隨同和尚同阿闍梨
善友知識當下道集一處結小界說
戒白二羯磨當作如是結界衆中當差
堪能羯磨者如上當如是白大德僧
聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界白如是大德僧聽今有尒
許比丘集結小界誰諸長老忍今有
尒許比丘集結小界者默然誰不忍

者說僧已忍尒許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
結界不解而去餘者嫌責往白佛佛言
不應不解而去作白二羯磨解衆中
當差堪能者如上作如是白大德僧
聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍
聽解此處小界白如是大德僧聽今
有尒許比丘集解此處小界誰諸長
老忍僧解此處小界者默然誰不忍
者說僧已忍解此處小界竟僧忍默
然故是事如是持時天暴雨河水大
漲時諸比丘隔河水結同一住處同
一說戒十五日欲往就彼說戒而不
能得渡即不成就說戒諸比丘以此
事往白佛佛言不得合河水結同一
說戒界除有船橋梁時有二住處相
去遠結同一說戒時諸比丘十五日
欲往相就說戒不能即日達彼不成
就說戒諸比丘往白佛佛言不得住處
相去遠結同一說戒若住處隔河水
相去遠結同一住處同一說戒者諸比
丘十五日說戒應十四日先往十四
日說戒十三日應先往不得受欲尒

時說戒日住處有一比丘入房閉户
而眠諸比丘說戒已從座起而去時
眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德
欲何處去不說戒耶諸比丘報言我
等已說戒即問汝向者何處来耶報
言我白日在自房閉户眠耳諸比丘
往白佛佛言不得於說戒日在房中
眠自今已去比坐者當共相撿挍知
有来者不来者自今已去聽先白然
後說戒作如是白大德僧聽今十五
日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合
說戒白如是作如是白已然後說戒

四分律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十六 二分之十五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 夫

說戒揵度下

尒時說戒日有一比丘住處心自念言佛制戒應和合集一處說戒我今當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有一比丘住者彼比丘應詣說戒堂掃灑令淨敷座具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒若有三人各各相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有二人亦相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若三人不得受第四人欲清淨白說戒二人不得受第三人欲清淨應各各三語說若一人不得受第二人欲清淨應心念三說時六群比丘非法別衆羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨說戒尒時諸比丘往白世尊世尊言不得非法別衆羯磨說戒非法和合

四分律卷第三十六 第二張 大

衆不得法別衆羯磨說戒說戒有四種諸比丘非法別衆非法和合衆法別衆法和合衆羯磨說戒若彼比丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說戒若非法和合衆法別衆羯磨說戒者不成說戒法和合衆羯磨說戒者此名為說戒應如是說戒是我所教法時說戒日衆僧集有僧事世尊告諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白佛言大德有病比丘不來佛言自今已去聽與欲受欲人當往受欲來彼應如是與欲若言與汝欲成與欲若言我說欲成與欲若言為我說欲成與欲若現身相與欲成與欲若言廣說與欲成與欲若不現身相不口說欲者不成與欲當更與欲若受欲比丘往病比丘所受欲受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若鬪亂衆僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若於衆中若滅

四分律卷第三十六 第三張 大

擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅若能如是者善若不能如是者彼比丘應扶將病比丘若牀若繩牀上舁來至僧中若慮此病比丘或能動病或能死一切衆僧應往病比丘所圍遶與作羯磨若病者衆多能集一處者善若不能者諸比丘當出界外作羯磨更无方便得別衆作羯磨尒時說戒日衆僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白世尊言今有病比丘不來佛言自今已去聽與清淨聽比丘往受清淨彼應如是與若說清淨成與清淨若乃至廣說與清淨如上與欲法成與清淨若不動身不口言清淨不成與清淨亦如上與欲法當更與清淨若受清淨人到病比丘所受清淨已便命終若餘道行若休道若入外道衆若入別部衆或至戒場上若明相出若

自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黄門若煞母煞父若煞阿羅漢若鬬乱衆僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至衆中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者當扶病人若牀若繩牀若與上舁来至僧中時諸比丘作是念若舁病比丘来恐病增動或不至便命終者我等當往就與作羯磨說戒若有衆多病者集一處善若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得别衆作羯磨說戒更无有方便得别衆作羯磨說戒尒時六群比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒時持欲来比丘言我持欲来不得清淨而稽留羯磨說戒諸比丘皆疲惓時諸比丘往白佛佛言自今已去與欲持應與清淨應如是言我與汝欲清淨時六

群比丘語言我以此事與汝欲在清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨来不持餘事欲清淨来以此事故有稽留諸比丘皆疲惓諸比丘往白佛佛言不應稱事與欲清淨聽如法僧事與欲清淨時受欲清淨比丘或命終或休道或入外道衆或入别部衆或至戒場上若明相出諸比丘念言為失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘遇道路隔塞有賊難有悪獸難若河水大漲不得至便從界外来至僧中與欲清淨諸比丘念言為失與欲清淨不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若命難梵行難若界内不得至僧中聽從界外来至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨能憶多少受若不能憶字者當稱姓不能記

識姓者當稱相貌若不能記相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大衆来集說戒者聲音小大衆不悉聞諸比丘往白佛佛言自今已去聽當在衆中立說戒猶故不聞應在衆中敷高座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平立手及在上座說戒誦時若忘誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說尒時持欲清淨比丘有事起或有僧事佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨時六群比丘汝和尚阿闍梨及字時諸比丘以此事往白佛佛言不得汝和尚阿闍梨稱字時諸比丘相問汝和尚阿闍梨字何等疑不敢稱字諸比丘以此事往白佛佛言若有問者聽稱和尚阿闍梨字若比丘行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵那時若羯磨若立制時若受戒

四分律卷第三十六 第七張

時若老人時若解時應稱和尚阿闍梨字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和尚阿闍梨名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣聽稱和尚阿闍梨字若比丘為事故與欲清淨與欲已事休便生疑不敢就說戒處諸比丘以此事往白佛佛言若事休應往若不往當如法治時六群比丘作如是念不往說戒處恐餘比丘為我作羯磨遮我說戒諸比丘往白佛佛言不應尒彼復作如是念我不往說戒處恐為我親厚知識作羯磨若遮說戒佛言不應尒彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應尒若為親厚知識往說戒處不坐亦如是尒時有住處說戒日眾僧大集欲說戒時聞有賊来皆恐怖從座起去不成說戒諸比丘往白佛佛言自今已去聽八難事起若有餘緣聽略說戒八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡虫餘事緣者若有大眾集牀座少若眾多病聽略說戒若有大眾集

四分律卷第三十六 第八張

座上覆蓋不周或天雨聽略說戒若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久自今已去聽一切眾未起明相未出應作羯磨說戒更无方便可得宿受欲清淨羯磨說戒彼比丘作是念今以此難因緣聽略說戒難来猶遠未至我等可得廣說戒時彼比丘應廣說戒不廣說者如法治時彼比丘作是念此難事近我曹不得廣說戒可說至九十事彼比丘應說至九十事若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至九十事可說至三十事應廣說至三十事不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至三十事可說至二不定法比丘應說至二不定法若不說者當如法治時諸比丘作是念難事近我等不得廣說至二不定法可說十三事彼應說至十三事若不說者當如法治彼諸比丘作是念此難事近不得廣說至十三事可說四事彼比丘應說四事若不說者如法治彼比

四分律卷第三十六 第九張

丘作是念此難事近我等不得說四事可說戒序彼應說戒序若不說者如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得說戒序諸比丘以此難事因緣應即從座起去有五種說戒說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種復有五事說序四事餘者應言僧常聞說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞廣說第五復有五事說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事九十事已餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時有一比丘名郁郁由心乱狂癡或時

憶說戒或不憶說戒或時来或不来時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去與那那由比丘作心乱狂癡白二羯磨作如是與衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此那那由比丘心乱狂癡或憶說戒或不憶說戒或来或不来若僧時到僧忍聽與此比丘作心乱狂癡羯磨若憶若不憶若来若不来僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此那那由比丘心乱狂癡或憶說戒或不憶或来或不来今僧與那那由比丘作心乱狂癡羯磨若憶若不憶或来或不来作羯磨說戒誰諸長老忍與此那那由比丘作狂癡心乱憶不憶或来或不来作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與那那由比丘作狂癡心乱憶不憶来不来作羯磨竟僧忍默然故是事如是持有三種狂癡一者說戒時憶不憶来不来二者或有狂癡憶說戒而来三者或有狂癡不憶說戒不来是謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說戒有来不来如是比丘者衆僧應與

作癡狂羯磨彼憶說戒而来者衆僧不應與作癡狂羯磨彼狂癡不憶說戒亦不来者不應與作癡狂羯磨彼比丘與作羯磨已後狂癡病止作是念言我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若狂者與作羯磨已後狂癡病止應與作白二羯磨解應作如是解那那由比丘應往衆僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白大德僧聽我那那由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或来或不来衆僧與我作狂癡病羯磨作已還得止今求解狂癡羯磨如是三說衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此那那由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或来或不来衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽僧與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此那那由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或来或不来衆僧與作狂癡病羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯

磨誰諸長老忍聽與那那由比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與那那由比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘各心念言與狂癡病者作羯磨已後還得止得解狂癡羯磨若復更狂癡後得與作羯磨不佛言自今已去聽狂癡病時與作羯磨狂止還解尒時世尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒時世尊露地坐衆僧前後圍遶時阿難初夜過中夜初從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就座阿難初夜中夜過已從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜中夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就座阿難初夜過中夜過後夜已過明相出衆鳥鳴阿難從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初中後夜已過明相已出衆鳥鳴衆僧坐久願世尊說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中有不淨者欲令如

來於中說戒者无此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今衆中何者不淨如來乃說言衆中有不淨者而於中說戒无此理耶時目連即觀衆人心見有不淨人去如來不遠坐既非沙門而稱沙門非梵行而言梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶如空樹見已念言佛正為此人故語阿難言衆中有不淨如來於中說戒者終无此理時目連即往其人所語言汝起如來已見汝已知汝逆起去不須住此時目連捉手牽出門外已還至世尊所頭面禮足白佛言衆僧已清淨願世尊說戒佛語目連汝今不應為後亦不應為目連自今已去聽作自言治若不自言不應治自今已去汝等自作羯磨說戒佛告目連此如來寂後說戒何以故有犯者不得與說戒有犯者不得聞說戒不得向犯戒者解罪有罪者不得受他解罪佛告目連海水有八奇特法所以阿修羅娛樂住者以此八事故何等為八諸一切衆流

皆往投之是謂一奇特阿修羅所娛樂復次目連海水常住不失潮法是謂目連海水二奇特阿修羅所娛樂復次目連今五大河恒河閻摩那薩羅阿夷羅婆提摩河皆投於海而失本名名之為海是謂目連海水三奇特阿修羅所娛樂復次目連此五大河及天雨盡歸於海而海水無有增減是謂目連海水四奇特阿修羅所娛樂復次目連海水盡鹹同為一味是謂目連海水五奇特阿修羅所娛樂復次目連海水不受死屍設有死屍風飄出置岸上是謂目連海水六奇特阿修羅所娛樂復次目連海水多出珍奇異寶陸地所无有盡出於海所謂寶者金銀真珠琉璃珊瑚車𤦲馬瑙是謂目連海水七奇特阿修羅所娛樂復次目連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬是謂目連海水八奇特阿修羅所娛樂是謂目連大海水有八奇特阿修羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特

使諸弟子見已於中而自娛樂何等為八如彼大海水一切衆流皆往投之如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學諸善法是謂目連我法中一奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海常住不失潮法我諸弟子住於戒中乃至於死終不犯戒是謂於我法中二奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河盡歸於海失於本名名之為海如是目連於我法中四種姓剎利婆羅門毗舍首陀以信堅固從家捨家學道滅本名皆稱為沙門釋子是謂目連於我法中三奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河及天雨皆歸於海而海水无有增減如是目連於我法中諸族姓子以信堅固從家捨家學道入無餘涅槃界而无餘涅槃界無增无減是謂目連於我法中四奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水鹹同一味於我法中同一解脫味是謂目連於我法中五奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如

四分律卷第三十六　第十六張　夫

大海不受死屍設有死屍大風飄置岸上於我法中亦復如是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱為沙門非梵行自稱為梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆障善業內懷腐爛如空中樹雖在衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水中多出珍奇異寶陸地所无有所謂珍寶者金銀真珠琉璃珊瑚車𤦲馬瑙於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意賢聖八正道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂爾時說戒日衆多癡比丘集一處住語上座言說戒答言我先不誦戒次語中座下座

四分律卷第三十六　第十七張　夫

說戒皆言不誦即不成說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨者如法治爾時有衆多癡比丘共集一處住語上座言說戒報言我等先誦今者忘忘次問中座下座皆言先誦今者忘忘即不成說戒時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不者如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居爾時有比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中命終諸比丘念言我等當云何即白諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有比丘依誦戒比丘夏安居安居中誦戒者命終若遠行若休道若至外道衆若至別部衆中若犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若壞二道若黃門或殺父母或殺阿羅漢或鬪亂衆

四分律卷第三十六　第十八張　夫

僧或惡心出佛身血若非人若畜生若二形若後安居未至當詣比近處結後安居若不者當請比近能誦戒者來過安居若已結後安居諸比丘應詣比近處有學誦序者若誦四事者若十三事者若二不定者若三十事者若九十事者若誦餘殘法者彼各誦所得已還至本住處救一人使誦若一人不能盡誦者隨先所誦得各次第誦不得重誦若爾者善不者但說法誦經已從坐起而去爾時難陀有弟子聰明善能營事時跋難陀語言汝與我人間遊行其人報言小留待我往問和尚還即往難陀所白言聽我與跋難陀人間遊行難陀報言隨汝意時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責難陀汝云何聽弟子隨跋難陀人間遊行耶此人癡不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨爾時諸比丘往詣佛所頭面禮足在一面坐以此事具白佛佛爾時以此事集比丘僧知而故問難陀言汝實遣弟子與跋

跋難陀人間遊行耶跋難陀癡人不知
戒不知說戒不知布薩不知布薩羯
磨答言如是時世尊以无數方便呵
責難陀言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何難陀
汝遣弟子與跋難陀人間遊行癡人既
不知戒不知說戒不知布薩不知布薩
羯磨爾時世尊以無數方便呵責難
陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子
辭和尚師方面遠行和尚當問弟子
汝為何事行同伴是誰為詣何處若
所營事非善同伴非其人及所詣處
非者當遮令莫去若所營事非所詣
處亦非同伴雖好亦當遮令莫去若
所營事非所詣處好同伴不善亦當
遮令莫去若所營事非所詣處好同
伴善亦當遮令莫去若所營事好所
詣處不好同伴亦不善當遮令莫去
所營事好所詣處好同伴不好亦遮
令莫去若所營事好所詣處好同伴亦
好當聽令去爾時有一住處眾多癡
比丘共集一處時尊者優波離為客
來至此眾中而諸癡比丘都不瞻視

迎逆承事優波離以不瞻視迎逆承
事即於其日離彼處去時諸比丘以
此事往白佛佛言善聽若有住處有
眾多癡比丘共集一處若有客比丘
來至能說法持律持摩夷能說契經
義諸比丘聞當往至半由旬迎逆承
事瞻視安處浴洗給其所須飲食若
不爾者當如法治爾時有住處一比
丘當說戒日犯罪心自念言世尊制
戒犯者不得說戒不得聞戒不得向
犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔我
今當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘
犯罪自念言世尊制戒若有犯者不
得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔
犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清
淨比丘所偏露右肩脫革屣右膝著
地合掌若上座應禮足自稱所犯名
字口作是說大德憶念我某甲比丘
犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏
懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯
發露知而不覆藏願長老憶我清淨
戒身具足清淨布薩如是三說彼應

語言汝當生厭離心彼當報言爾作
如是已得聽說戒爾時說戒日有一
比丘於犯中生疑彼自念言世尊制
戒有犯者不得說戒不得聞戒不得
從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我
今當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於
犯有疑者自念言世尊制戒若有犯
者不得說戒不得聞戒不得向犯者
懺悔犯者不得受他懺彼比丘當詣
清淨比丘中偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌若上座禮足已稱所犯名
字口作是言我某甲於所犯罪生疑今
向大德自說須後无疑時當如法懺
悔如是已得聞戒爾時說戒日眾僧
集在一處欲說戒當欲說戒時有比
丘犯罪彼即作是念世尊制戒犯者
不得說戒不得聞戒不得向犯者懺
悔犯者不得受他懺我今當云何語
彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲
罪我欲從長老懺悔作是語須舉眾
內亂時諸比丘以此事往白佛佛言
汝等善聽若有異處眾僧集在一處

欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐丙乱衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷坐已當如法懺作如是已得聽說戒尒時衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑彼作是念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即語彼說戒人言汝小止我疑某甲罪欲向長老說作是語已舉衆閙乱時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑而彼比丘有舉有不舉有作憶念不作憶念彼自憶過當語比座言我於罪有疑今向長老說須罷座已无疑時當如法懺悔若復作是念我向比座語恐衆僧閙乱不成說戒彼應心念須座罷已无疑時如法懺悔作如是者得聞說戒尒時當

說戒日有異住處一切僧盡有犯皆自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處一切僧盡犯皆自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺若有客比丘來清淨无犯當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座礼足已口自稱所犯戒名作是言我某甲犯某甲罪今向大德說彼當語言生猒離心此報言尒若无客比丘來者即當差二三人詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是言我犯某甲罪今向諸大德說彼當語言汝生猒離心報言尒此比丘當還來至所住處所住處諸比丘當向此比丘說犯作如是已當說戒尒時有一異住處一切僧於罪有疑各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺我等當

云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若異住處一切僧於罪有疑各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺若有客比丘來清淨無犯當往詣彼所偏露右肩脫革屣若上座礼足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語我於某罪生疑今向大德說須後无疑時當如法懺悔若无有客比丘者當遣二三比丘詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座礼足已自稱所犯戒名口作是語我於某罪生疑今向大德說須後无疑時當如法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘當向此比丘說犯戒名作如是已然後說戒尒時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯比丘懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧

四分律卷第三十六　第二十五張

盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼比丘白已當懺悔當作如是白大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒尒時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒尒時說戒日一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽

四分律卷第三十六　第二十六張

說戒日一切僧盡犯罪而不識罪名不識罪相若有客比丘來持法持律持摩夷者當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德若有比丘作如是如是罪者犯何等彼持律者報言犯如是如是罪客比丘知彼比丘易教授者將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處立教令如法懺悔懺悔已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得强逼令懺悔尒時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少當從舊比丘若不者如法治尒時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從當如法治若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十

四分律卷第三十六　第二十七張

五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來與舊比丘等客比丘十五日舊比丘十四日應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若不從如法治當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少彼作如是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟客比丘當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未

起若都巳起客比丘来少當告清淨不告者如法治尒時說戒日舊比丘欲說戒客比丘来等舊比丘當更與說戒不說者如法治若說戒竟若衆衆未起若多未起若都巳起客比丘来等舊比丘當更與說戒不者應如法治尒時說戒日有一住處舊比丘集欲說戒時有客比丘来多舊比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟衆未起若多未起若都巳起客比丘来多舊比丘應更與說戒不者如法治尒時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘来少客比丘若巳說戒序竟當告清淨餘者當次第聽若說戒竟衆未起若多未起若都巳起舊比丘来少當告清淨不者如法治尒時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘来等客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟衆未起若多未起若都巳起舊比丘来等客比丘應更與說戒不者如法治尒時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘来多客比丘應更與說戒不者

如法治若說戒竟衆未起若多未起若都巳起舊比丘来多客比丘應更與說戒不者如法治舊比丘說戒舊比丘来亦如是客比丘說戒客比丘来亦如是尒時有異住處說戒日有客比丘来知舊比丘未来我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時舊比丘来客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有住處有客比丘来知有舊比丘未来我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒彼人即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘来少若巳說戒序當語清淨餘者當次第聽若說戒竟衆未起若多未起若都巳起舊比丘来少當告清淨不者如法治時有住處說戒日有客比丘来至知有舊比丘未来我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘来等客比丘應更說戒若不者如法治若說戒竟衆未起若多未起若都巳起

舊比丘来等客比丘應更說戒不者當如法治尒時有住處說戒日有客比丘来知有舊比丘未来我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘来多客比丘應更說戒若不者如法治若說戒竟衆未起若多未起若都巳起舊比丘来多客比丘應更說戒不者如法治尒時有住處說戒日舊比丘来知客比丘未来若少若等若多亦如是客比丘說戒客比丘来亦如是舊比丘說戒舊比丘来亦如是或言應說戒或言不應說戒若不来者失去滅去欲作種種方便破壞他便作羯磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭遮尒時說戒日有客比丘来見舊比丘住處房舍舊比丘相敷繩牀木牀座具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶見相巳不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘来客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若一住處說戒日有客比丘来見舊比丘相敷繩牀木

四分律卷第三十六 第三十一張

牀敷具橙褥枕具洗足石淨水淨水瓶見有相不求便作羯磨說戒若作不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得求既不得便言滅去失去作種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便求求而得之和合作羯磨說戒成羯磨說戒无犯見疑亦如是尒時有住處舊比丘来見客比丘相見衣鉢針筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪若見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒不犯見相便求求而得和合作羯磨說戒彼

四分律卷第三十六 第三十二張

比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是尒時說戒日有一異住處客比丘来聞舊比丘聲經行聲謦欬聲聞誦經聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘来彼不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有一住處客比丘来聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已求求已不得不喚作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已求求已不得不得而復不喚既不喚便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成无罪聞已求求已得得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪若聞疑亦如是時有一住處說戒日舊比丘来聞客比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲抖擻衣聲聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不

四分律卷第三十六 第三十三張

成羯磨說戒有罪聞已求求已不得不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪聞已求求而不得不得已不喚不喚已便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得已便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒無罪聞已求求已得得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如是尒時有一異住處說戒日客比丘来見舊比丘在界場上見而不求便作羯磨說戒諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處說戒日客比丘来見舊比丘在界場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求不得不喚便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是尒時有異住處說戒日舊比丘来見客比丘在界場上見而不求便作羯

磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得而不喚便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是尒時有異住處說戒日客比丘来聞舊比丘在界場上聞已不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已不喚不喚已便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如是舊比丘来聞客比丘在界場上亦如是聞疑亦如是尒時有一異住處說戒日客比丘来見舊比丘在界内見而不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘来彼作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有一異住處說戒日客比丘来見舊比丘在界内見而不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見便求求已喚喚已和合

作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是尒時有住處說戒日有舊比丘来見客比丘在界内亦如是見疑亦如是客比丘聞舊比丘在界内亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘在界内亦如是聞疑亦如是時六群比丘作如是念從有比丘有住處至无比丘有住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒時諸比丘往白佛佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒佛言不應作如是念從有比丘有住處至无比丘無住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念我從有比丘有住處至无比丘有住處無住處若往比丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若

遮說戒若无僧共去若无難事去者突吉羅從有比丘无住處至无比丘有住處亦如是從有比丘无住處至無比丘無住處亦如是從有比丘无住處至无比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處无住處至无比丘有住處亦如是從有比丘有住處無住處至无比丘无住處亦如是從有比丘有住處无住處至無比丘有住處无住處亦如是若為親厚知識亦如是時六群比丘尼作如是念往寺内遮餘比丘言勿為六群比丘作羯磨遮說戒尒時諸比丘以此事往白佛佛言比丘尼不應作如是念往寺内遮餘比丘言勿為六群比丘作羯磨遮說戒亦不應於比丘尼前作羯磨若遮說戒時諸比丘尼遣式叉摩那沙弥沙弥尼至寺内遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作是念遣式叉摩那沙弥沙弥尼至寺内遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒亦不應在式叉摩那沙弥沙弥尼

四分律卷三十六　第三十六張　夫

前作羯磨遮說戒彼諸比丘尼復作是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒尒時摩竭國瓶沙王為佛眾僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來為佛眾僧故守護王意難犯我等不能出外尒時諸比丘以此事往白佛佛言當和喻語使出若出者善若不出者汝等自相將出至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽說戒有得天眼比丘見之皆生畏慎心念言世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯磨說戒尒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒尒時拘睒弥眾僧破為二部時諸比丘欲於舍衛和合佛言

四分律卷三十六　第三十八張　夫

自今已去聽自已然後和合當作如是白大德僧聽所由諍事令僧鬪諍彼此不和彼人犯罪為作舉已還為解罪僧塵垢已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是應作如是白已作和合尒時尊者優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊所因事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部而此事未決斷除滅眾僧為成如法和合不佛告優波離若眾僧所因事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉此則名為眾僧以法和合自今已去聽先白然後說戒當作如是白大德僧聽眾僧所因諍事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後和合說戒　說戒揵度竟

四分律卷第三十六

四分律卷第三十七　二分之十六　夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

安居揵度

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧蹈煞生草木外自稱言我知正法如是何有正法於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木斷他命根諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草不斷他命根至於蟲鳥尚有巢窟止住處沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木斷他命根時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木諸居

四分律卷第三十七　第二張

士於草木中有命根想令居士譏嫌故得罪耶時諸比丘往世尊所頭面禮佛足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧以无數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非淨行非沙門法非隨順行所不應為云何六群比丘於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木居士於草木有命根想譏嫌故令居士得罪以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘汝不應於一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居白所依人言我於此處夏安居長老一心念我比丘某甲依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍破修治故如是第二第三說後三月夏安居法亦如是時諸比丘住處无所依人不知何所白諸比丘有疑不知成安居不即白世尊世尊言發意為安居故便得成安居從今日聽諸比丘若元所依人心念安居尒時比丘於住處欲安居元所依人無白處忘不

四分律卷第三十七　第三張

心念安居有疑不知成安居不往白世尊世尊言若為安居故來便成安居時諸比丘往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑為成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居尒時比丘往安居處欲安居入僧園內明相出彼有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居尒時比丘往住處欲安居一脚入界內一脚在界外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居時諸比丘往住處欲安居一脚入僧園內一脚在僧園外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居若安居竟客比丘來移舊比丘佛言不應移亦不應尒時諸比丘於住處不看房舍臥具便受房得不好房惡臥具便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜者便與好房好臥具不喜者便與惡房惡臥具不喜我故與我惡房惡臥具時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘若比丘於住處欲安居

四分律卷第三十七　第四張

應先自往看房舍臥具然後受房從今已去聽分房分臥具應差分房分臥具人白二羯磨有五法者不應差分房舍臥具若愛若瞋若怖若癡若不知可分不可分有如是五法不應差分臥具房舍有五法應差分房舍分臥具若不愛不瞋不怖不癡知可分不可分有如是五法應差分房舍分臥具應如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分臥具房舍白如是大德僧聽僧差某甲比丘分臥具房舍誰諸長老忍僧差某甲比丘分房舍臥具者默然誰不忍者說僧已忍僧差某甲比丘分房舍臥具竟僧忍默然故是事如是持差分房舍臥具人竟應數比丘數房舍數臥具彼應問幾房有人住幾房空幾房有臥具幾房無臥具幾房有被幾房無被幾房有利養幾房无利養幾房有器物幾房无器物幾房有檀越施衣幾房無檀越施衣幾房有福饒幾房無福饒誰是經

四分律卷第三十七　第五張　夫良

營房主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房彼盡數房舍卧具竟至上座前作如是言大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房竟次與第二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房舍卧具在應從上座更分若復有餘房舍復應更從上座分若餘故多應關客比丘住處若有客比丘来應與若惡比丘来不應與善比丘来應與若有餘應留若留房不應遮若遮應如法治時有比丘得缺壞房心念我不受是房恐使我修治諸比丘即白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘分僧集處若温室若夏堂若經行堂客比丘来不得房无住處諸比丘以此因縁具白世尊世尊言不應分僧都集處若温室若夏堂若經行堂若閣下堂是衆集處閣上應分若閣上衆集處閣下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若窟彼自念言我當於此處安居後更有餘比丘見阿練若窟彼

四分律卷第三十七　第六張　火

如是言我當於此處安居初十六日衆多比丘共集在窟内住處迮狭多諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若比丘欲在如是處安居先往作相若作手迹若作輪若作鞞醯陁羅像若滕像若作葡萄蔓像若作華若作五色若書作名字某甲欲於此安居佛聽先作相者住此比丘若於此住處去不滅名字便去餘比丘見先已有占者不敢住諸比丘以此白佛佛言不應不滅名便去應滅名而去尒時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討諸比丘往邊國彼間房舍迮狭不相容受諸比丘作如是言佛勅我等應分卧具諸比丘白佛佛言聽齊牀分若不容受應等繩牀分若故不容受應等卧處分若故不容受應共分坐處彼比丘移此定牀褥卧具置餘房中諸比丘往白佛佛言不應移轉或有房多卧具或有房少卧具諸比丘以此因縁白佛佛言聽諸比丘語舊住人若佛圖主若經營人若有三月十六日得房者問如是人等然後得

四分律卷第三十七　第七張　安喜

移轉卧具諸比丘不還復卧具著本處便去後比丘来謂是此房卧具便用諸比丘以此因縁往白佛佛言不應不還復卧具便去應還復卧具而去若不者應如法治時有房舍缺壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉卧具從此房至彼房諸比丘以此因縁白佛佛言若房舍破壞聽移此房卧具置餘房彼移卧具不用而垂爛壞諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘以此因縁白佛佛言不應不洗脚不拭脚及作襯體衣諸比丘畏慎以此白佛佛言不應用作襯體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言膝已上腋已下不得襯體手脚觸无苦時諸檀越有布施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用襯體衣諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房卧具不還移来本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移卧具著本處不者應如法治彼比丘移此寺房卧具著餘寺諸比丘以此事白

四分律卷第三十七　第八張　夫

佛佛言不應移此寺定卧具著餘寺
若有恐怖若有怨家若人民反叛若
國邑荒壞人民破喪住處亦壞諸比
丘畏慎佛不聽移此寺定卧具著彼寺
諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖
怨家若反叛國邑荒壞人民破喪住
處亦壞聽移餘處移卧具時諸比丘
畏慎佛教不聽以僧卧具襯體故不
得好覆藏諸比丘以此因緣白佛佛
言隨宜覆藏應移若有餘比丘來索
不應索亦不應與除可信後必還得
者應與後國邑還靜人民還復寺舍
還成不還卧具比丘以此事白佛佛
言若國邑已靜人民還復寺舍已成
應還卧具若不還者應如法治尒時
有住處四方衆僧大得不定卧具繩
牀木牀坐細褥枕氍毹毾㲪地敷澡
瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此
事白佛佛言聽房中元卧具者付與
若有餘從上座付尒時舍利弗目連
欲共世尊安居十五日從所住處往
十七日乃至不知當云何即白諸比
丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安

四分律卷第三十七　第九張　夫　霖

居有二種安居有前安居有後安居
若在前安居應住前三月若後安居
應住後三月前安居者欲自恣後安
居者不知得自恣不諸比丘以此事
白佛佛言聽受自恣住待日足前安
居人自恣已數歲後安居人不知得
數歲不諸比丘以此事白佛佛言不
應三月未足便數歲前安居者自恣
竟驅遣後安居者諸比丘以此事白
佛佛言不應遣亦不應去前安居人
自恣竟分夏所得物後安居者畏慎
不敢受分佛不聽我等三月未竟乞
求受物諸比丘以此事白佛佛言聽
比丘受餘日應足令滿前安居者自
恣竟分卧具後安居者畏慎不敢受
以夏三月日未滿故諸比丘以此事
白佛佛言聽為未來故受尒時諸比
丘露處安居得風飄日曝形體黑瘦
皮膚剥裂往詣佛所頭面礼足却坐
一面世尊知而故問汝等何故形體
黑瘦皮膚剥裂耶諸比丘白佛言在
露地安居故尒佛言不應在露地安
居自今已去聽諸比丘作覆障處安

四分律卷第三十七　第十張　夫

居尒時諸比丘樹上安居即在樹上
大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷
命根諸比丘以此事白佛佛言自今
已去不聽比丘在樹上安居亦不應
上樹除齊人頭不應遶樹左右大小
便利澆潰汙樹尒時諸比丘在拘薩
羅國人間遊行道有惡獸時諸比丘
上樹過人畏慎還下佛不聽我等上
樹過人遂為惡獸所害諸比丘以此
事白佛佛言自今已去聽為命難淨
行難故得上樹過人頭諸比丘欲取
樹上乾薪聽作鈎鈎取聽作梯取若
繩羂取後諸比丘畏慎不敢上乾樹
上佛言若樹通身乾聽上今時諸比
丘欲於樹下安居往白佛佛言自今
已去聽在樹下安居若樹高過人頭
者枝葉足覆蔭一坐時六群比丘用
墼壘塗帳坐中安居彼作如是心我
等夜在中宿朝則藏舉其有見者當
謂我等得神通人諸比丘以此事白
佛佛言自今已去不聽以墼壘塗帳
在中安居亦不得諂曲為身故改常
威儀尒時比丘欲在小屋內安居諸

四分律卷第三十七　第十張

比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘在小屋内安居起不得頭坐趣容膝亦足障水雨尒時比丘欲在山窟中安居即往白佛佛言自今已去聽在山窟中安居起不得頭坐趣容膝亦足障水雨尒時比丘欲於自然山窟中安居時諸比丘往白佛佛言自今已去聽比丘在自然山窟中安居起不得頭坐趣容膝亦足障水雨尒時比丘欲於樹空中安居諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘在樹空中安居起不得頭坐趣容膝亦足障水雨尒時比丘欲依牧牛者安居往白佛佛言自今已去聽依牧牛者安居安居中移徙隨牧牛者所去處應去尒時諸比丘欲依客壓麻油人安居往白佛佛言自今已去聽依壓油人安居安居中移徙隨壓油人所去處應去尒時比丘欲於船上安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘在船上安居安居中移徙隨船所去處應去尒時比丘欲依斫材人安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘依斫材

四分律卷第三十七　第十二張

人安居安居中移徙隨斫材人所去處應去尒時比丘欲依聚落安居往白佛佛言自今已去聽依聚落安居安居中若聚落分為二分隨所供給所須具足處住安居中移徙隨所去處應去尒時有檀越請比丘言我欲布施及房舍彼比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣得去諸比丘往白佛佛言自今已去聽受七日去不應專為飲食故受七日去除餘因緣若為衣鉢坐具針筒乃至禁帶三第七日應還尒時諸比丘請餘比丘長老來我等得僧殘為我治覆藏法本日治摩那埵出罪比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣去諸比丘以此事白佛佛言聽有如是事受七日去及七日還尒時比丘尼請比丘長老來我等得僧殘為我作摩那埵出罪比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還尒時有式叉摩那請比丘言長老來我等犯戒為我等懺悔更

四分律卷第三十七　第十三張

受戒若受大戒比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還尒時有沙弥請比丘長老來我欲受戒比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還尒時有沙弥尼請比丘大德來我欲受六法比丘自念彼處遠不得及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽如是事受七日去及七日還尒時有不信樂大臣請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去若有益無益及七日還尒時有信樂大臣請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去此信樂優婆塞若病若有諸憂惱事若為利養故及七日應還尒時有不信樂父母請比丘六德來我欲

四分律卷第三十七　第十四張

相見比丘自念彼處遠不及即日還
佛未聽有如是事去往白佛佛言自
今已去有如是事聽受七日去若不
信樂教令信樂若惡戒教令持戒若
慳貪教令布施若无智教令有智及
七日應還尒時有信樂父母遣信請
比丘大德來我欲相見比丘自念彼
處遠不及即日還佛未聽有如是事
去往白佛佛言自今已去聽有如是
事受七日去若信樂父母若病若有
諸憂惱事若有利益事及七日還尒
時有母請比丘大德來我欲相見比
丘自念彼處遠不及即日還佛未聽
有如是事去往白佛佛言自今已去
有如是事聽受七日去及七日應還
尒時有父請比丘亦如是兄弟姊妹
及諸親里知識亦如是尒時有比丘
誦六十種經如梵動經為求同誦人
故欲人間遊行比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽我等有如是事去
往白佛佛言自今已去聽有如是事
受七日去及七日還尒時經營比丘
有作事須往林樹間自念彼處遠不

四分律卷第三十七　第十五張

及即日還往白佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去及七日還尒時
波斯匿王邊國人民反叛王自領軍
往討王所供養佛及衆僧衣被飲食
所須之物不信樂大臣便奪不與諸
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還尒時波斯匿王邊國人民
反叛時王自領軍往討尒時有不信
樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還尒時有檀越遣信請比丘
大德來我欲布施及房舍比丘自念
彼處遠不及七日還佛未聽有如是
事去往白佛佛言自今已去聽有如
是事受過七日法若十五日若一月
白二羯磨如是差堪能羯磨者若上
座若次座若誦律若不誦律能作羯
磨者應作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽某甲比丘受過七日法若

四分律卷第三十七　第十六張

十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居白如是大德僧聽某甲
比丘受過七日法若十五日若一月
出界外為某甲事故還此中安居誰
諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日
法若十五日若一月出界外為其甲
事故還此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍某甲比丘受過七日法若
十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居竟僧忍默然故是事如
是持比丘遣信請比丘受過七日羯
磨亦如是比丘尼請比丘受過七日
羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨
亦如是沙弥請比丘受戒亦如是沙
弥尼請比丘受過七日羯磨亦如是
不信大臣請比丘受過七日法羯磨
亦如是譏信大臣羯磨亦如是不信
父母信父母兄弟姊妹諸親里知識
誦六十種經比丘經營事比丘不信
樂大臣鑿供養通渠亦如是一切受過
七日羯磨法盡同上尒時世尊在拘
睒弥國時有大臣勇健能鬪往詣佛
所以信捨家為道時憂塡王語言汝

何不休道當與汝婦資生田宅財寶比丘自念我在此安居必與我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事便應去尒時有比丘於住處安居時有大童女来誘調比丘汝何不休道我當為汝作婦彼比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去尒時有比丘在住處安居時有婬女来誘調比丘汝可休道我當為汝作婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難應去尒時有比丘在住處安居有黄門貪愛比丘故數喚比丘共行不淨比丘自念我在此安居必為我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居時有鬼神語比丘言此中有伏藏比丘自念我在此安居必為我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居時有鬼神伺比丘便欲斷其命根比丘自念我在此安居

必為命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居有賊伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居毒蛇瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居不得如意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人彼自念言我當云何即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若比丘於安居處若不得隨意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人即應以此事去尒時有比丘在住處安居經行處多諸毒虫此比丘押習經行經行體安不經行不安彼比丘自念我在此住必為我命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時

有比丘在住處安居見有比丘作方便欲破僧時彼自念言破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧我當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧時彼作如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼比丘即應以此事去尒時有比丘在住處安居見有比丘尼勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居時聞有比丘勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去尒時有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧彼自念言我若往呵諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我語不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事我若語彼必用我言為我止彼破僧事我當云何

四分律卷第三十七　第二十張　大

即語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於住處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼呵諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘住處安居聞彼有比丘尼勸方便欲破僧彼比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能為我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居聞彼僧破比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若比丘是中安居聞彼比丘尼僧破我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用我言和合彼僧彼即應以此事去尒時有比丘受七日出界外為其母所留至意欲還而逃不及七

四分律卷第三十七　第二十一張　大

日彼自念言為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲父母兄弟姊妹本二若本私通者若夜叉思神亦如是尒時比丘受七日出界外往水陸道不通若賊難虎狼師子諸難作如是念我為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲尒時佛在拘睒弥國瞿師羅園尒時王憂陁延與跋難陁釋子為親友請跋難陁夏安居跋難陁拘睒弥國結安居聞餘住處大得利養大得衣物即便往彼住處小住彼已復還拘睒弥時王憂陁延聞已嫌言云何跋難陁釋子受我請在此住夏安居聞彼住處大得利養大得衣物便往至彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有少欲知足行頭陁知慙愧樂學戒者呵責跋難陁釋子云何汝在彼夏安居聞異住處大得利養大得衣物便往彼住住既不久而還此即往佛所頭面礼足各坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責跋難陁言汝无知非威儀非淨行

四分律卷第三十七　第二十二張　大

非沙門法非隨順行所不應為云何跋難陁汝於拘睒弥夏安居聞彼異處大得利養大得衣物便往彼住而復還拘睒弥呵責已告諸比丘若比丘在前安居處聞彼處大得利養大得衣物即便往彼彼比丘不得前歲違本要得罪若比丘於此受他前安居請至界外布薩已便往餘處彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請在界外布薩已來至請處即日還去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請界外布薩已來至請處受房舍卧具無事便去彼便破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請界外布薩已來至住處受七日出界外意欲來過七日彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請在界外布薩已來至住處受七日出界外及七日還彼比丘成前安居不違本要无罪若比丘受他前安居請在界外布薩已來至住處未後受七日出界外彼比丘若來若不来住處彼比丘成前安居不違本要无罪若比

丘受他前安居請来至界内布薩已
到住處即日還去彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請
来至界内布薩已到住處受房舍卧
具無事便去彼比丘破前安居違本
要得罪若比丘受他前安居請来至
界内布薩已到住處受七日出界外
意欲還不及七日彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請
来至界内布薩已到住處受七日出
界外及七日還彼比丘不破前安居
不違本要无罪若比丘受他前安居
請界内布薩已到住處末後受七日
出界外若還若不還住處不破前安
居不違本要无罪後安居亦如是尒
時有比丘受他前安居請在彼見有
命難若淨行難彼作如是念我當云
何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘在住處若受前安居後安居
見有命難若淨行難彼比丘若自往
若遣信使往白檀越求移去若聽者善
若不聽便應去 安居揵度竟
自恣揵度

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘在拘薩羅國於異住處
夏安居彼作如是念我曹當云何得
安樂住不以飲食為疲苦彼作如是
語我等當共作制結安居不得共語
礼拜問訊若先入聚落乞者先還掃
除食處敷坐具具水器具洗足器具盛
食器各自持食来置食處若得食多
者先應减留若足便食食訖默然還
房若次有入聚落乞者得食便還持食
至食處若得食多者應先减留若足
便食若不足者取先所留食足食食
訖默然還房若末後入聚落乞者得
食便還持食至食處若得食多者先
應减留若足食便食若不足者取先
所留者足食之有餘殘食若與乞人若
非人若无與處應置淨地无草處若
置無虫水中洗治食器還復本處卧
具水器洗足器及座具還復本處掃
除食處若見水器洗足器空若能勝
者即應持還若不能勝以手招伴共
持器還復本處默然還房不應以此
因緣有所説如是我等可得安樂住

不以食飲為苦作如是制結安居自
恣竟詣舍衛國祇桓中至佛所頭面
礼足各坐一面時世尊慰勞諸比丘
汝曹安樂不飲食足不住止和合不
不以飲食為疲苦耶諸比丘白佛言
住止安樂飲食不乏彼此和合不以
飲食為苦佛問諸比丘汝等以何方
便住止安樂彼此和合不以飲食為
苦諸比丘以向因縁事具白佛佛告
諸比丘汝曹癡人自以為樂其實是
苦汝曹癡人自以无患其實是患汝
曹癡人共住如似怨家猶如白羊何
以故我无數方便教諸比丘彼此相
教共相受語展轉覺悟汝曹癡人因
於外道共受瘂法不應如是行瘂法
若行瘂法突吉羅時六群比丘作如是
言佛教諸比丘彼此相教共相受語
展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸比
丘往白世尊世尊言不應舉他无罪
比丘事若欲舉有事比丘應先當語
令知求聽然後應舉時六群比丘聞
佛教應先當語令知求聽然後舉先
清淨比丘曾從六群比丘求聽六群

比丘以嫌故覆從清淨比丘求聽諸比丘以此事往白佛佛言不應先清淨比丘曾從六群比丘求聽六群比丘不應以嫌故復從清淨比丘求聽自今已去聽具五法得求聽何等五知時不以非時如實不以虛妄有利益不以無利益柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚彼六群比丘內無五法餘清淨比丘具足五法者從六群比丘求聽六群比丘不聽諸比丘以此因緣往白佛佛言聽比丘具足五法者若求聽應聽時六群比丘從他求聽已去或與他聽已便離住處去諸比丘以此事白佛佛言不應求他聽既聽已便去亦不應與他聽已便去自今已去聽言要莫去六群比丘便要他已而自去或與他言要而復自去諸比丘以此事往白佛佛言不應要他已而自去不應與他言要已而復去自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即是聽諸比丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘一時自恣鬧亂諸比丘以此事白佛

佛言不應一時自恣自今已去聽一一自恣諸比丘不求次第隨意自恣上座疲極諸比丘以此事白佛佛言不應隨意自恣應從上座自恣聽差受自恣人白二羯磨若有五法者不應差作受自恣人若愛若瞋若怖若癡不知自恣未自恣具如是五法者不應差受自恣有五法者應差作受自恣人若不愛不瞋不怖不癡知自恣未自恣具如是五法者應差受自恣應如是差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者白二羯磨當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘在座上自恣諸比丘以此事白佛佛言不應在座上自恣聽離座胡跪自恣時上座離座自恣一切僧故在座自恣佛言若上座離座胡跪一切僧亦

應離座胡跪時上座自恣竟胡跪乃至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘以此事白佛佛言聽隨自恣竟復坐時六群比丘念言我當竊語自恣彼比丘或能為我作羯磨若遮我自恣諸比丘以此事往白佛佛言不應作如是念竊語自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮我自恣應了了自恣足使他聞彼六群比丘復作是念我當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨或遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮我自恣自今已去聽安居已徐徐自恣彼六群比丘作是念我當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼六群比丘自念我當再說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我當再說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣自今已去聽諸比丘三說自恣時六群比丘反抄衣自恣衣

纏頭自恣褁頭自恣通肩披衣自恣
著革屣自恣若地坐自恣若牀上坐
自恣諸比丘往白佛佛言不應反抄
衣纏頭褁頭通肩披衣著革屣若地
坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比
丘偏露右肩脫革屣胡跪合掌作如是
語大德衆僧今日自恣我某甲比丘
亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍
故語我我若見罪當如法懺悔如是第
二第三說時有病比丘偏露右肩脫
革屣胡跪合掌時須久病即更增諸
比丘白佛佛言自今已去聽病比丘
隨身所安受自恣尒時有異住處比
丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘
自恣竟起出去外比丘問言長老何
處去不自恣耶彼答言我已自恣竟
汝從何來答言我在說戒堂外諸比
丘白佛佛言自今已去自恣時不應
在說戒堂外聽比坐應知若來若不
來聽先白已然後自恣如是白大德
僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍
聽僧和合自恣白如是如是白已自
恣六群比丘非法別衆自恣作法和

合自恣法別衆自恣諸比丘白佛佛
言不應非法別衆自恣非法和合自
恣法別衆自恣有四種自恣若比丘
非法別衆自恣非法和合自恣法別
衆自恣法和合自恣若比丘作非法
別衆自恣非法和合自恣法別衆自
恣如是不應自恣法和合自恣應如
是自恣是我所聽自恣尒時自恣時
異住處前安居後安居人雜住不知云
何隨前安居為隨後安居自恣諸比
丘白佛佛言隨上座所在處自恣上
座或前安居或後安居應隨舊住者
自恣舊住者亦有前安居有後安居
隨多者應自恣時諸比丘欲十四日
十五日自恣佛言聽如是自恣若王
欲日時應隨時諸比丘不知今日自
恣明日自恣諸比丘往白佛佛言自
今已去聽若小食上中食上上座唱
令今日衆僧自恣復不知用何時佛
言聽作時知若打揵椎若吹唄打鼓
若起烟若登高若唱言今自恣時到
六群比丘聞佛聽自恣便於別房中
共同和尚阿闍梨親厚同學得意者

別部作自恣諸比丘白佛佛言不應
於別房共同和尚阿闍梨親厚同學
得意者別部作自恣自今已去一處
和合自恣諸比丘復不知在何處自
恣白佛佛言聽在說戒處自恣尒時
有衆多比丘於自恣日在非村阿練
若未結界處道路行諸比丘自念佛
教我等和合自恣我等當云何諸比
丘白佛佛言若衆多比丘於自恣日
在非村阿練若未結界處道路行諸
比丘若和合得自恣者善若不得和
合者隨所同和尚阿闍梨親厚同學
意楊異處結小界作自恣白二羯磨
應如是結小界若堪能者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能羯磨者如
是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊
如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧
於此處結小界白如是大德僧聽齊
如是比丘座處僧於此處結小界誰
諸長老忍齊如是比丘座處僧於中
結小界者默然誰不忍者說僧已忍
齊如是比丘座處結小界竟僧忍默
然故是事如是持時比丘不捨界便

去諸比丘不喜即往白佛佛言不應不 四分律卷第三十七 第三十二張
捨界而去應捨界竟然後去應如是捨
白二羯磨差堪能人若上座若次座
若誦律若不誦律堪能作羯磨者應
作如是白大德僧聽齊如是比丘坐
處若僧時到僧忍聽僧解此處小界
白如是大德僧聽齊如是比丘坐處
僧於中解小界誰諸長老忍僧齊如
是比丘坐處解小界者默然誰不忍
者說僧已忍解齊如是比丘坐處解
小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第三十八

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

自恣揵度之二

爾時自恣日有異住處有一比丘住
彼自念言世尊有教和合一處共自
恣我當云何即白諸比丘諸比丘白佛
佛言自恣日於異處有一比丘住彼
應往詣說戒處掃灑敷座具具盛水器具
洗脚器然燈具舍羅為客比丘若客
比丘來五人若過五人應作白羯磨
若竟自恣人若有四人更互為自恣言
今日眾僧自恣我某甲比丘亦自恣清
淨第二第三亦如是說若有三人二人
亦如是自恣若一人心念口言自恣
今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨
第二第三亦如是說若有五人一人受
欲不得白差受自恣人若有四人不
得受第五人欲更互自恣若有三人
不得受第四人欲更互自恣若有二
人不得受第三人欲更互自恣若有
一人不得受第二人欲心念自恣爾
時自恣日眾僧集眾欲自恣佛告諸
比丘寂靜今日眾僧自恣餘比丘白

佛言有病比丘不來佛言聽與自恣 四分律卷第三十八 第二張
聽囑授自恣應如是與病人言與汝
自恣若言我語汝自恣若言為我說
自恣若動身與自恣若廣說自恣如
是名為與自恣若不動身若不口言
不成與自恣應更與自恣囑授比丘
若到病人所便命過若出界去若
休道若至外道所住處若入破僧伴
黨若至戒場上若明相出若自言犯
邊罪若犯比丘尼若賊心入道若從
外道中還若黃門若殺父母若殺阿
羅漢若破僧若惡心出佛身血若是
非人若是畜生若二根人若為他所
舉若滅擯若應與滅擯者若與如是
人等不成囑授自恣應更與餘人若
在道中若至僧中有如是事起若僧
為作不見罪羯磨若作不懺悔罪羯
磨若作不捨惡見羯磨如是不成囑
授自恣應更與餘人若眠不說若入
定若忘誤若不故作至自恣處是為
囑授自恣到若故不說突吉羅若能如
是作者善若不能爾者彼應扶將病
比丘去若以繩牀木牀若合衣舁去

四分律卷第三十八　第三張　廿六

至自恣處彼比丘作如是念我寧扶將
病比丘或能增病或能死衆僧應盡
來至病人所作羯磨自恣若有多比
丘病集在一處者善若不能者諸比
丘應出界外作羯磨自恣不應別衆
自恣尒時有比丘受囑授自恣便命
過若休道若至戒場上若至明相出諸
比丘自念為失囑授自恣不佛言失
尒時有比丘囑授自恣二道斷賊虎
狼師子難水大張界內道斷不得往
出界外持囑授自恣來諸比丘作如是
念不失囑授自恣不佛言不失自今
已去受囑授自恣比丘若有命難淨
行難界內無道聽從界外持囑授自
恣來我說不失囑授自恣諸比丘受
一人囑授自恣畏慎不敢復受即白佛
佛言聽受時比丘受二人囑授自恣畏
慎不敢復受即白佛佛言聽受時比丘
受三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑
授自恣即白佛佛言聽受乃至隨能憶
字多少應受若憶字盡應說字若不
憶字應說姓若說相貌若言我受衆
多比丘囑授自恣彼如法僧事與欲

四分律卷第三十八　第四張　六

說自恣年少比丘不知自恣告諸比
丘諸比丘白佛佛言自今已去應和
尚阿闍梨教詔若教意忘不憶應便授
自恣者教詔若故復忘應共句句說
若比丘受囑授自恣已有事起諸比
丘白佛佛言自今已去聽更轉與餘
人應如是與我為衆多比丘受囑授
自恣我今有事為彼與欲并復自與
欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與
欲竟事還息彼畏慎我已轉囑授自
恣竟不知云何諸比丘往白佛佛言事
還息應往若不往如法治時六群比丘
作是念我不往自恣處恐為我作羯
磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應
作如是念我不往自恣處恐諸比丘
為我作羯磨若遮自恣若為知識親厚
不往自恣處亦如是時六群比丘作
是念我往自恣處不坐恐諸比丘為
我作羯磨若遮自恣諸比丘往白佛
佛言不應作如是念我往自恣處不坐
恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若
為知識親厚亦如是彼作如是念我
若往彼不說自恣恐諸比丘為我作

四分律卷第三十八　第五張　廿七

羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不
應作如是念我往彼不說自恣恐諸
比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識
親厚亦如是尒時自恣日有異住處
衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖離
座而去竟不自恣諸比丘以此事白
佛佛言聽若有八難事來應略說自
恣是中難者王難賊難火難水難病
難人難非人難毒虫難是中事者若
衆僧多坐處迮若多人病應略說自
恣若衆僧多若房屋少若天雨應略
說自恣若布薩夜過多若鬪諍事若
論阿毗曇若毗尼若說法夜已久
衆僧未起明相未出應羯磨自恣受他
囑授自恣不得至明相出若至明相
出不得羯磨自恣諸比丘作如是言
為難事略說自恣而難事尚遠我等
容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣
若不廣說者應如法治諸比丘作如
是言為難事略說自恣今難事不遠
我曹不得廣說三語自恣當再說自
恣彼即應再說自恣若不再說應如
法治諸比丘如是言為難事略說自

四分律卷第三十八　第六張　大

恣今難事近不容得再說自恣可得一說自恣彼比丘即應一說自恣若不應如法治諸比丘作如是言為難事故略說自恣難事近不得一說自恣我等可容各各共三語自恣諸比丘即應作白各各共三語自恣應如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是白已各各共三語自恣再說一說亦如是諸比丘作如是言為難事故各各共三語自恣難事近不得各各共三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事去尒時有異住處比丘犯僧殘彼不知云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟應自恣應與六夜日治當與本日治與本日治羯磨竟應自恣應與摩那埵當與摩那埵與摩那埵羯磨竟應自恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨竟應自恣尒時自恣日異住處有比丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼作如是言我等當

四分律卷第三十八　第七張　大

云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯波逸提是中比丘或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼若知犯波逸提者即應將此人在一處令彼言犯波羅提提舍尼者眼見耳不聞處教令懺悔已到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語言汝犯罪比丘我教懺悔已悉作如是方便已自恣尒時自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆私若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷比丘亦是多聞通阿含阿毗曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧別異我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿

四分律卷第三十八　第八張　大

含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆私若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘亦是多聞通阿含阿毗曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧別異者若畏破僧不應即日自恣應小停自恣自恣時六群比丘聞佛聽遮自恣即遮清淨比丘不令自恣諸比丘往白佛佛言不應遮清淨比丘自恣若遮猶如不遮若遮无根不作者是謂不遮自恣若遮有根有作者是謂遮自恣若遮无根有餘不作者是謂不遮自恣若遮有根有餘作者是謂遮自恣若遮无根无餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣未說三語自恣若遮是謂不遮自恣說三語自恣竟若遮自恣是謂不遮自恣當三說自恣時若遮自恣是謂遮自恣一說再說亦如是遮自恣人若身業不清淨口業不清淨意業不清淨无智不

分明不知問不能荅餘比丘應語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身業清淨口意業不清淨无智不分明不知問不能荅餘比丘語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口業清淨意業不清淨无智不分明不知問不能荅餘比丘語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口意業清淨有智分明能問能荅餘比丘語此比丘言汝以何事故遮此比丘自恣耶為以犯戒故遮破見故遮破威儀故遮耶若荅言以犯戒故遮應問犯何等戒若言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯戒若言不以破戒故遮以破見故遮應問云何破見若言六十二見諸邪見是謂破見若言不以破見以破威儀故遮應問云何破威儀若言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是謂破威儀復應更問以何事故遮他自恣耶為以見故聞故疑故耶若言見汝

應問見何事云何見汝何因故見彼比丘復以何因緣使汝見耶汝在何處住彼復在何處住見何事為犯波羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見以聞故應問聞何事云何聞從誰聞為從比丘聞比丘尼優婆塞優婆夷聞耶聞犯何事為波羅夷為僧殘乃至惡說耶若言不聞以疑故應問疑何事云何疑從誰聞而生疑為比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞耶疑何事為疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遮自恣人不能荅有智人若以波羅夷遮應與僧殘罪然後僧自恣若以僧殘罪遮應與波逸提罪然後僧自恣若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧自恣若以餘事遮應如法治然後僧自恣若遮自恣人能荅有智人若以波羅夷遮自恣滅擯已然後僧自恣若以僧殘遮應與波利婆沙若本日治若摩那埵若出罪與已應自恣若以波逸提遮懺悔已應自恣若以餘事遮應如法治然後自恣尒時自恣日有

住處病比丘遮病比丘自恣彼不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處自恣日病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語今日病比丘不應遮須待此病差長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣尒時有住處自恣日病比丘遮无病比丘自恣彼比丘語此比丘言長老佛如是語須待病差應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣尒時有住處自恣日有无病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語須待病差長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣尒時有異住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證彼作如是念我曹若今日自恣者便當移住餘處恐不得如是樂我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作如是念我曹若今日自恣便當移住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是白大德僧聽

四分律卷第三十八　第十三張

若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是應作如是白四月自恣尒時有異住處衆多比丘共住自恣日諸比丘聞彼住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼比丘應若二若三減日自恣若十五日自恣減作十四日若十四日自恣減作十三日若聞今日來便應集僧疾疾自恣若聞已至界內便應出外自恣若聞已入寺內應為具洗浴器應具浴牀浴瓶具刮垢刀水器泥器澡豆藥草白上座然火請僧入浴室舊比丘應密從浴室一一出至界外自恣若客比丘喚自恣應答言我曹已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘遂自恣不得遮客比丘自恣時舊比丘遮得遮若能如是方便得作者善若不能者彼比丘應作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當白

四分律卷第三十八　第一三張

恣白如是應作如是白增上自恣若客比丘住至黑月十五日舊比丘應作白第二增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣如是白應作如是白第二增上自恣若客比丘不去舊比丘應如法如律強和合自恣尒時自恣日有住處自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人彼作如是念我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言有住處自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪尒時有住處自恣時不識罪識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪尒時有異住處自恣時有識罪不識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪尒時有異住處自恣日有客比丘來十四日舊比丘十五日諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處自恣日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘應從舊比丘若不從應如法治若有住處

四分律卷第三十八　第十四張

自恣時有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從應如法治若自恣時有住處客比丘來多客比丘十四日舊比丘十五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與者舊比丘應出界外自恣若自恣日有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與客比丘應出界外自恣若自恣日有異住處客比丘來此舊比丘等客比丘十五日舊比丘十四日客比丘等應從舊比丘求和合若與和合者善若不與客比丘應出界外自恣若自恣日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘若不從如法治十五日十六日亦如是尒時自恣日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來彼比丘作如是念我曹當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來

少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下座次自恣若說自恣竟舉衆未起若多未起若都已起若客比丘來少應與清淨若不與如法治爾時自恣日舊比丘欲自恣客比丘來等舊比丘應更自恣若不自恣如法治自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起客比丘來等舊比丘應更自恣若不者如法治爾時自恣日有住處舊比丘欲自恣有客比丘來多舊比丘應更自恣若不自恣應如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更自恣若不者如法治爾時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來少舊比丘上座隨上座自恣處自恣下座隨下座處自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少應說清淨自恣若不說者如法治爾時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治

爾時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來多客比丘應更自恣若不自恣如法治若自恣竟舉衆未起若多不起若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治舊比丘舊比丘來亦如是客比丘客比丘來亦如是爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若有五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣彼比丘即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘上座隨上座次自恣若下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少舊比丘應說清淨自恣若不說如法治爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來等客比

丘應更自恣若不如法治作自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可共羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時有客比丘來少客比丘上座隨上座自恣下座隨下座自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來少應說清淨自恣若不說如法治爾時有住處自恣日有舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來等舊比丘應更作自恣若不如法治自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起舊比丘

應更自恣若不如法治尒時有住處

四分律卷卅八 第十張

自恣日舊比丘来舊比丘知有客比
丘来来我等若五人若過五人可作
羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘来
多舊比丘應更自恣若不如法治若
自恣竟舉衆未起若多来起若都已
起客比丘来多舊比丘應更自恣若
不如法治客比丘客比丘来亦如是
舊比丘舊比丘来亦如是或言應自
恣或言不應自恣若不来者失去滅
去欲作種種方便欲破壞他便作羯
磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯
磨得偷蘭遮尒時自恣日若客比丘
来見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具
氈褥枕具洗脚處見有相不求覓便
作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘
来客比丘自念我當云何即告諸比
丘諸比丘白佛佛言若自恣日有客
比丘来見有舊比丘相敷繩牀木牀
敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求
覓便作羯磨自恣若作羯磨自恣不
成羯磨自恣有罪見相便求求而不
得即應喚若不喚而作羯磨自恣不

成羯磨自恣有罪見相便求求而不

四分律卷三十八 第十七張

得求既不得便言失去滅去作種種方
便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求
而不得不得便喚喚已作羯磨自恣
彼比丘羯磨不成不犯罪見相便求
求而得之和合羯磨自恣彼比丘成
羯磨自恣不得罪見疑亦如是尒時
有住處自恣日舊比丘来見客比丘
相見衣鉢坐具針筒洗脚處而不求
覓便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨
自恣得罪見相便求求而不得即應
喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨
自恣有罪見相便求求而不得既求
不得便言失去滅去種種方便欲使
他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成
羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得
不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘
不成羯磨不犯罪見相便求求而得之
和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣
不得罪見疑亦如是尒時自恣日有
住處客比丘来聞舊比丘聲經行聲
謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便

作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘

四分律卷三十八 第二十張

来彼不知云何即告諸比丘諸比丘
白佛佛言若自恣日有住處客比丘
来聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經
聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣
不成羯磨自恣得罪從聞而求乃至
和合自恣亦如是聞疑亦如是尒時
有住處自恣日有舊比丘来聞客比
丘来聲經行聲謦欬聲誦經聲言論
聲料擻衣聲聞而不求便作羯磨自
恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求
乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是
尒時有住處自恣日有客比丘来見
舊比丘在戒場上見而不求諸比丘
便作羯磨自恣諸比丘不知云何即
白佛佛言有住處自恣日有客比丘
来見舊比丘在戒場上見而不求諸
比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨
有罪若見便求求而不喚便作羯磨
自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見
而求求而喚作羯磨自恣彼比丘不
破羯磨无罪見疑亦如是尒時有住
處自恣已有舊比丘来見客比丘在

戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨无罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是尒時有住處自恣日有客比丘来見有舊比丘在界内見而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時見有舊比丘来不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處自恣日有客比丘来見有舊比丘在界内見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見而求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見便求求已喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨无罪見疑亦如是尒時有住處自恣日有舊比丘来見客比丘在界内見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見而求求

而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣无罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六群比丘作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣諸比丘即白佛佛言不應作如是意從有比丘有住處至无比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼比丘作如是念從有比丘有住處至无比丘无住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是念從有比丘有住處至无比丘無住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是意從有比丘有住處至無比丘有住處无住處若往比丘戒場上恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣若无僧共去无難事去者得突吉羅從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘無住處至无比丘无住處亦

如是從有比丘无住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處无住處至無比丘有住處亦如是從有比丘有住處无住處至無比丘無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處无住處亦如是若為親友知識亦如是尒時六群比丘尼作如是意往寺内遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是意往寺内遮餘比丘言莫為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼前作羯磨若遮自恣時諸比丘尼遣式叉摩那沙弥尼至寺内遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應遣式叉摩那沙弥尼至寺内遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在式叉摩那沙弥尼前作羯磨若遮自恣彼諸比丘尼復遣白衣知識往寺内遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺内

四分律卷第三十八 第三十四張 牒字

遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若
遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮
自恣尒時王波斯匿遣兵衛護衆僧
諸比丘語衆兵人言小却我曹欲作
羯磨自恣彼人言王遣我等衛護衆
僧令不敢往餘處諸比丘白佛佛言
應更語使避餘處去若去者善若不
去自應去至不見不聞處作羯磨自
恣不應在未受大戒人前作羯磨自
恣時諸天龍夜叉來聽自恣有天眼
比丘見見已生畏慎心佛不聽我曹在
未受大戒人前自恣即白佛佛言除
人未受大戒餘者聽在前羯磨自恣
彼自恣竟說戒坐久疲極諸比丘白
佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即
是說戒佛說如是 自恣揵度竟

皮革揵度

尒時世尊在王舍城時瞻婆城有大長
者子字守籠那其父母唯有此一子
甚愛念之生來習樂未曾蹋地而行
足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中
大長者有子父母甚愛念之生來習
樂未曾蹋地而行足下生毛遙欲見

四分律卷第三十八 第三十三張

之即勅瞻婆城主使詣長者各將其
兒來至我所時瞻婆城主即各將其
兒詣摩竭王所到已頭面礼王足在
一面住即白王言王欲見瞻婆城中
大長者子此子生來習樂父母愛之
未曾蹋地而行足下生毛願王聽以
衣敷地王言聽以衣敷地時長者子
守籠那即以衣敷地詣王所頭面作
礼王見足下生毛心甚歡喜三即與
現世利益已語言我已與汝現世利
益世尊在王舍城耆闍崛山中汝可
往見礼拜問訊當與汝後世利益時
瞻婆城主及諸長者聞王語已共詣
耆闍崛山時有長老娑竭陀為佛給
使在異處磐石上坐時瞻婆城主詣
長老娑竭陀所問言今世尊在何處
我等欲見如來娑竭陀言小待長者
須我白佛尒時長老娑竭陀即沒石
上如力士屈申臂頃從彼來踊出佛
前白言瞻婆長者欲見世尊佛告言
汝往屋陰中敷座我當往坐時娑竭
陀即受教敷座已還到佛所頭面礼
足在一面住白世尊言我已敷座竟

四分律卷第三十八 第三十六張

今正是時尒時世尊從屋中出坐已
告娑竭陀言語瞻婆長者來時長老
娑竭陀沒於佛前如力士屈申臂頃
踊出於石上時諸長者見歎未曾有
世尊弟子神足猶尒況復如來娑竭
陀言長者宜知是時瞻婆城主來詣
佛所頭面作礼却坐一面世尊尒時
即為諸長者子及瞻婆城主種種方
便說法勸化令大歡喜布施持戒生
天之法即於座上得法眼淨見法得
法得果證不復迴還白世尊言大德
從今已去歸依佛法僧聽為優婆塞
從今已去不煞生乃至不飲酒尒時
長者子守籠那在會中坐作是念言
我聞佛所說若我在家與妻子俱不
得修清淨行我今寧可從佛求除鬚
髮捨家為道意欲令衆罷散尒時瞻
婆城主聞佛種種方便說法心大歡喜
即從坐起作礼遶佛而去長者子守
籠那還詣佛所頭面作礼却住一面
即白世尊言如我聞佛所說若我在
家與妻子俱不得修清淨行今欲從
世尊求除鬚髮捨家為道佛問守籠

鄰汝父母聽汝不荅言世尊父母未聽佛言若父母不聽如来不聽出家荅言我今當作方便令父母聽佛言今正是時時守籠鄰還瞻婆城至父母所白言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得脩清淨行今欲於佛所求除鬚髮捨家為道願父母聽父母荅言出家之法甚難為沙門亦不易不如在家樂於愛欲自恣作福不須出家時守籠鄰聞父母如是語猶故不息乃至第二第三亦如是守籠鄰如是三白父母猶故不聽時守籠鄰即從坐起而坐地作如是言從今已去止不洗浴香不塗身不飲不食若或當死若或得出家一日不食乃至五日時守籠鄰諸親里知識聞守籠鄰欲從佛求除鬚髮欲出家為道父母不聽一日不食乃至五日時守籠鄰諸親里知識往守籠鄰所語言可起守籠鄰洗浴身體以香塗身飲食自樂恣作福德出家不易沙門亦難且止不須出家守籠鄰聞諸親里知識如是語猶故不止第二第三亦如是

親友亦如是尒時守籠鄰伴等語守籠鄰父母所作如是言可聽守籠鄰捨家為道若樂出家有常相見若不樂出家便當還此守籠鄰若死當復云何父母即言隨意出家時守籠鄰聞父母聽許心自念言我今羸瘦如是不堪一食可小自將養時守籠鄰少多有力往父母所白言我今出家去父母言今正是時時守籠鄰即往王舍城耆闍崛山到世尊所頭面作礼在一面住白言父母已聽我出家為道願佛度我得受大戒佛即聽出家受大戒尒時守籠鄰父母於兩城中間七處安驛為守籠鄰送熱食及時令到時守籠鄰以此食與上座已自入城乞食其父母聞守籠鄰以所送食與諸比丘自乞食從今已去止不復與送食尒時守籠鄰往温水河邊尸陀林中住勤行精進經行之處血流汙地如屠煞處時守籠鄰在靜處思惟心自念言我今勤行精進如佛弟子中无有勝我者我今何故不得无漏解脫我家中大有財寶可自

娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復為道尒時世尊知其心念譬如力士屈申臂頃從耆闍崛山至尸陀林中往經行處見血汙地如屠煞處世尊知而故問餘比丘此誰經行處血汙地如屠煞處諸比丘白佛言是守籠鄰比丘勤行精進是其血汙地佛言喚來比丘受教往守籠鄰所語言世尊喚汝守籠鄰聞佛喚即往佛所礼佛足却坐一面佛知而故問汝於屏處作如是念我勤行精進如佛弟子中无勝我者我今何故不得无漏解脫我家中大有財寶可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復為道耶實尒世尊世尊言我今問汝隨意荅我汝在家時能彈琴不如是世尊在家實能彈琴守籠鄰云何琴絃若急音聲好不不也世尊守籠鄰云何琴絃若緩音聲好不不也世尊云何守籠鄰琴絃不緩不急音聲好不如是世尊佛言如是守籠鄰若大勤精進掉動若少精進懈怠應等精進等於諸根尒時守籠鄰聞佛略說教誡已獨在

四分律卷第三十八　第三十張　大

靜處勤修精進心不放逸初夜後夜
警意修行助道之法所為出家得果
不久无上淨行現世得證我生已盡
梵行已立所作已辦不復受身知守
籠鄙比丘得阿羅漢道時守籠鄙比
丘得阿羅漢道已往佛所頭面礼足
在一面住白佛言若有比丘得阿羅
漢盡諸有漏樂於六處樂於出離樂不
瞋恚樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受陰
樂於无癡若有比丘得羅漢漏盡樂
此六處世尊頗有不依於信得出離
不不應作如是意不依於信得羅漢
道盡於有漏盡欲无欲盡恚无恚盡癡
无癡樂於出離世尊頗有不依持戒
故得樂无恚不不應作如是意不依
持戒得羅漢道盡於有漏盡愛无愛盡
恚无恚盡癡无癡樂於无恚世尊頗
有不斷諸利養樂寂靜不不應作如
是意不斷利養得羅漢道盡恚无恚
盡癡无癡樂於寂靜彼盡欲无欲盡
恚无恚盡癡无癡愛盡受陰盡樂於
无癡如是比丘心解脫有漏眼見多
色慧解脫心解脫二俱不染汙識不

四分律卷第三十八　第三十一張　大

與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如
是世尊由如大石山全為一段不缺
無孔不漏若東方有大疾風雨来此
山不搖不可傾動南西北方亦復如
是如是世尊若比丘得阿羅漢道心
得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫
心解脫二俱不染汙識不與色雜住第
四禪耳鼻舌身意亦如是說是語已
重說偈言

樂出離者　樂寂比丘　樂不瞋恚
及盡愛者　樂盡受陰　心不愚癡
審知不起　從是解脫　以正解脫
便為息滅　已得无觀　更无有作
辟如大山　風不能壞　如是色聲
香味觸法　於善惡法　智者不動
心住解脫　見於滅盡

如是守籠鄙說此偈已佛即可之從
坐起前礼佛足而去去未久佛告諸
比丘言應作如是自記得道但說其
義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜
自記後無所得空自疲苦尒時守籠
鄙於異時往佛所頭面礼足却住一
面佛告守籠鄙汝生来習樂不串涉

四分律卷第三十八　第三十二張　大

若聽汝於寺内著一重革屣即白佛
言我捨五象王出家為道或致人笑
言守籠鄙捨五象主出家為道貪一
重革屣若世尊聽諸比丘畜者我亦
當畜佛時默然可之即以是因緣集
比丘僧為諸比丘隨順說法无數方
便稱讚行頭陁少欲知足樂出離者
告諸比丘為護身護衣護卧具故聽
在寺内著一重革屣時諸比丘著一
重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮
補之當以縷縫若斷壞應以筋若毛
若皮縷縫彼時須錐比丘白佛佛言
聽畜錐

四分律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第三十九　二分之三　六

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

皮革揵度之餘

尒時大迦旃延在阿槃提國在拘留歡喜山曲中住與億耳優婆塞使人俱時億耳心自念言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行寧可除鬚髮捨家為道即往大迦旃延所作如是言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行願大德度我出家受大戒迦旃延言出家事難沙門不易汝但在家護持佛戒常以時節修行佛教尒時億耳如是再三白迦旃延時大迦旃延見億耳慇懃至三便聽出家受戒難得三年乃受大戒何以故以不滿十僧故億耳受戒未久便得阿羅漢道自記得道亦如上說尒時億耳聞佛功德指好端正諸根寂靜得上調伏猶如象王又如澄淵聞之歡喜便欲見佛詣迦旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所著等正覺迦旃延言佛功德如汝所說迦旃延言汝持

我名詣佛所頭面礼足問訊起居少病安樂不持五事白佛阿濕婆阿槃提國少比丘受大戒難三年中乃得受戒何以故以不滿十僧故從今已去願世尊少開方便聽阿濕婆阿槃提國得受大戒阿濕婆阿槃提國多諸刺棘瓦石一重革屣不得經久願世尊聽著重革屣阿濕婆阿槃提國世人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如餘方多好卧具伊梨延陀耄羅耄耄羅氀遮如是阿濕婆阿槃提國以皮為卧具羖羊皮白羊皮鹿皮願世尊聽得畜皮卧具或有比丘往異方後住處得衣便不肯受何以故恐犯尼薩耆願世尊聽開少方便時億耳比丘聞大迦旃延語默然受持即從坐起頭面礼足遶已而去億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住時億耳持三衣鉢漸到佛所頭面礼足已却住一面佛即慰勞言住止安樂不不以飲食為苦耶白佛言住止安樂不以飲食為苦佛勑阿難與客比丘敷座尒時阿難已知世尊欲與客比丘

共宿便使阿難敷座時阿難聞佛語已還佛屋內對佛座敷座敷座已還頭面礼足却住一面白世尊言已為客比丘敷座竟宜知是時尒時世尊即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐尒時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛前說十六句義不增不減音聲清好章句次第了了可解尒時世尊作是念善哉比丘十六句義不增不減不壞經法音聲清好章句次第了了可解佛問億耳本何所作答言久見欲過難得受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言今正是時和尚迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居康強少病安樂白此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦以此事集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便稱讚頭陁威儀齊整少欲知足樂處空閑告諸比丘言聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒若有餘方亦聽餘方者東方有國名白

四分律卷第三十九　第四張　六上

木調國已外便聽南方有塔名靜善塔已外便聽西方有國山名一師梨仙人種山方外便聽北方有國名拄方外便聽如是諸方外聽持律五人得受大戒聽阿濕婆阿槃提國著重革屣聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴聽敷羖羊皮白羊皮鹿皮卧具聽諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺悔尒時比丘得皮補革屣去佛不遠便摘壞恐犯重革屣事尒時世尊知而故問比丘汝何故摘壞革屣耶荅言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞聽重時諸比丘得未治皮佛言聽鞣治若自鞣若使人鞣鞣皮竟裁作一重革屣須刀佛言聽畜刀須裁枝佛言聽畜枝須筋若毛若皮縷等佛言聽畜須刻佛言聽畜若刀鈍聽畜磨石時諸比丘刀鉾筋毛皮縷刻迸散在地无安處佛言聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊褁外十種衣中聽趣用一一衣作囊時諸比丘用皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著新衣革屣上坐汙衣佛言不應著新

四分律卷第三十九　第五張

衣革屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿槃提國時諸比丘持革屣在前便聽狗銜去佛言不應持革屣在前而擔應以革覆若兩底相合置尼師壇下尒時比丘持革屣量邊而睡轉反墮革屣上有畏慎心恐犯眠支上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應淨持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手捉革屣時諸比丘渡泥水不得褰衣衣墮泥水中佛言聽指鉤革屣鉢置掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國人間遊行到无比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六群比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野猫皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六群比丘坐高大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮敷象皮雜梅雜色卧具氍氀若獺毛用貯褥諸比丘白佛佛言不應

四分律卷第三十九　第六張

高大牀上坐乃至獺毛貯褥時諸比丘到白衣舍為比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽除寶牀餘者在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍為比丘敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛不聽我等皮上坐除阿濕婆阿槃提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍內坐時諸比丘至白衣舍為敷長繩牀木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我等與上座同牀坐諸白衣言我等更何處得人人別牀諸比丘白佛佛言聽白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍白衣為敷皮囊比丘有畏慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等更何處得別坐諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐尒時跋難陀釋子有放牛人為作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時牧牛兒來坐聽法跋難陀釋子善為說法種種方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所須

四分律卷第三十九　第七張

欲跋難陀言可止元所須便為得供養已復言頗說所須跋難陀言止不須語若我說俱不與我荅言大德但說當與去前不遠見一雜色犢子跋難陀言我須此皮荅言小待須我然之彼即然之剝皮與跋難陀跋難陀得皮已從坐起持去時牛母大吼喚逐跋難陀至祇桓門諸比丘見問言此牛何故吼喚逐汝後荅言此是其子皮我持來故尒耳諸比丘白佛佛言不應乞生皮若乞如法治諸比丘畏慎不敢帶浮囊渡水佛言聽時諸比丘捉牛尾渡水波已方見是牸牛畏慎佛言无犯自今已去不應捉牸牛尾渡水時諸比丘不敢坐皮牀上渡水佛言聽時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水佛言聽在皮船上若坐若卧隨意時諸比丘皮作刀囊不以物裹刀生壞佛言聽若以氎若以劫貝若以大皮裹刀時比丘畜兩重革屣佛言不得畜兩重革屣時諸比丘畜迦郗富羅革屣佛言不聽畜迦郗富羅革屣尒時比丘與白衣拘薩羅國道

四分律卷第三十九　第八張

路共行為木刺刺脚血大出甚患之不能行時白衣即以所著革屣與比丘時比丘畏慎不敢取恐犯迦郗富羅革屣佛言有如是因緣聽受時六群比丘畜旋角革屣佛言不應畜旋角革屣諸比丘畜直角革屣佛言不應畜諸比丘畜阿羅梨革屣佛言不應畜六群比丘以雜色皮作革屣帶佛言不應畜六群比丘持絹布作革屣帶佛言不應畜六群比丘畜富羅跋陀羅革屣佛言不應畜六群比丘著真揩梨革屣佛言不應畜六群比丘著編邊革屣佛言不應畜六群比丘著多帶革屣佛言不應畜六群比丘著摻形革屣佛言不應畜六群比丘著大皮革屣師子皮虎皮豹皮獺皮野猫皮雜色皮野狐皮佛言一切不得畜六群比丘用大皮緣革屣或用作帶或用縫佛言不得用緣及帶縫時六群比丘著青色革屣佛言不應畜六群比丘以青緑革屣或用作帶縫佛言不應以青緑革屣及作帶縫六群比丘著黃革屣佛言不應畜

四分律卷第三十九　第十九張

六群比丘著黃緑革屣若作帶若縫佛言不應用黃緑革屣及帶縫六群比丘著赤革屣佛言不應著赤革屣緑帶縫亦如是六群比丘著白革屣佛言不應著白革屣緑帶縫亦如是六群比丘著以孔雀毛革屣佛言不應畜六群比丘著鵄色革屣佛言不應畜彼比丘得成錦色革屣佛言不應畜若壞色者聽畜六群比丘著毳衧革屣佛言不應畜六群比丘著劫貝衧革屣佛言不應畜六群比丘以弊帛衧革屣佛言不應畜六群比丘以芒草婆娑草舍羅草漢陀羅草衧革屣佛言不應畜六群比丘癡人是我所遶便更作餘事自今已去一切衧革屣不應畜時比丘天雨泥汙脚汙坐具汙身卧具佛言聽揲身護坐具故在僧伽藍内著蒲革屣洗足既著蒲革屣洗足已水入蒲革屣内汙脚汙坐具汙身汙卧具佛言聽以樹皮若皮㹀若衣尒時舍衛國六群比丘著欽婆羅屣佛言不應畜如是四種革屣不得畜尒時佛在王舍城六群比丘

四分律卷第三十九　第十張

剝多羅樹葉作屐樹便枯乾諸居士
見皆共譏嫌沙門釋子无有慚愧斷
絕生命自言我知正法如是觀之何
有正法云何乃取多羅樹葉作屐使
樹枯乾比丘白佛佛言不應畜尒時
世尊在拘睒弥國時六群比丘著木
屐猶如馬行聲乱諸坐禪者諸比丘
白佛佛言不應畜木屐時諸比丘畏
慎不敢上大小便屐上不敢著洗足
屐佛言除可著行者餘者應上尒時
世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子
比丘著金屐銀屐佛言不應畜即復著
琉璃屐佛言不應畜復著寶屐佛言
不應畜復著寶填屐佛言不應畜佛
言如是癡人是我所遠離更作餘事
自今已去一切屐不得著
尒時世尊在毗舍離國六群比丘著
革屣共佛經行佛告諸比丘外諸巧
師受學弟子亦有恭敬於師此六群
比丘癡人著革屣與佛共經行佛言
自今已去一切革屣不得畜時六群
比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
等前已在好經行處和尚等在惡處

四分律卷第三十九　第十一張

已在高處和尚等在下處已在前和
尚等在後與和尚等並語與並經行反
抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革屣諸
比丘白佛佛言不應和尚和尚等若
阿闍梨阿闍梨等在惡經行處已在
好處乃至著革屣一切不得尒時六
群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍
梨等前通肩披衣著革屣若有所取
與不露右肩不脫革屣諸比丘白佛
佛言不應尒佛言自今已去聽在和
尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前偏露右
肩脫革屣有所取與時諸比丘在白
衣舍於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
等前有所取與偏露右肩脫革屣時形
露諸比丘白佛佛言聽白衣舍在和
尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露
右肩不脫革屣隨意有所取與尒時
比丘共餘比丘在道行一比丘從餘
比丘索水諸比丘作是念佛不聽著
革屣有所取與彼比丘即脫革屣取
水於是失革屣諸比丘白佛佛言聽
若在道行著革屣隨意有所取與尒
時有比丘暮從比丘索水彼作是念

四分律卷第三十九　第十二張

佛不聽著革屣有所取與時彼住處
去水遠畏毒虫時彼比丘脫革屣往
取水毒虫齧脚痛苦不樂諸比丘白
佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒
虫得著革屣隨意取與時六群比丘
見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等不
起迎諸比丘白佛佛言應起若一坐
食若作餘食法不食若病聽作如是
語大德忍我有因緣故不起和尚者
從受得戒和尚等者多已十歲阿闍
梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨
受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍
梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依
得出家者是受戒阿闍梨者受戒時
作羯磨者是教授阿闍梨者教授威
儀者是受經阿闍梨者所從受經處讀
修妬路若說義乃至一四句偈依止阿
闍梨者乃至依止住一宿阿闍梨等
者多已五歲除依止阿闍梨若比丘
所住房應掃灑掃灑已若故有塵穢
泥漿汙灑泥漿汙灑已若故有塵穢
作地敷若伊梨延陀耄羅耄耄羅氍
氀若十種衣隨所得敷之時諸比丘

四分律卷第三十九　第十三張

不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾便上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足拭膝若拭蹲若以手拭若以弊物拭時諸比丘為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等者所取與數數洗足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與聽用銅盤若葉若机㭒食所須之物盡持置上一時授與時有比丘足下悉腫於天雨中餘比丘扶往廁上卧泥中極患苦諸比丘白佛佛言聽為護身護衣護卧具故僧伽藍內聽著一重革屣時諸比丘在道行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與偏露右肩脫革屣疲極諸比丘白佛佛言聽若在道行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與即於頭上若肩上取與

爾時佛在舍衛國時六群比丘著革屣入聚落時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子自言我知正法云何著革屣

四分律卷第三十九　第十四張

入聚落如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘白佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘有畏慎心不敢著革屣入聚落諸比丘白佛佛言聽病比丘著革屣入聚落時六群比丘託病著革屣入聚落餘比丘見語言佛亦言不得著革屣入聚落耶彼言我病即問言何所患苦答言長老佛不作如是說若人言須臾間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛言不應託病著革屣入聚落爾時長老畢陵伽婆蹉脚跟破須鞔跟革屣諸比丘白佛佛言聽著鞔跟革屣爾時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闇脚指蹴地壞足諸比丘白佛佛言聽著鞔足指革屣爾時畢陵伽婆蹉多知識在道行大得大麥小麥斑豆粳米諸比丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受已不知置何處白佛佛言聽若囊若籠爾時長老畢陵伽婆蹉在道行得酥油蜜石蜜不敢受諸比丘白佛佛言聽受受已不知著何處白佛佛言聽若以犍瓷小鉢次鉢

四分律卷第三十九　第十五張

受犍瓷瓦者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知當犍瓷小鉢次鉢當淨施不白佛佛言聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若輦若乘除女人牸牛馬爾時畢陵伽婆蹉在道行得輦不敢受白佛佛言聽受得皮輦不敢受白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以一衣裹之復得織皮輦不敢受白佛佛言聽却皮繩跋繩以餘繩纖應畜諸比丘須輦轢白佛佛言聽作諸比丘須輦繩白佛佛言聽畜若繩數斷聽用皮作若擔輦肩痛聽安枕薦若患脚寄痛聽作橙安枕薦時不知何人應擔白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙弥若得車亦如是若皮車應却皮十種衣中隨以一衣裹之應畜若得織皮車除皮繩跋繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙弥牽爾時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜爾時六群比丘作皮牀皮獨坐牀諸

四分律卷第三十九　第十六張　夫

比丘白佛佛言不應畜復作皮縛皮
枕皮卧具皮地敷破地生垂屋內臭
穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆
羅門出家爲道持伊師皮作拭足物
置户內佛言聽畜時諸比丘汲水罐
繩數斷佛言聽以皮作索若罐破聽
以皮作若繩斷以皮作繩若户繩數
斷佛言聽以皮作若開户若閉户患手
痛聽以大皮裹之若户樞不轉聽著
皮若上樞壞聽以皮纏若向亦如是
若繩牀木牀脚壞聽以皮纏時有比
丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患差
便却若比丘房屋繩斷佛言聽以皮
作若户扂繩數斷聽以筋若毛作時六
群比丘畜皮鉢囊革屣囊針綖囊諸
比丘白佛佛言不應畜尒時有木師
出家比丘畜皮囊盛作器白佛佛言
不應畜木師出家比丘一切作器不
應畜尒時衆僧得木作器白佛佛言
聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣
隨以一一衣作囊盛尒時比丘酥油
瓶露佛言聽以濕皮覆若垂嚙應以
泥泥尒時比丘得花形皮油器畏慎

四分律卷第三十九　第十七張

不敢畜佛言聽畜尒時比丘得角作
油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏
上漏若邊漏聽以皮纏覆
尒時世尊在王舍城有比丘木剋剋
脚破須軟革屣聽畜時世尊與阿難
俱行去尸陁林塜間不遠見有貴價
重革屣世尊知而故問阿難汝何不
取此革屣阿難言恐畜重革屣佛言
聽此糞掃物得畜尒時比丘在道行
去塜不遠見有木貫死人皮厚便剝
取還房作一重革屣房內臭穢餘比
丘問房內何以臭即以事荅諸比丘
白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮
及餘不淨可惡皮不應畜若畜突吉
羅尒時有比丘從寒雪國來脚凍壞
詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而
故問比丘汝何故脚破白佛言寒
雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何
所著比丘言著富羅若靴佛言聽著
若須靴聽作靴聽從非親里居士居
士婦乞作不得作餘用若餘用如法
治時六群比丘皮作鞶帶佛言不應
畜皮作襌帶佛言不應畜比丘畜皮

四分律卷第三十九　第十八張　夫

器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不
應畜比丘作皮緊珠炭佛言不應畜
比丘不拂拭革屣汗脚汙卧具佛言
不應不拂拭革屣時比丘洗足已未
乾便著革屣革屣濕爛壞佛言不應
尒時比丘不數浣拭脚物諸比丘見
汗穢不喜佛言聽浣彼浣已不掇不
曬虫生佛言應浣掇曬燥　皮革揵度竟
衣揵度
尒時世尊在波羅㮈國鹿野苑中時
五比丘往世尊所頭面礼足却住一
面五人白佛我等當持何等衣佛言
聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣劫貝
衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍兔衣
麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣讖羅鉢尼
衣如是十種衣應淨作袈裟色持尒
時比丘得塜間衣佛言聽畜尒時比
丘得顯衣佛言聽畜尒時比丘在道
行去塜不遠見貴價糞掃衣畏慎不
敢取佛言聽取
尒時世尊在舍衛國時有大姓子出
家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作
僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈念

四分律卷第三十九　第十九張　夫

心生取大價衣破之以不淨塗棄之
於外爲比丘故比丘畏愼不敢取比
丘白佛佛言若爲比丘者應取爾時
有比丘大姓出家於市中巷陌廁上
糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時舍
衛長者見心生慈愍以多好衣棄置
巷陌若廁上爲比丘故使人守護不
令人取時有諸比丘直視而行入村
時守護衣人語言大德何不左右顧
視也時比丘見畏愼不敢取諸比丘
白佛佛言若爲比丘聽取爾時比丘
塹中得死人衣畏愼白佛佛問言汝
用何心取答言以糞掃衣取不以盜
心取佛言不犯自今已去不應取塹
塹中死人衣爾時有居士浣衣已曬
置壁上時納衣諸比丘見謂是糞掃
衣便取時居士見語言莫取是我衣
比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放
之而去彼比丘畏愼白佛佛言汝以
何心取答言糞掃衣取不以盜心取
佛言无犯自今已去不應取在園上
若籬上塹中糞掃衣時有比丘於大
官斷事處前有死人衣比丘取此人

四分律卷第三十九　第二十張　夫

衣時大官勅旃陀羅取死人棄之旃
陀羅言何不使取衣者棄之大官問
言何人取衣答言是沙門釋子取諸
比丘白佛佛言不應在斷事處取死
人衣爾時比丘在道行去塚不遠見
未壞死人有衣即取而去死人即起
語言大德莫持我衣去比丘言汝死
人何處有衣故持去不止死人逐比
丘至祇桓門外腳跌倒地餘比丘見
問此比丘彼何所説比丘答言此死
人我取其衣來諸比丘白佛佛言不
應取未壞死人衣爾時有牧牛人以
衣覆頭上而眠時糞掃衣比丘見謂
是死人彼作如是念世尊不聽比丘
取未壞死人衣即取死人髀骨打此
牧牛人頭破彼即起語言大德何故
見打答言我謂汝死牧牛人言汝不
別我死生耶即打比丘次死諸比丘
白佛佛言死人未壞不應打令壞時
六群比丘畜非衣作衿褰革屣囊針
筒畜錦文卧氍毹杭毾㲪獺皮諸比
丘白佛佛言不應以非衣作衿褰及
針筒不應畜錦文卧具氍毹杭毾㲪

四分律卷第三十九　第二十一張　夫

獺皮爾時比丘塚間得錦文卧氍毹
杭諸比丘畏愼不敢取白佛佛言聽
取用時有比丘塚間得伊梨延陀毳
羅耄耄羅氍毹有畏愼不敢取白佛
佛言聽取却皮剪毛餘者用作地敷
畜時有比丘於塚間得皮纏牀木牀
獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣
中隨以何衣作褥畜爾時比丘在塚
間得繩牀木牀獨坐牀有畏愼不敢
取白佛佛言聽取除二種繩皮繩毛
繩餘者應畜時比丘在塚間得革褥
益得步挽車畏愼不敢取白佛佛言
聽取畜時比丘在塚間得瓶澡灌得
杖扇畏愼不敢取白佛佛言聽取畜
時有比丘在塚間得鐶鉤刀鑷畏愼
不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘
在塚間得錢自持來比丘白佛佛言
不應取彼比丘須銅白佛佛言打破
壞相然後得自持去時有比丘得牛
嚼衣白佛佛言聽取用時有比丘得
鼠嚙衣白佛佛言聽取用有比丘得
燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種
牛嚼衣鼠嚙衣燒衣月水衣產婦衣

四分律卷第三十九　第二十二張

神廟中衣若鳥銜風吹離處者塚間衣求願衣要王織衣往還衣是謂十種糞掃衣尒時拘薩羅國波斯匿王與摩鳩提王阿闍世中間共鬪多人死時比丘欲往取死人衣白佛佛言聽往彼若有人先語取若无人輙取尒時阿闍世王與毗舍離梨奢中間共鬪多人死時比丘欲往取彼死人衣白佛佛言應往語然後取若无人輙自取尒時衆多居士於塚間脫衣聚置一處埋死人時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居士見語言此是我衣莫持去比丘言我謂是糞掃衣即放地而去比丘畏慎白佛佛言汝以何心取荅言以糞掃衣取不以盜心佛言不犯不應取大聚衣尒時衆多居士於塚間燒死人時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共往塚間取糞掃衣去彼言可尒即共往至彼默然一處住時居士見即與比丘一貴價衣第二比丘言持來當共汝分彼言共何誰分彼自與我二人共諍諸比丘白佛佛言應還問居

四分律卷第三十九　第三十二張

士此衣與誰若居士言隨所與者是彼衣彼若言不知若言俱與應分作二分尒時有比丘往塚間取糞掃衣遥見有糞掃衣一比丘即占言此是我衣第二比丘即走往取二人共諍各言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣无主屬先取者時有二比丘俱往塚間取糞掃衣遥見有衣便占言是我衣二人俱走往取衣共諍各言是我衣比丘白佛佛言糞掃衣无主隨共期分作二分尒時有衆多居士載死人置塚間糞掃衣比丘見即語餘比丘言我曹今往取糞掃衣可多得彼比丘言汝等自去我不往比丘即疾往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨浣治彼比丘見語此比丘言汝作何事而不共我往取衣我往取衣大得來此比丘言持來共汝分荅言汝不共我取云何共分二人共諍比丘白佛佛言屬彼往取者尒時有衆多糞掃衣比丘共期要往塚間取糞掃衣有一比丘得貴價衣餘比丘言持來共汝分彼荅言我得此衣何故共汝

四分律卷第三十九　第三十四張

分多人共諍比丘白佛佛言隨先要所得多少應共分

尒時佛在舍衛國時諸居士祖父母父母死以幡蓋衣物褁祖父母父母塔糞掃衣比丘見剥取之諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子无有慙愧盜取人物自言我知正法如今觀之有何正法我等為祖父母父母起塔以幡蓋褁塔供養彼云何而自剥取如似故為沙門釋子褁塔供養我等實為祖父母父母以幡蓋褁覆塔供養諸比丘白佛佛言不得取如是物若風吹漂置餘處若鳥銜去著餘處比丘見畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹水漂鳥銜著餘處聽取尒時比丘見有莊嚴供養塔衣即取取已畏慎比丘白佛佛言汝以何心取荅言以糞掃衣取不以盜心佛言无犯不應取莊嚴供養塔衣

尒時世尊在王舍城時毗舍離有婬女字菴婆羅婆利彩貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦與五十兩金時毗舍離以此婬女故四方人集於

四分律卷第三十九　第二十五張

毗舍離時國法以為觀望極好時王
舍城諸大臣聞毗舍離有婬女字菴
婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者
與五十兩金晝亦尒時毗舍離以婬
女故四方人集於毗舍離觀望極好
時大臣往瓶沙王所白言大王當知
毗舍離國有婬女字菴婆羅婆利形
貌端正有欲共宿者與五十兩金晝
亦如是以婬女故四方人集於毗舍
離觀望極好王勅諸臣汝等何不於
此安婬女時王舍城有童女字婆羅
跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時
大臣即安置此婬女若有欲共宿者
與百兩金晝亦如是時王舍城以婬
女故四方人集於王舍城觀望極好
時瓶沙王子字無畏與此婬女共宿
遂便有娠時婬女勅守門人言若有
求見我者當語言我病後日月滿生
一男兒顏貌端正時婬女即以白衣
裹兒勅婢持棄著巷中婢即受勅抱
兒棄之時王子無畏清旦乘車往欲
見王遣人除屏道路時王子遙見道
中有白物即住車問傍人言此白物

四分律卷第三十九　第二十六張

是何等荅言此是小兒問言死活荅
言故活王子勅人抱取時王子無畏
無兒即抱還舍與乳母養之以活故
即為作字名耆婆童子王子所取故
名童子後漸長大王子甚愛之尒時
王子喚耆婆童子來語言汝欲久在
王家無有才技不得空食王祿汝可
學技術荅言當學耆婆自念我今當
學何術現世得大財富而少事作是
念已我今寧可學醫方可現世大得
財富而少事念言誰當教我學醫道
時彼聞得叉尸羅國有醫姓阿提梨
字賓迦羅極善醫道彼能教我尒時
耆婆童子即往彼國詣賓迦羅所白
言我欲從師受學醫道當教我彼荅
言可尒時耆婆童子從學醫術經七
年已自念言我今習學醫術何當有
已即往師所白言我今習學醫術何
當有已時師即與一籠器及掘草之
具汝可於得叉尸羅國面一由旬求
覓諸草有非是藥者持來時耆婆童
子即如師勅於得叉尸羅國面一由
旬求覓非是藥者周竟不得非是藥

四分律卷第三十九　第二十七張

者所見草木一切物善能分別知所
用處無非藥者彼即空還往師所白
如是言師今當知我於得叉尸羅國
求非藥草面一由旬周竟不見非藥
者所見草木盡能分別所入用處師
荅耆婆言汝今可去醫道以成我於
閻浮提中最為第一我若死後次復
有汝時耆婆自念我今先當治誰此
國既小又在邊方我今寧可還本國
始開醫道於是即還歸婆伽陁城婆
伽陁城中有大長者其婦十二年中常
患頭痛衆醫治之而不能差耆婆聞
之即往其家語守門人言白汝長者
有醫在門外時守門人即入白門外
有醫長者婦問言醫形貌何似荅言
是年少彼自念言老宿諸醫治之不
差況復年少即勅守門人語言我今
不須醫守門人即出語言我已為汝
白長者長者婦言今不須醫耆婆復
言汝可白汝長者婦但聽我治若差
者隨意與我物時守門人復為白之醫
作如是言但聽我治若差隨意與我
物長者婦聞之自念言若如是無所

四分律卷第三十九　第十八張　大

敕守門人喚入時耆婆入詣長者
婦所問言何所患苦答言患如是如
是復問病從何起答言從如是如是
起復問病來久近答言病來尒許時
彼問已語言我治汝病彼即取好藥以
酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾
俱出時病人即器承之酥便取唾
別棄之時耆婆童子見已心懷愁惱
如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我
病者見已問耆婆言汝愁惱耶答言
實尒問言何故愁惱答言我自念言
此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以
是故愁耳長者婦答言為家不易棄
之何益可用然燈是故取耳汝但治
病何憂如是彼即治之後病得差時
長者婦與四十万兩金并奴婢車馬
時耆婆得此物已還王舍城詣无畏
王子門語守門人言汝往白王言耆
婆在外守門人即入白王王勑守門
人喚入耆婆入已前頭面礼足在一
面住以前因緣具白無畏王子言以
今所得物盡用上王王子言且止不
須便為供養已汝自用之此是耆婆

童子家初治病　四分律卷第三十九　第二十九張　大
四分律卷第三十九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第四十　大
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯
衣揵度之二
尒時瓶沙王患大便道中血出諸侍
女見皆共笑言王今所患如我女人
時王瓶沙聞已慙愧即喚无畏王子
言我今有如是病汝可為我見醫即
答王言有耆婆童子善於醫道能治
王病王言喚來無畏王子喚耆婆來
問言汝能治王病不答言能治若能
汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王
所前礼王足却住一面問王言何所
患苦王答言病如是如是復問病從
何起王答言從如是如是起復問患
來久近王言患來尒許時如此問已
答言能治時即取鐵槽盛滿煖水語
瓶沙王言入此水中王即入水語王
坐水中王即坐語王卧水中王即卧
時耆婆以水灑王而呪之王即睡
眠却水即取利刀破王所苦處淨洗
瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其
處毛生與無瘡處不別即復還滿槽
水以水灑王而呪之王即覺王言可

四分律卷第四十 第二張 大

治我病答言我已治竟王言善治不答言善治王即以手捫摸看亦不知瘡處王即問言汝云何治病乃使無有瘡處耆婆報言我治病事可令有瘡處耶時王即集諸侍女作如是言耆婆醫大利益我有念我者當大與財寶時諸侍女即取種種瓔珞辟脚釧及複形衣寶形外寶錢及金銀摩尼真珠毗琉璃貝玉頗梨積為大聚時王喚耆婆来語言汝治我病差以此物報恩耆婆言大王且止便為供養已我為無畏王子故治王病王言汝不得治餘人病唯治我病佛及比丘僧宮內人此是耆婆童子第二治病也爾時王舍城有長者常患頭痛無有醫能治者時有一醫語長者言却後七年當死或有言六年或言五年乃至一年當死者或有醫言七月後當死或言六月乃至一月當死或有言過七日後當死者時長者自往耆婆童子所語言為我治病當雇汝百千兩金答言不能復重語言與汝二百三百四百千兩金答言不能復言當

四分律卷第四十 第三張 大

為汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勑我言汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人是故不能汝今可往白王時彼長者即往白王言我今有病願王聽耆婆治我病時王即喚耆婆語言王舍城中有長者病汝能治不答言能治汝若能者可往治爾時耆婆即往長者家語言何所患苦答言所患如是如是復問言從何而起答言從如是如是起問言得来久近答言病来爾許時問已語言我能治汝爾時耆婆即與鹹食令渴飲酒令醉繫其身在牀集其親里取利刀破頭開頂骨示其親里虫滿頭中此是病也耆婆語諸人言如先醫言七年後當死彼作是意七年已後腦盡當死彼醫如是為不善見或言六五四三二年一年當死者彼作是意腦盡當死彼亦不善見或言七月乃至一月當死者彼亦不善見有言七日當死者彼作是意言腦盡當死彼為善見若今不治過七日腦盡當

四分律卷第四十 第四張 大

死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜置滿頭中已還合髑髏縫之以好藥塗即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不異耆婆語言汝憶先要不答言憶我先有此要當為汝作奴家業一切悉當屬汝耆婆言且止長者便為供養已還用初語時彼長者即與四十万兩金耆婆以一百千兩上王百千兩與父二百千兩自入此是耆婆第三治病爾時拘睒弥國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國无能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睒弥長者子病耆婆能治願王遣来時瓶沙王喚耆婆問言拘睒弥長者子病汝能治不答言能若能者汝可往治之時耆婆童子乘車詣拘睒弥耆婆始至長者子已死伎樂送出耆婆聞聲即問言此是何等伎樂鼓聲傍人答言是汝所為来長者子已死是彼伎樂音聲耆婆童子善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時耆婆童子即下車取利刀破腹

四分律卷第四十　第三張　尹

披腸結處示其父母諸親語言此是
輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非
是死也即為解腸還復本處縫皮肉
合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無
瘡處不異時長者子即報耆婆四十
万兩金婦亦與四十万兩金長者父
母亦尒各與四十万兩金是耆婆童
子第四治病尒時尉禪國王波羅殊
提十二年中常患頭痛無有醫能治者
彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣
使白王我今有病耆婆能治願遣來
為我治之時王即喚耆婆問言汝能
治波羅殊提病不荅言能汝可往治
之王語言彼王從蠍中來汝好自護
莫自斷命荅言尒時耆婆童子往尉
禪國至波羅殊提所礼足已在一面
住即問王言何所患苦荅言如是如
是病問言病從何起荅言從如是如
是起問言病來久近荅言病來尒許
時次第問已語言我能治王言若以
酥若雜酥為藥我不能服若與我雜
酥藥我當煞汝是病餘藥不治唯酥
則除耆婆童子即設方便語王言我

四分律卷第四十　第六張　大

等醫法治病朝晡晨夜隨意出入三
語耆婆聽隨意出入復白王言若須
貴藥當得急疾騎願王惠給疾者是
時王即給日行五十由旬駝即與王
鹹食令食於屏處煎酥為藥作水色
水味已持與王母語言王若眠覺渴
須水時可持此與飲之持水與王母
已即乘五十由旬駝而去時王眠覺
渴須水母即持此水藥與之藥欲消
時覺有酥氣王言耆婆與我酥飲是
我怨家何能治我為往覓來即遣耆婆
住處覓之不得問守門人言耆婆所
在荅言乘五十由旬駝而去王益怖
懼以酥飲我是我怨家何能治我時
王有一健步名曰烏日行六十由旬
即喚來王語言汝能追耆婆童子不
荅言能汝可往喚來王言彼耆婆大
知技術莫食其食或與汝非藥荅言
尒受王教耆婆童子去至中道不復
畏懼便住作食時健步烏得及耆婆
語耆婆言王波羅殊提喚汝即言當
去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食
一阿摩勒果留半欲一器水復留半

四分律卷第四十　第七張

爪下安非藥沉著水果中語烏言我
已食半果飲半水餘有半果半水汝
可食之烏即念言彼自食半果飲半
水留半與我此中必當无有非藥即
食半果飲半水已便患唾不復能去
復取藥著烏前語言汝某時某時服
此藥當差耆婆童子即便乘行五十
由旬駝復前去後王與烏所患俱差
波羅殊提王遣使喚耆婆語言汝已
治我病差可來汝在彼國所得多少
我當加倍與汝耆婆言且止王便為
供養已我為瓶沙王故治王病時波
羅殊提送一貴價衣價直半國語耆
婆言汝不肯來今與汝此衣以用相
報此是耆婆第五治病尒時世尊患
水語阿難言我患水欲得除去時阿
難聞世尊言往王舍城至耆婆所語
言如來患水欲得除之尒時耆婆與
阿難俱往佛所頭面礼足却住一面
白佛言如來患水耶佛言如是耆婆
我欲除之白佛言欲須幾下荅言須
三十下時耆婆與阿難俱往王舍城
取三把優鉢花還詣其家取一把花

以藥熏之并復呪說如来㲲此可得十下復取第二把花以藥熏之并復呪說㲲之復可得十下復取第三把花以藥熏之并復呪說㲲之可得九下復欲一掌煖水足得一下風即隨順以三把花置阿難手中時阿難持花出王舍城詣世尊所持一把花授與世尊如来㲲之可得十下復授第二把更得十下第三把復得九下尒時耆婆忘語阿難與佛煖水尒時世尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水来尒時阿難聞世尊教即取煖水與佛佛即飲一掌煖水患即消除風亦隨順尒時王瓶沙聞佛有患與八万四千人俱前後導從詣世尊所問訊世尊頭面礼足却坐一面時憂塡王聞世尊患亦將七万人俱波羅殊提王與六万人俱梵施王與五万人俱波斯匿王與四万人俱末利夫人利師達多富羅鄉四大天王及諸營從釋提桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天與化樂諸天俱他化自在天與他化

自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所頭面礼足却住一面時舍利弗聞世尊病與五百比丘俱往世尊所頭面礼足却住一面尒時摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比丘尼俱阿難賓坻與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面礼足問訊世尊時提婆達多聞世尊病詣世尊所頭面礼足却住一面尒時提婆達多見世尊前四部衆會作如是念我今寧可服藥如佛令四部衆来問訊我即往耆婆所語言我欲服佛所服藥汝可與我藥耆婆言世尊所服此藥名鄰羅延此藥非是餘人所服除轉輪王成就菩薩如来乃能服之提婆達多語言若不與我我當害汝尒時耆婆畏奪命故即便與之提婆達多以服此藥故即得重病身心俱苦獨有一巳更無餘人亦無親厚作如是念如我今日無有救者唯有如来尒時世尊知提婆達心念從耆闍崛山身出葉光明以照提婆

達多使一切苦痛即得休息尒時提婆達多病差未久往王舍城巷陌唱令太子患達多捨轉輪王出家為道今行醫藥自活何以知之適治我病差故知時諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提婆達多如来慈愍而更無反復尒時比丘往世尊所頭面礼足巳白佛言未曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而无反復何以故乃往過去世時有王名一切施作閻浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豐樂無比時閻浮提有八万四千城有五十億聚落有六万邊城尒時有病人詣一切施王所白王言我今無有救護唯有王耳尒時王集閻浮提諸醫示此病人王問諸醫如此病人當須何藥諸醫看病巳白王言如此病人非常人所能與藥唯有成就菩薩能與藥耳王問為須何藥醫言此病人若得慈心菩薩生內生血食之二十九日乃得差一切施王心自念言生死長遠輪轉

四分律卷第四十　第十二張

煙隱更諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生截脚截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何所益即以國付囑諸臣入內靜處思四無量行尒時一切施王即取利刀割髀裏肉血使人送與病者如是經二十九日後王問使人病人云何答王言已差王言將來看之時即為病人洗浴與新衣著將詣王所三問言汝病云何答言已差王言汝隨意去時彼人出門右脚蹴地血出餘人見之問言男子汝脚何故血出耶即言彼非法王弊惡王非法慳貪王貪著樂邪見王於彼門中脚蹴門閫使我脚壞血出如是彼諸人言未曾有無反復人一切施王二十九日以身血肉治令得差而於王所無有反復佛告諸比丘尒時一切施王我身是時病人者今提婆達多是我前世時慈心愍之而無反復今亦如是無有反復尒時世尊為提婆達多故說此偈言

一切諸山海　我不以為重　其無反復者
我以此為重　無有反復報　癩病惡疾苦
惡瘡白癩病　無反復如是

四分律卷第四十　第十二張

是故諸比丘應念報恩應作反復當如是學尒時耆婆童子瞻視世尊病差吐下湯藥及野鳥肉得差是為耆婆童子第六治病時耆婆童子於異時持一領貴價衣往世尊所頭面礼足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或得一國七或得一聚落唯世尊當與我願佛言我已過於願不與人願耆婆復言願與我清淨願佛言求何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅殊提間得價直半國願世尊哀愍故為我受自今已去願聽諸比丘欲著檀越施衣欲著糞掃衣者隨意著尒時世尊默然可之時耆婆童子得世尊可已即持金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍故為受之耆婆童子頭面礼足却坐一面佛為種種說法令得歡喜前礼佛已遶去時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法以無數方便讚歎頭陀攝持威儀少欲知足有智慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價衣中第一如牛出乳乳出酪酪中

四分律卷第四十　第十三張

出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐最精第一此衣如是衆多衣中最為第一自今已去聽諸比丘隨意著檀越施衣糞掃衣尒時瓶沙王聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛佛言自今已去聽畜貴價欽婆羅衣後復遣人送王所著貴價氀毼諸比丘不敢受佛未聽我曹畜貴價氀毼諸比丘白佛佛言自今已去聽畜尒時六群比丘畜廣大長毛氀毼諸比丘以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽諸比丘畜氀毼廣三肘長五肘毛長三指者應淨施畜尒時耆婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人送王所著短毛氀毼與諸比丘諸比丘不敢受佛未聽我畜短毛氀毼諸比丘往白佛佛言自今已去聽畜尒時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當云何往白佛佛言聽分不知云何分佛

言當數人多少若十人為十分若乃至百人為百分分衣時好惡相叅時彼分衣者輙自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者擲籌時有王所著大貴價衣不可分佛言聽截破分自今已去聽以刀截衣尒時比丘得未浣衣佛言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽畜浣器若無浣板聽畜板若須剪刀聽畜尒時世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田善能作事畦畔齊整見已告阿難汝見此田不荅言已見世尊佛問阿難汝能為諸比丘作如是衣法不荅言能佛語阿難汝往教諸比丘時阿難從彼還王舍城教諸比丘作如是割截衣此是長條此是短條此是葉此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向時王舍城多著割截衣尒時世尊南方人間遊行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告言阿難聡明大智慧我為略說而能廣

解其義過去諸如來无所著佛弟子著如是衣如我今日未來世諸如來無所著佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不為怨賊所剥從今日已去聽諸比丘作割截安陁會欝多羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陁會襯體著葉邊速破塵垢入葉內比丘者割截欝多羅僧僧伽梨葉邊自今已去聽作不割截安陁會諸速破塵垢入內露濕佛言自今已去聽著割截欝多羅僧僧伽梨聽葉作鳥足縫若編葉邊若作馬齒縫諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若過是條數不應畜尒時比丘反褾著涅槃僧入白衣舍解脫露形諸比丘白佛佛言不應尒聽作帶著時六群比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應以白作佛言聽畜絛縧色帶尒時六群比丘作廣長帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣二指

遶身三周若得已作者應作二疊三疊四疊若三四疊亂聽縫合若短者聽作繩續若帶細軟數結速斷應安紐若玦諸比丘用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若綖若木若胡膠作不知云何安玦佛言以帛縫若穿孔者時諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何補治佛言若重縫更縫若邊壞聽綫編若帶頭壞聽更以綫續若縫尒時比丘不繫僧祇支入聚落行使衣墮形露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶若縫尒時舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽肩頭安鉤紐

尒時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行尒時比丘多持衣或頭戴或肩檐或帶著著中時有比丘字伽梵婆提詣恒水邊佛欲渡處即以神力斷水時佛渡水已見諸比二多持衣或頭戴或肩擔或帶著著二見已念言此諸比丘多持衣如是我寧可為諸比丘制衣多少令有齊

四分律卷第四十　第十六張　大

限若過不應畜尒時世尊從婆闍國
人間遊行詣毗舍離尒時菴婆羅婆
提聞佛與千二百五十比丘俱人間
遊行来詣毗舍離即乘車往世尊所
逆見世尊相好端嚴恭敬歡喜即時
下車往詣佛所頭面礼足却住一面
尒時世尊為說法勸化令得歡喜聞
佛說法已踊躍歡喜白佛言唯願世
尊受我明日請食并比丘僧在我園
一宿時世尊默然許可彼知佛許已
頭面礼足遶佛而去
尒時世尊住毗舍離在菴婆羅園中
諸梨奢聞佛與千二百五十弟子人
間遊行来詣毗舍離著種種衣服瓔
珞乘種種車往迎世尊諸梨奢或有
著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色
侍從紺色刀鉾旛蓋紺色珠毛拂青
黄赤白黑車馬侍從嚴餝亦復如是如
是有五百梨奢詣世尊所時菴婆羅
婆提迎佛還道遇諸梨奢亦不避道
車蓋相突時梨奢中有耆老者語菴
婆羅婆提言汝何故不避道共相逼
斥車蓋相突耶婆提荅言所以尒者

四分律卷第四十　第十八張　大

我請佛及僧在我園宿心在於佛无
有餘意也梨奢語言我與汝百千兩
金聽佛受我請供養荅言我已請佛
及僧止宿我園云何當捨梨奢復言
我與汝二百千兩金乃至三十六百千
聽世尊受我請供養飲食荅言不能梨
奢復言以半國財物與汝聽佛受我
請供養飲食荅言設與我全毗舍離
國者我亦不捨何以故我已請佛及
僧在園供養尒時五百梨奢振手瞋
恨菴婆羅婆提言捐棄我等即乘車
詣菴婆羅園尒時世尊在彼園中與
無數衆圍遶說法遥見五百諸梨奢
来告諸比丘其有比丘不見忉利諸
天出遊時當觀此諸梨奢忉利諸天
欲出遊時與此無異佛告諸比丘慎
汝心念攝持威儀此是我教云何比
丘慎汝心念若比丘觀內身身意止
精勤攝持念不散乱調伏貪嫉世間
憂惱觀外身身意止精勤攝持念不
散乱調伏貪嫉世間憂惱觀內外身
觀受心法亦如是如是比丘得正心
念云何攝持威儀比丘若出若入屈

四分律卷第四十　第十九張　大

申俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥
大小便利若眠若覺若来若去若坐
若住若睡若覺若語若默常尒一心
是謂比丘攝持威儀尒時毗舍離五
百梨奢至車所住處便下車詣世尊
所頭面礼足却坐一面五百梨奢在
佛邊無復威神唯佛世尊在大衆中
光明威德寂勝無比猶若秋天無有
雲翳日行虛空威曜无比如是世尊
在五百梨奢中神德名稱顔貌无比
尒時衆中有婆羅門字賓耆舉菟此
婆羅門從座起偏露右肩右膝著地
白佛言我欲有所說佛言聽汝所說
此婆羅門即於佛前說偈讚佛

摩竭王得善利　鴦伽王持珠鎧　其有佛出此國
聲震動如雪山
如蓮花香潔　開張香氣勝　今觀佛光曜
如日之初出　如月行虛空　無有諸雲翳
如是佛世尊　光顯於世間　觀佛之智慧
如闇然大火　施衆以明眼　決了諸疑惑

尒時諸梨奢語婆羅門言汝可重說
此偈時婆羅門即再三說此偈時諸
梨奢以其善讚偈故即與五百領衣

四分律卷第十　第二十張

時婆羅門得此衣已即用上佛言願佛哀愍故而為受之尒時世尊告諸梨奢世間有五種寶難得何等五一者佛世尊出於世間此寶難得佛出世間聞佛說法為人說者此寶難得佛出世間為人說法聞法解者此寶難得佛出世間聞佛說法如法而行此寶難得得信樂者此寶難得是為五寶世間難得尒時五百梨奢聞佛種種方便說法開化極大歡喜白佛言願明旦受我請與比丘僧俱佛言我已受菴婆羅婆提請時五百梨奢振手而言菴婆羅婆提捐棄我等即從座起前礼佛足遶已而去尒時菴婆羅婆提還家辦具種種多美飲食明日往白時至世尊清旦著衣持鉢與比丘僧千二百五十人俱往菴婆羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及比丘僧種種多美飲食食飲足已置鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛言毗舍離國有諸園觀此家第一今奉世尊在中住止唯願哀愍見為受之佛告言汝可奉佛及四方僧何以

四分律卷第四十　第二十一張

故若佛園園物若房舍房舍物若鉢若衣若座具針筒如佛塔廟一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人無有能用者婆提言今以上佛及四方僧願為受之時佛哀愍故為呪願受之

若為作寺廟　種植諸果樹　橋船以度人
曠野施水果　并復施屋舍　如是之人輩
日夜福增長　如法能持戒　彼人向善道

時婆提更取小牀於一面坐時世尊為說種種法令大歡喜即於座上諸垢消除得法眼淨見法得法已成果證白佛言自今已去歸依佛法僧作佛優婆私從今已去不煞生乃至不飲酒時婆提聞佛種種方便說法極大歡喜從座起礼佛足而去尒時世尊在靜處思惟心自念言諸比丘在道路行多擔衣有頭上戴或有肩上擔或有帶著腰中見已作如是念寧可為諸比丘制衣多少過不得畜時世尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒即著第二衣至後夜覺身寒著第三衣時世尊作如是念當來世善

四分律卷第四十　第二十二張

男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸比丘畜三衣不得過夜過巳世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶著腰中見已作如是念我今寧可為諸比丘制衣多少過者不得畜我初於夜在露地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足我今寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜尒時異住處四方僧得貴價僧伽梨作䟽具諸比丘不知云何白佛佛言應持貿易鉢物隨處用不知使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若使守僧伽藍人若沙弥優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得芻摩衣白佛佛言聽畜有比丘得毳𣯾多衣白佛佛言聽畜有比丘得阿呣𣯾多衣白佛佛言聽畜時六群比丘畜上色染衣佛言不應畜時六群比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣法不應畜應染作袈裟色

畜時六群比丘畜不截鬚衣佛言不應畜有六群比丘錦作衣鬚佛言不應畜六群比丘畜頗鄉陁施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅捺國有檀越送食諸佛常法若不往食在後案行房舍案行房舍時見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有帖現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我案行房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有帖現我即讚歎善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安陁會一重欝多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重安陁會二重欝多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數

尒時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得蚊厨佛言聽畜尒時世尊在跋者國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者尒時王子聞佛從跋者國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面礼足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子礼王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還菩提王子所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許可今正是時時王子即設種種美食夜過已明日掃灑殿堂布好新衣從階陛至殿時至遣人白佛時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家時王子至外門奉迎佛遥見佛來前頭面礼足已隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊默然時世尊顧視阿難阿難知佛不欲蹋新衣上行為利益後衆生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲在上行為利益後衆生故時王子疾疾却衣已白佛言願佛上殿令我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢取一小牀在一面坐時世尊種種方便為王子說法已從坐而去還本住處以此因緣集比丘僧告言若大價衣布地不應在上行若行如法治尒時比丘房舍多塵土佛言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陁耄羅耄耄羅毛毳毯十種衣中若一衣作地敷

尒時世尊在舍衛國王波斯匿有異母信樂佛法以王所著大價錦衣施四方僧巳便命過時比丘用作地敷有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看見比丘以王所著大價錦衣作地敷見巳皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足多貪畜遺餘自言我知正法如是觀之何有正法以王所著大價衣用作地敷歷越雖施受者當知足諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣作地敷自今巳去聽用作卧褥坐褥作枕作覆上衣尒時比丘罽頭至佛所白言大德此是頭陁端嚴法願佛聽佛言比丘不得罽頭是白衣法若罽頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以毳若刼貝作帽罽頭尒時比丘誕陁盧多梨著衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不得如是著衣除僧伽藍內此是白衣法若如是著衣如法治尒時比丘著一衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著一衣除大小便處此是白衣法若著如法治尒時比丘著串頭衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法治尒時比丘著襖往世尊所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著皮衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著褶往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著袴往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著行縢往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著蒲草行縢往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治佛語比丘汝癡人違我所制更作餘事如是一切白衣之法不得著時諸比丘假作編髮螺髻来詣佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應尒此是外道法若作如是如法治尒時有比丘持木鉢往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢此是外道法若畜如法治尒時比丘持鉢樓（三奇杖以杖[illegible]持鉢置中上安[illegible]象物負背而行故名鉢樓）往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言此是外道法不應持若畜如法治尒時比丘著繡手衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治尒時比丘著草衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治如是衣若草衣娑婆草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣如是一切衣不得畜若畜如法治尒時比丘著外道皮衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著若著如法治尒時比丘著鵂毛衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治尒時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著偷蘭遮尒時比丘著馬毛犛牛尾欽婆

四分律卷第四十 第二十九張

羅衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治尒時比丘露身往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應尒此是外道法若露身偷蘭遮佛言如是癡人隨我所制復作餘事如是一切外道法不應作尒時有住處現前僧大得可分衣物諸比丘不知云何往白佛佛言聽分復不知云何分佛言應數人多少若十人若二十人乃至百人為百分若有好惡當相參分彼便自取分佛言不應自取分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應自擲籌應使不見者擲籌時分物時有客比丘來佛言應與分作分竟有客比丘來應與分未擲籌時來應與分擲籌時來應與分擲籌竟來不與分歡喜受分已有客比丘來不與分若有餘更分竟來不應與分若已與沙彌使人分已來不應與分比丘分衣時有客比丘數數來分衣疲極應差一人令分白二羯磨如是與衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德

四分律卷第四十 第三十張

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘彼當與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持尒時比丘持娑輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複貯衣尒時有異住處一比丘住時現前僧大得可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘住處有一比丘住大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘令白二羯磨分若有三人應彼此共三語受共分若二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分尒時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅尒時有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分

四分律卷第四十 第三十一張

不成分白佛佛言不成分得突吉羅尒時有住處有比丘作無比丘想別部分衣比丘不知成分不成分白佛佛言不成分不犯尒時有住處無比丘有比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅尒時有住處無比丘有疑分衣不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅尒時住處无比丘無比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分衣無犯尒時有住處有比丘有比丘想別部受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言不成受衣得突吉羅尒時有住處有比丘疑別部受衣諸比丘白佛佛言不成受得突吉羅尒時有住處有比丘无比丘想別部受衣諸比丘不知成受不白佛佛言不成受不犯尒時有住處無比丘有比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受得突吉羅尒時有住處无比丘疑受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言成受得突吉羅尒時有住處无比丘無比丘想受衣諸比丘不知成受不

四分律卷第四十　第三十三張　丸

白佛佛言成受无犯

四分律卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第四十一　三分之五　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

衣揵度之三

尒時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓫斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀卧褥坐褥枕多有伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀多有守僧伽藍人多有車輿多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知識一切屬僧諸比丘分僧園田菓樹佛言不應分屬四方僧彼分別房及屬別房物佛言不應分屬四方僧彼分銅瓶銅瓫斧鑿燈臺及諸種種重物白佛佛言不應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥卧褥枕佛言不應分屬四方僧彼分伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀佛言不應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氍氀廣三肘長五肘毛長三指現前僧應分彼分車輿守僧伽藍人佛言

四分律卷第四十一　第二張　唱

不應分屬四方僧彼分水瓶澡罐錫杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前僧應分尒時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分時無比丘尼純式叉摩那應分作二分時無比丘尼無式叉摩那純沙弥尼佛言應分作二分若無沙弥尼僧應分時有住處二部僧多得物比丘少比丘尼多白佛佛言應分作二分無比丘有沙弥應分作二分無沙弥比丘尼應分時有比丘在拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村到已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守囯人彼應賞錄若有五衆出家人前来者應與若無来者應送與近處僧伽藍尒時世尊在舍衛國住處多比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門時世尊告

四分律卷第四十一　第三張　恨字

諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人時諸比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入唯除一供養人若有入者教令波逸提懺

尒時長老和先該檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應制若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊尒時長老和先與彼六十比丘俱徑詣佛所頭面礼足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何

四分律卷第四十一　第四張　恨

處來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食為苦亦聞餘比丘語大德我與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乃至持三衣在拘薩羅國人間遊行至舍衛國問祇桓諸比丘世尊在何處房住我等欲見諸比丘如是語世尊三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者教波逸提懺我即問波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我等自立制耳我即語言我不用汝曹制何以故佛有如是語佛不制者不應制若已制不應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊佛言善哉善哉和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問訊若復有如是者亦得隨意問訊世尊尒時諸比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊截有作阿蘭若者或有不受請者常乞食或有捨檀越施衣持糞掃衣或有捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大積聚諸比丘不知云何白佛佛言應布施眾僧若施佛若施塔若與一人

四分律卷第四十一　第五張　恨　一百

諸比丘聞言與一人持與白衣比丘白佛佛言不應與白衣若外道時諸比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾漉熱巾裹革屣巾佛言聽與比丘尼非衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩那埵比丘應與分不佛言應與諸比丘作如是念諸被呵責羯磨若擯出羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分不佛言與置地與若使人與時諸比丘得外道衣不染便著白佛佛言不應便著應染已著時諸比丘使白衣作白衣索衣分白佛佛言聽計功多少與食與價諸比丘自念守僧伽藍人沙弥應等與衣分不白佛佛言若僧和合聽應與沙弥等分若不和合應與半若半不聽應三分與一若不與不應分若守僧伽藍人四分與一若不與不應分若分應如法治諸比丘畏慎不敢持衣與父母白佛佛言應與尒時佛在舍衛國迦維羅釋子新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人

在上坐者時毗琉璃太子最初坐上諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未得坐下賤婢子先坐中時有不信樂婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝作下賤婢子汝乃能忍耶荅言我今無力不得自在若我父亡我作王時當語我後王波斯匿失王位琉璃大子即自作王不信樂大臣白言先諸釋種子罵王王能忍耶今可往罰王即集四種兵出舍衛城往舍夷國時世尊慈愍故即先往琉璃王所行道邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面禮足卻住一面白世尊言多有大好樹無憂樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里蔭下樂彼作如是念世尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國不信樂大臣婆羅門第二第三如是語諸釋種先罵王作下賤婢子今可往罰時王即復集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自部住時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉發者或有射一由旬中的或有射七

十里中的或有射六十里五十里四三十里中的者時有射琉璃王營有中蓋頂蓋科蓋子或有中車轅或有中馬勒馬鞍馬鐙或有中拍印或有中耳璫珠破決而已終不傷肉時琉璃王大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣荅言去此七十里王聞已倍更恐怖言我將不為諸釋子所害及我軍眾耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持五戒為優婆塞死終不斷眾生命三但前進勿以為怖即往圍迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與或言莫與即行籌時天魔波旬在與城眾中七返取籌即令與琉璃王城籌多即為開門與之軍人即入又問城門街巷鐙擋差脅人腰埋諸釋種男女大小相繼而無有閒令大象蹈上時摩訶男釋子是琉璃王外祖父語諸釋種言汝曹莫但看琉璃王放六象蹈殺人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日所造定業報今當受之時琉璃王聞

語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男言諸釋種已死我今甚惱何用願為若欲與我願者聽我入池水隨入水時節中間聽諸釋種出莫殺琉璃王念言水中不得久與汝願摩訶男即入池水以髮繫樹根沒於水下命過琉璃王即問諸大臣言釋子摩訶男入水何乃久耶傍人看之荅言已死王言出之即出示王時琉璃王見即生悲心言摩訶男乃為親里故不惜身命即勅人放諸釋種彼即受教放之諸釋種被破剝脫露形來至僧伽藍中諸比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曾與白衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令露形来見我即便借衣時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處坐息忘僧伽梨置地而去時佛憶念語阿難言取此衣作親友意取阿難言云何作親友意取佛言隨所取令彼歡喜云何隨所取令彼歡喜荅言有七法是親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿

四分律卷第四十一　第九張

難有此七法名為親友利益慈愍令彼歡喜即說偈言

難與能與　難作能作　難忍能忍
是親善友　密事相語　互相覆藏
遭苦不捨　貧賤不輕　如此七法
人能行者　名為親友　應附近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友作親友意取佛言不應非親友作親友意取波利迦羅衣佛言不應作親友意取此衣若不足不應取尒時佛在波婆城有一摩羅子摟延是阿難白衣時親友時阿難著衣持鉢往其家就座而坐摟延出行不在阿難問其婦言摟延在不答言不在阿難言取衣籃來即取置阿難前時阿難即取大價衣持還至僧伽藍中為諸上座作拭面巾拭身巾時摟延摩羅行還其婦以此事語夫其夫即來到僧伽藍中至阿難所問言汝至我家耶答言至汝有所取耶答言有所取何故取麁不取好者阿難言我正須如是衣諸比丘作如是念白衣親厚應取不如是

四分律卷第四十一　第十張

衣不白佛佛言應取何者是親厚應取如阿難於摟延摩羅應取諸比丘言若主不在應取不佛言聽親厚者若在若不在應取尒時佛在舍衛國不就請食諸佛常法若不就請在後按行諸房時見有異處有比丘病無有瞻視供養人臥大小便中見已詣比丘所知而故問比丘汝何故臥大小便中有瞻視供養人不答言無世尊復問何故無答言我無病時不看他病是故今病無人瞻視供養者佛言汝不瞻視不供養病人無利無所得汝曹比丘不相看視誰當應看病者時世尊即扶病比丘起拭身不淨拭已洗之洗已復為浣衣曬乾有故壞臥草棄之掃除住處以泥漿塗灑極令清淨更敷新草并敷一衣還安臥病比丘已復以一衣覆上捨去尒時世尊食已以此因緣集比丘僧以向者不就請在後行房所見病比丘自料理事具告諸比丘已汝曹比丘自今已去應看病比丘不應不看應作瞻病人不應不作瞻病

四分律卷第四十一　第十一張

人若有欲供養我者當供養病人聽彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人看眾僧應與瞻病人若不肯者應次第差若次第差不肯如法治若無比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比丘若無比丘尼式叉摩那隨所可作應作不應觸比丘若無式叉摩那沙彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆塞應作若無優婆塞優婆私隨所可作應作不應觸比丘病人有五事難看所不應食而欲食不肯服藥看病人有至心而不如實語應行不行應住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪能而不作仰他作病者有如是五事難看病人有五法易看不應食者不食喜服藥如實語瞻病者應行便行不應行不行應住便住身有苦痛能忍身少有能作便作病人有如是五事易看病人復有五法難看四事如上第五事不能靜坐止息內心有此五事難看病人有五事易看四事如

上第五能靜坐止息內心病人有如
是五事易看尒時有比丘在拘薩羅
國道路行至一小住處見有病比丘無
有瞻視者臥大小便中彼作如是念
世尊有教應看病人不應不看應作
瞻病人不應不作瞻病人應供養病
人不應不供養病人其有供養病人
是為供養我彼即便瞻病人病者死
尒時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇
桓精舍中往佛所頭面禮足以此因
緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘
汝乃能瞻視病比丘正應供養病比
丘作瞻病比丘人供養病比丘是為
供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒
來此住處現前僧應分尒時世尊告
諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與
瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻
病人應至僧中偏露右肩脫革屣禮
僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼
住處命過衣鉢坐具針筒盛衣貯器
此住處現前僧應分如是第二第三說
僧中堂差堪能作羯磨者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能作羯磨者

作如是白大德僧聽某甲比丘命過
所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住
處現前僧應分若僧時到僧忍聽與
某甲看病比丘白如是大德僧聽某
甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛
衣貯器此住處現前僧應分僧今與
某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲
看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
竟僧忍默然故是事如是持
尒時舍衛國有多知識比丘死彼有
多二衣諸比丘不知以何者與瞻病
人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所
持者與佛聽與瞻病者衣時有比丘
小小瞻病或一扶起或一扶臥或一
與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如
是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看
病人不應取病人衣物何等五一不
知病者可食不可食可食而不與不
可食而與二惡賤病人大小便唾吐

三無有慈愍心為衣食故四不能為
病人經理湯藥乃至差若死五不能
為病人說法令病者歡喜已身於善
法損減有如是五法不應取病人衣
物有五法應與看病人衣物何等五一
知病人可食不可食可食能與二者
不惡賤病人大小便唾吐三者有慈
愍心不為衣食四者能經理湯藥乃
至差若死五者能為病人說法令病
者歡喜已身於善法增益有如是五
法應取病人衣物若病人臨欲終時
有如是言我此衆物與佛與法若與
僧若與塔若與人若我終後與若不
死還我佛言不應如是與應現前僧
分彼病比丘作如是念我當受不好
三衣恐瞻病者取去佛言不應作如是
念我受不好三衣恐瞻病者取去應
受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐
瞻病人取後病差無所著諸比丘白
佛佛言不應作如是意送衣餘處恐
瞻病者得尒時舍衛國有多知識比
丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知
持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛

四分律卷第四十一　第十五張

言應看此瞻病人云何若能極上瞻
病應與上三衣若中與中三衣若下
與下三衣爾時舍衛國有負債比丘
命過諸比丘不知誰當償白佛佛言
雜持長衣償若無物賣三衣與有餘
與瞻病人瞻病人問病比丘何者
是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝
汝應與誰若不問如法治時有病比
丘身患瘡污衣卧具佛言聽畜覆身
衣或有衣毛結著瘡或時患痛佛
言聽取大價好衣覆身著內外著涅
槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若
白衣言無苦但坐應著涅槃僧坐爾
時比丘上下脫痔病以鹿木作籌草
患痛佛言聽以無錢若劫貝若鳥毛故衣
物拭之滑者與置不流諸比丘見便
污賤白佛佛言不應用者與置不流
應流彼流已不絞去水爛壞垂生佛
言應絞去水曬令乾時有病比丘身
患瘡污六卧具白佛佛言聽畜覆瘡
衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼
比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處
白佛佛言聽移比丘後瘡差不持還

四分律卷第四十一　第十六張

本處白佛佛言若老應浣染治還本
處若不還如法治爾時六群比丘作
帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無
有止足不知慚愧自言我知正法如
是何有正法猶如國王大臣諸比丘
白佛佛言不應作帳時有比丘在露
處大小便處形諸比丘白佛佛言聽
以草若樹葉若樹皮伊梨延陀耄羅
耄耄羅若氎作覆障爾時六群比
丘作幔時諸白衣見皆共譏嫌言沙
門釋子無有止足不知慚愧自言我
知正法如是何有正法猶如國王大
臣諸比丘白佛佛言不應作幔時諸
比丘道行患熱白佛佛言聽以草若
葉十種衣中若一一衣作覆障爾時
衆僧得蘇衣佛言聽畜時比丘不知
持三衣佛言應受持若疑應捨已更
受若有三衣不受持突吉羅佛如是
語應受持三衣彼受小小衣當三衣
若拭身巾若拭面巾卧氈白佛佛言
不應持如是小小衣當三衣佛言聽
以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三
肘長五肘作欝多羅僧僧伽梨亦如

四分律卷第四十一　第十七張

是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不
知云何補治佛言聽著納衣重縫緣邊
隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截
衣入聚落白衣見已皆譏嫌言沙門釋
子無有止足不知慚愧自言我知正
法如是何有正法不著割截衣入聚
落猶如外道諸比丘白佛佛言不應
不著割截衣入聚落有五事因緣留
僧伽梨若疑恐怖若雨若疑雨若作
僧伽梨未成若浣若染若壞色若堅
舉有如是五事因緣留僧伽梨爾時
比丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見
不喜白佛佛言不應反著衣入聚落
比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵
日曝蟲鳥汙穢諸比丘白佛佛言聽
聚落外反著衣爾時比丘得縵衣廣
長足即裁割作衣少欲作怙葉衣白
佛佛言聽作爾時比丘得縵衣廣長
足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸
比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧
中若衆多人若一人應捨然後淨施
不應不捨應捨然後還不應不捨而
還彼比丘不捨便受用作三衣作波

利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著若不捨不應受用作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著諸比丘作如是念波利迦羅不現在前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣便著白佛佛言不應不捨便著彼比丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛言聽著時比丘不捨衣便與他貿易白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施衣不還主犯突吉羅若遮不與者突吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍白衣取著白佛佛言不應不染及壞色便寄白衣舍應染壞色作沙門衣然後寄白衣舍尒時比丘得上狭下廣衣受用作僧祇支白佛佛言聽作尒時異住處現前僧大得可分衣物六群比丘出界外共分諸比丘白佛佛言不應出界外分時有長老比丘多知識人間遊行大得現前

僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣諸比丘以此事白佛佛言應如是唱令言来向某甲某甲處分衣若可分衣應分彼不知何時分應作相若量時量影若作烟若吹貝若打鼓若打揵搥若白時至若自来若遣人来應與分彼諸比丘轉易卧具佛言不應移易或有房多卧具或有房少卧具佛言自今已去聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後移轉彼比丘移卧具已去時不還復本處餘比丘復用佛言應復卧具者本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢移轉卧具佛有如是言不應移轉卧具諸比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉卧具彼移轉卧具者餘房餘房不被卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽用卧諸比丘便不洗脚不拭脚用作櫬體衣諸比丘白佛佛言不應不洗脚不拭脚用作櫬體衣佛既不聽作櫬體衣諸比丘畏慎不敢手脚近諸比丘白佛佛言從腋至膝不應櫬體

時諸白衣施比丘櫬體衣比丘畏慎不敢受白佛佛言應隨檀越施衣應受彼壞房舍已治不還復卧具比丘白佛佛言若房舍已治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不應移此住處定卧具至彼處有國土人民反乱恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具佛不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏櫬體不敢藏覆言世尊不聽作櫬體衣諸比丘白佛佛言隨所方便覆藏應移若餘人驅起不應起亦不應驅他起若有餘比丘能愛護者應與若復國土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白佛佛言若尒不還復卧具當如法治尒時舍利弗得上色碎段衣財欲作五納衣白佛佛言聽作尒時有住處現前僧大得可分衣物六群比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸比丘白佛佛言聽及有見者應収舉時客比丘来移衣物著餘房不堅牢

四分律卷第四十一　第二十張

白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是中差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持時彼庫藏屋無人守不堅牢聽差守物人白二羯磨差眾中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如是持若比丘不肯作守物人應福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故復不肯當如法治尒時毗舍佉無夷羅母大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘不知當云何白佛佛言隨上座次分若不足應識次更得應續次與彼時

四分律卷第四十二　第二十二張

得大貴價衣續次與佛言不應以貴價衣續次與應從上座與若得不等者應僧中取可分衣物足令等分之尒時僧得鴦伽耶羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘著僧覆身衣至溫室食堂中羹飯汙泥烟熏坌塵白佛佛言不應著僧覆身衣至溫室食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著當愛護勿令汙泥時比丘即著至廁上大小便汙泥臭穢白佛佛言不應著至廁上時比丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言廁邊若有衣架若龍牙杙若有屋若有樹若草若有石聽持衣著上若天雨漬應著無雨處若雨傍來漬應著好捉不令觸廁戶上廁正安脚好蹲令不汙衣彼比丘著衣至經行處草著虫著塵坌壞漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著僧衣至經行處尒時有上座病比丘羸老遠道來有患若聚著敷臥氈置上愛護而臥尒時有比丘在異住處結夏安居已復於餘住處住彼不知當於何住處取安居物諸比丘白佛佛

四分律卷第五十　第二十三張

言聽住日多處應取若二處俱等聽各取半彼比丘分夏安居食白佛佛言不應分隨施應食尒時世尊受毗蘭若婆羅門請竟告阿難言汝往語毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安居竟今欲人間遊行阿難受世尊教即往毗蘭若所語言世尊如是語受汝夏三月安居請已竟今欲人間遊行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬問訊足却坐一面時世尊以無數方便為說法令歡喜毗蘭若聞佛說法極大歡喜即白佛言唯願世尊及比丘僧更受我九十日請佛告言已受汝九十日請已今欲人間遊行復白佛言願受我明日請食世尊默然受請時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡喜遶佛而去即於其夜辦具種種飲食明日清旦往白時到尒時世尊與五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家就座而坐時毗蘭若以種種多美飲食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三

衣布施世尊比丘僧人與兩端疊為夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受尒時六群比丘跋難陁聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陁釋子在一住處安居聞有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曹分夏衣未耶荅言未分語言持來與汝分復往餘處問言汝分夏衣未荅言未分語言持來與汝分時跋難陁在多處分衣得多衣分持來入祇桓餘比丘見問言世尊制聽畜三衣此多衣是誰衣耶彼言我於多住處分衣故大得此多衣其中有少欲知足行頭陁知慙愧樂學戒者嫌責六群比丘跋難陁言世尊聽比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣此處安居受衣分復於餘處受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧無數方便呵責跋難陁語言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為

跋難陁我聽比丘畜夏衣汝云何於春夏冬一切時求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣於此安居受衣分復於異處受衣分耶以無數方便呵責六群比丘跋難陁已告諸比丘自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分若受者應如法治尒時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行還問言夏衣分未荅言已分問言取我衣分不荅言不取時彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後分夏衣我在此安居而不取我衣分諸比丘作如是念是成分衣不往白佛佛言成分衣應相待亦應囑授後人受夏衣分時有比丘未分衣便去湯囑授後人受我衣分後諸比丘分衣問誰為某甲比丘取衣分時無有為取衣分者彼比丘還問分衣未荅言已分問取我分不荅言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行囑授後人為我取衣我在此安居而分衣不為我

取分耶諸比丘作如是念為成分衣不往白佛佛言成分應待還亦應的囑授一人時有比丘未分衣出行囑授一比丘為我取夏衣時比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分受囑授者忘不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣未荅言已分問言取我分不荅言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後囑授一比丘取我衣分我在此安居而不為我取衣分諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是忘者過時諸比丘留夏安居食白佛佛言不應留應隨施受尒時舍利弗目連般涅槃多有可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一檀越為欲施塔施僧僧伽藍房舍施浴池若為初生兒若為初剃髮若長髮若入新舍若為亡人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分尒時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念

我當去何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物若受若不受有餘比丘來不應得分尒時諸比丘大得可分衣物僧破為二部諸比丘白佛佛言應分為二分若未得可分衣物僧破為二部佛言應問檀越當與誰若彼言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分尒時諸比丘已得衣未得衣僧破為二部已得衣者應分作二分未得衣者應問檀越當與誰彼若言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分為二分尒時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與分若得衣物未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分尒時有比丘從此部往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲往處應與尒時有比丘從此部往彼部

至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨彼所往部應與尒時有比丘被舉已命過諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨舉僧應與尒時住處僧破為二部有檀越請此一部僧一處飯食并布施衣布施續諸比丘不知誰應得衣誰應得續白佛佛言應問檀越衣與誰續與誰若言與某甲某甲上座應隨彼語所住處上座與若言不知若言俱與應分作二分尒時衆僧得夏安居衣僧破為二部白佛佛言應數人多少分若未得安居衣僧破為二部白佛佛言應數人分若得夏衣若未得夏衣僧破為二部應數人分時有比丘得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣若已得夏衣往餘部佛言應與尒時有一居士集比丘住處諸處僧供養飯食以衣布施諸比丘不知云何白佛佛言有八種施衣若與比丘僧若與比丘尼僧若與二部僧若與四方僧若與界內僧若與同羯磨僧若

稱名字與若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分若與乃至一人應屬一人尒時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著帽露地坐患背痛佛言聽作禪帶尒時比丘身患瘡若汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作拭淚巾尒時畢陵伽婆蹉得大貴價疎衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一真實淨施二展轉淨施真實淨施者言大德一心念我有此長衣未淨施今為淨故捨與大德為真實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故彼受淨者即應作如是言大德一心念汝有長衣未作淨為淨故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應作如是言大德一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝今與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣作真實淨施者應問主然後得著展轉淨施者若問若不問隨意著尒時比丘遺

四分律卷第四十一　第三十張

使借與某甲比丘衣作彼親厚意取
衣應取不佛言不應作親厚意取若
至道路應作親厚意取不佛言不應
取若至彼應作親厚意取不佛言不
應取若作遣衣主親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取所遣
借與衣比丘命過即作彼命過比丘
衣受應受不佛言不應受若至道路
應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若遣人借與比丘衣衣主
命過彼比丘應即作命過比丘衣受
不佛言應受若至道路應受不佛言
應受若至彼應受不佛言應受爾時
有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣
衣主親厚意取衣應取不佛言不應
取若至道路應取不佛言不應取若
至彼應取不佛言不應取彼比丘若
作所遣與衣比丘親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取彼所
遣衣主比丘命過彼比丘即作命過
衣受應受不佛言不應受若至道路

四分律卷第四十一　第三十一張

應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若所遣與衣比丘命過
彼比丘即作彼命過衣受應受不佛
言應受若至道路應受不佛言應受
若至彼應受不佛言應受爾時有居
士持衣來至僧伽藍中言與某甲比
丘此衣與大德彼比丘言我不須即
持衣置比丘前而去彼比丘有畏慎
不知云何諸比丘白佛佛言聽為起
塔故貰錄若須時聽受持

四分律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十二　三分之六　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之一

爾時佛在波羅㮈國時五比丘往世
尊所頭面禮足却住一面白佛言大
德當食何食佛言聽乞食食五種食
爾時比丘乞食得飯佛言聽食得種
種飯粳米飯大麥飯床米飯粟米飯
俱跋陀羅飯佛言聽食如是種種飯
得麨佛言聽食種種麨得乾飯佛言
聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種
魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言
聽食種種羹得脩步佛言聽食得乳
佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種
酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅
羅佛言聽食得募菟佛言聽食種種
募菟得菜佛言聽食種種菜得佉闍
尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍
尼者根食莖食葉食花食菓食油食
胡麻食石蜜食蒸食爾時世尊在波
羅㮈國時五比丘即從坐起前禮佛
足却住一面白佛言當服何藥佛言
聽服腐爛藥病比丘有因緣盡形壽

四分律卷四十二 第二張 嗇

應服尒時世尊在繩床中時有病比
丘醫教服呵梨勒佛言聽病比丘有
因緣盡形壽服呵梨勒尒時佛在舍
衛國時有比丘患風醫教服酢麦汁
佛言聽服不知云何作佛言聽淨人
淨洗器漬麦乃至爛漉取汁飲若麦
汁臭應覆若汁滓俱出聽作漉器不
知云何作器佛言聽若銅若木若竹
作漉器如漉水筒作若三角若大若
小若麦中燥令淨人更益水時病比
丘在多人前飲麦漿餘比丘見皆共
惡穢之佛言不應在多人前應在屏
處飲時一切僧皆須佛言應一切共
飲時有諸比丘各各別用器飲衆器
皆臭佛言不應各別器飲應共傳用
一器飲時有比丘飲已不洗器與餘
比丘佛言不應尒應洗器已與餘比
丘尒時佛在舍衛國有比丘吐下比
丘煮粥須日時已過佛言聽以完全麦
若完全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲
尒時有病比丘醫教服鞞醯勒佛言
聽服醫教服阿摩勒佛言聽服若比
丘有病因緣盡形壽服尒時有病比
丘醫教服奠羅佛言聽比丘有病因

四分律卷第四十二 第三張 嗇

緣盡形壽服尒時病比丘醫教服菓
藥佛言聽服若非是常食者比丘有
病因緣盡形壽應服尒時有病比丘
須大五種根藥佛言聽服須小五種
根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形
壽服尒時病比丘醫教服貰多羅藥
佛言病比丘有因緣盡形壽聽服尒
時有病比丘醫教服罽沙藥佛言病
比丘有因緣盡形壽聽服是中罽沙
者根莖葉花菓罽沙尒時有病比丘
醫教服娑梨娑婆藥佛言病比丘聽
服娑梨娑婆者根莖葉花菓若堅鞕
者也式渠亦如是帝篤二渴杜亦如是
尒時病比丘醫教服草茇椒佛言比
丘有病因緣聽盡形壽服尒時病比
丘須種種細末藥洗佛言聽用種種
細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬
耳樹末舍羅樹末洗若自作若更互
作須杵臼佛言聽畜須簸箕箕掃帚
佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以塗
叁著末藥中佛言聽著時末藥無器
盛佛言聽作瓶若患坌塵聽作蓋若
欲令堅牢當著床下若串壁上象牙

四分律卷第四十二 第四張 嗇

杙上尒時病比丘以麁末藥洗身患
痛佛言聽細末若細泥若葉若華若
菓取令病者得樂是中病者若體有
瘡若癬若瘍若疥癩乃至身臭尒時
比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽
者明鹽黑鹽丸鹽掩魔鹽支頭鞞鹽
鹵鹽灰鹽新陀婆鹽施盧鞞鹽海鹽
若比丘有病因緣盡形壽聽服尒時
病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中
灰藥者薩闍灰賓鄰灰波羅摩灰比
丘有病因緣盡形壽聽用尒時病比
丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者
婆牛婆義婆提尸婆梨陀㳂捺夜婆
提薩闍羅娑比丘有病因緣盡形壽
應服尒時比丘病須眼藥佛言聽用
是中眼藥者陀婆闍鄰者羅闍鄰比
丘有病因緣盡形壽應服尒時比丘
眼有白醫生須人血白佛佛言聽用
尒時比丘患眼白醫須人骨佛言聽
用尒時比丘患眼白醫須細軟髮聽
燒末著眼中尒時畢陵伽婆蹉患眼
痛得琉璃箕佛言聽為治眼病故畜
用尒時舍利弗患風醫教食藕根尒

四分律卷第四十二　第五張　四　大四

時大目揵連往舍利弗所問訊已一
面坐語舍利弗言所患為差不答言
未差復問舍利弗何所須答言須藕
根目連言東方有阿耨大池水清澄
無有塵穢食之無患去此不遠更有
池廣五十由旬其水清澄無有塵穢
有藕根如車軸若取折之其汁如乳
食之如蜜去池不遠有金山崖高五
十由旬是中有七大龍象王兄弟共
住其最小者供給一閻浮提王其次
大者供給二天下王其次轉大者供
給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象
王供給天帝釋彼諸龍象王來下入
池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗
泥穢而食之得好容色氣力充足彼
池藕根可得食之時舍利弗默然可
之時目連見舍利弗默然即於舍衛
國沒不現如人屈申臂頃至彼池邊
化作大龍象王於彼七象王中形色
最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛竪
恐彼來奪我池尒時大目連見彼七
龍象王心懷恐怖即還復故身彼即
問目連言比丘何所須欲耶答言我

四分律卷第四十二　第六張　七

須藕根語言汝須藕根何不早見語
使我恐怖毛竪彼即入池澡浴飲水
以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時
目連得藕根已從此池忽然不現還
舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言
此是藕根舍利弗食已病即得除差
有殘藕根與看病人看病人先已受
請不肯食之諸比丘白佛佛言聽看
病人受請不受請食病人殘食諸比
丘先受食已至彼聚落有檀越便請
食食已來還至僧伽藍中持向看食
與諸比丘諸比丘先已受請不敢受
無人食者便棄之時有衆烏鳥諍食
喚呼尒時世尊知而故問阿難諸烏
烏何故喚呼阿難以此事具白世尊
世尊言自今已去聽作餘食法食彼
應持食至彼比丘前語言大德我已
受請若已食者是知是作餘食法彼
應取少食之語言我已食止汝可食之
應作如是餘食法食尒時有長老上
座多知識村間乞食來聚在一處食
食已持殘食來至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘先已受請不肯食之無人

四分律卷第四十二　第七張　四

食者便棄之時有衆烏鳥諍食喚呼
世尊知而故問阿難諸烏鳥何故喚
呼阿難以此事具白世尊世尊言自
今已去聽自持食來作餘食法得食
應如是作持食至彼比丘所語言大
德我已受請若已食者是知是作餘
食法彼應取少食食已語言我止汝
可食應作如是餘食法食尒時毗舍
佉無夷羅母大得新菓彼作如是念
我今寧可作食請佛及僧以菓布施
即便遣人往僧伽藍中白言願諸大
德受我明日請食即於其夜辦種種
美食明日往白時至尒時世尊著衣
持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍
佉無夷羅母請就座而坐毗舍佉以
種種多美飯食飯佛及僧食已捨鉢
更取一卑牀却坐一面時世尊種種
方便開化說法令得歡喜尒時世尊
為說法已從坐而去時毗舍佉無夷
羅母行食忘不與菓彼作如是念我
為新菓故請佛及僧設飯今正行食
忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍
中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受

四分律卷第四十二　第八張

之往白佛佛言若從彼來應作餘食
法食之如上法尒時世尊在王舍城
時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉
飲血病即差還復本心畏慎諸比丘
白佛佛言不犯若有餘比丘有如是
病食生肉飲血病得差者聽食尒時
世尊在波羅㮈國時世穀貴乞食難
得時諸比丘乞食不得往至象廐乞
時彼有鬼神信敬沙門者即令象死
於彼得象肉食之世尊慈念告諸比
丘此是王之兵衆若王聞者必不歡
喜自今已去不應食象肉時諸比丘
在波羅㮈國乞食不得往馬廐乞時
有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得
馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是
王之兵衆若王聞者必不歡喜自今
已去不應食馬肉尒時比丘於波羅㮈
國乞食不得至能水底行人所乞時
有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得
龍肉食之尒時善現龍王從已池出
往世尊所頭面礼足已卻住一面白
佛言世尊有龍能繞一國土若滅一
國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿

四分律卷第四十二　第九張

令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王
語默然受之時善現見佛聽許頭面
礼佛已還往本處尒時世尊以此因
緣集比丘僧告言此龍有大神力有
威德能燒一國土若滅一國土諸比
丘食此肉自今已去不應食龍肉時
有比丘在波羅㮈國乞食不得往旃
陀羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞
食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我
等或能食狗肉故使衆狗憎逐吠我
耳諸比丘白佛佛言自今已去不得
食狗肉若食得突吉羅時世尊在波
羅㮈國時有比丘服吐下藥有優婆
私字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至
病比丘所問言何所患苦耶答言服
吐下藥問比丘何所須欲答言須肉
答言我當送肉即還波羅㮈遣人持
錢買肉語言男子持此錢買肉來時
波羅㮈不屠殺彼人周行求肉不得
還至優婆私所白言大家知不今此
不殺遍行求肉不得優婆私作如是
念我許與吐下比丘肉恐此比丘不
得肉或能命過若是生死比丘命過

四分律卷第四十二　第十張

者於出家法中退若是學人不得前
進若是羅漢則使世間失於福田即
入後室持利刀自割髀裏肉與婢令
煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢
即如勅持與比丘比丘食已病即除
差彼優婆私割肉時舉身患痛極為
苦惱時優婆私夫主先出行還不見
蘇卑即問蘇卑優婆私何處在耶答言
病在內即問何所患即具答因緣彼
夫主言未曾有蘇卑於沙門所有如
是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑優
婆私作是念我今患苦極重或能以
此斷命我今寧可辦具種種飲食請
佛及僧可作最後見佛及僧因緣時
即遣人往僧伽藍中白言大德明日
受我請食時世尊默然受之即於其
夜辦具種種美好飲食明日往白時
到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱
往蘇卑優婆私家就座而坐知而故
問優婆私蘇卑何所在答言病在內
佛言喚優婆私蘇卑來彼即入內語
言佛喚汝作如是念世尊喚我即便
遠起身痛即止瘡復如故不異時復

婆私蘇毘往佛所頭面礼足却住一
面佛告言不應作是不應作是蘇毘
優婆私當作如是施如是學不自苦
痛亦不惱彼時蘇毘優婆私自斟
酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一
處坐時世尊為優婆私種種方便說
法令得歡喜世尊為說法已從坐而
去還至僧伽藍中從吐下比丘所問
言蘇毘優婆私送肉與汝不答言與
我肉問言汝食不答言食復問美不
答言美如是美肉難得佛言汝癡人
食人肉自今已去不得食人肉若食
偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食突
吉羅尒時世尊在波羅㮈有居士耶
輸伽父往詣佛所頭面礼足却坐一
面尒時世尊無數方便為說法開化
令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化
心大歡喜已從坐起白佛言願受我
請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默
然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹
受別請佛言有二種請聽受若請僧若
別請尒時有異居士作是念作何福
德令僧常得供養我施不斷絕即白

佛佛言聽為僧常作食彼作如是言
我不能常為眾僧作食作何福德令
僧常得供養我施不斷絕白佛佛言
聽比丘往其舍常與食彼作是言我
不能常為道人作食作何福德令僧
常得供養我施不斷絕白佛佛言聽
僧差往食若送食至僧中若八日食
若布薩日若月初日食時有居士作
是念云何作福供養眾僧便成施藥
白佛佛言聽布施眾僧藥錢時有居
士新作房舍無道人住念言云何供
養眾僧令諸比丘在此房住白佛佛
言聽在房中作粥若復不住復聽在
房作種種餅及菓若故不住當與作
飯食若不住聽與房錢若故不住聽
與繩牀木牀坐褥臥褥枕地敷若故
不住應與襯體衣與氈與被若故不
住與鉢與三衣若故不住應與作房
排戶鉤與杖與革屣與蓋與扇與水
瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及牀
與剃汗刀與香熏與丸香與房衣若
故不住沙門一切所須者應與尒時世
尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有

人擊牛乳令犢子飲已復擊犢子口
中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲
乳白佛佛言聽飲擊乳法應尒尒時
世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病
顏色憔悴形體枯燥癬白時世尊在
靜室作如是念諸比丘秋月得病顏
色憔悴形體癬白枯燥我今當聽諸
比丘食何等味當食常藥不令麁現
即念言有五種藥是世常用者酥油
生酥蜜石蜜我今寧可令諸比丘食
之當食常藥不令麁現如飯麨法作
是念已晡時從靜處起以此事集比
丘僧以向者在靜處所思念事具告
諸比丘自今已去聽諸比丘有病因
緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸
病比丘得種種肥美食至中不能食
況復五種藥至中能食尒時藥雖多
病人不能及時服諸比丘患遂增形
體枯燥顏色憔悴尒時世尊知而故
問阿難諸比丘何故形體顏色如是
時阿難具以上因緣白世尊佛言自
今已去若比丘有病因緣若時若非
時聽服五種藥時諸病比丘得肥美

四分律卷第四十二　第十四張

食不能食盡與看病人看病人受請不食即棄之諸烏鳥諍食大喚呼佛知而故問阿難烏鳥何故尒阿難具以因緣事白佛佛言聽看病比丘若受請若不受請得食病人殘食無犯尒時舍利弗弗患風醫教服五種脂羆脂魚脂驢脂豬脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時受時漉時煮如油法服非時受非時漉非時煮不應服若服如法治尒時世尊在舍衛國人間遊行與千二百五十比丘俱時世穀貴人民飢餓乞食難得有五百乞人常隨佛後尒時世尊行未遠往至道邊樹下敷尼師壇坐時有居士名私呵毗羅調象師乘五百乘車載石蜜從道而過於道中見佛足跡千輻輪相光明了了即尋迹而去遥見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏猶如龍象王寂勝無比譬如澄淵無有濁穢見世尊已信敬心生即前頭面礼足却坐一面時世尊為私呵居士種種方便說法開化令得歡喜時私呵居士聞佛說法極大歡喜即施

四分律卷第四十二　第十五張

諸比丘人別一器黑石蜜諸比丘不受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛言聽受黑石蜜佛語私呵以一器黑石蜜分與諸比丘即受佛教以一器黑石蜜分與諸比丘有餘黑石蜜佛言應第二第三隨意重與故復有殘佛語私呵與乞兒與乞兒已故復有殘佛語私呵更隨意第二第三飽與乞兒故復有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若無虫水中何以故未有見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者除如来無所著等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜著無虫水中水即烟出作聲猶如燒大熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著水中亦復如是水沸作聲尒時私呵見此已恐怖毛竪往至佛所頭面礼足却坐一面以向因緣具白世尊世尊尒時知私呵心懷恐怖毛竪種種方便說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得增上果白世尊言大德我歸依佛法僧為優婆塞自今已去不殺生乃至不

四分律卷第四十二　第十六張

飲酒私呵聞佛說法極大歡喜頭面礼佛而去時比丘乞食時見白衣作黑石蜜著麨尼諸比丘疑不敢過中食白佛佛言聽食作法應尒時諸比丘乞食得軟黑石蜜白佛佛言聽含得黑石蜜漿佛言聽飲得麨餈缀佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏濂陀頻尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉人聽非時飲若醉人不應飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食尒時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城畢陵伽婆蹉多知識多徒衆多得酥油生酥蜜黑石蜜持與徒衆遂多積聚藏舉衆器皆滿大瓮小瓮大鉢小鉢匜大釜絡囊漉囊持串著壁上龍牙杙上窗上或懸著屋閒下漏上濕房舍臭穢時衆多居士来至僧伽藍中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門釋子多貪無猒自稱我知正法如是何有正法觀是沙門多積飲食衆藥如似瓶沙王厨庫諸

四分律卷第四十二 第十六張 尚

比丘聞其中有少欲知足行頭陀知
慚愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言
云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢
不淨時諸比丘往白佛尒時世尊以
此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉
從衆汝等所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何多
積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜
乃至七日應服若過服如法治尒時
世尊從王舍城人間遊行此一條事如上屢揵食衣德異故不出
尒時比丘患風須藥醫教漬麥汁佛
言聽服須酒漬麥汁須頓尼漬麥汁
佛言聽服若時藥和時藥非時藥和
時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時
藥應受作時藥非時藥和非時藥七
日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥
應受作非時藥七日藥和七日藥盡
形壽藥和七日藥應受作七日藥盡
形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽
藥尒時比丘患瘡須喚塗以錐底剉

四分律卷第四十二 第十八張 尚

比丘白佛佛言聽用時有比丘患飽
醫教用人脂佛言聽用時有比丘患吐
須細軟鹽佛言聽燒已末之水和漉
受飲之時有比丘自往塚間取人髮
人脂持去時諸居士見皆憎惡汙穢
諸比丘白佛佛言聽靜無人時取尒
時有比丘患身熱醫教用栴檀為差
病故比丘白佛佛言聽用若沉水若
蔡摩畢陵枳伽羅光婆羅佛言聽用
塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比
丘恐怖佛言聽驚若以筒盛若以繩
繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死
佛言不應不解應解時諸比丘患鼠
入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚
令出若作鼠籠盛出棄之竟不出置
籠內即死佛言應出之不應不出尒
時諸比丘患蠍蜈蚣蚰蜒入屋未離
欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團
若掃帚盛裹棄之而不解故使死佛
言不應不解放應解放尒時佛在王
舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出
螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼
比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是

四分律卷第四十二 第十九張 尚

故為蛇所殺何等八毗樓勒叉龍王
次名伽寃次名瞿曇冥次名施婆弥
多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗
羅濕波羅次名提頭賴吒龍王比丘
若慈心於彼八龍王蛇者不為螫殺
若此比丘慈心於一切衆生者亦不
為彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪
毗樓勒叉慈伽寃慈瞿曇冥慈施婆
弥多羅慈多奢伊羅摩尼慈伽毗羅
濕波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王
乾闥婆羅剎娑今我作慈心除滅諸
毒惡從是得平復斷毒滅毒除毒南
無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗
之亦聽畜鈹刀尒時有比丘病毒醫
教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者
應以器盛水和之漉受然後服若未
墮地者以器承之水和漉服之不須
受尒時病毒比丘醫教服田中泥佛
言聽以器盛水和之漉然後受飲尒
時世尊在王舍城時耆婆童子刀治
比丘大小便處兩腋下病時世尊慈
念告諸比丘此耆婆童子刀治比丘
大小便處及兩腋下病不應以刀治

四分律卷第四十二　第二十張　唱　通

何以故刀利破肉深入故自今已去
聽以筋若毛繩急結之若爪取使斷
皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不
堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易
破聽角作尒時世尊患風醫教和三
種藥喚阿難取三種和藥來時阿難
受佛教自煮三種和藥已授與佛時
世尊知而故問阿難誰煮此藥答言
我自煮佛告阿難不應自煮而服若
自煮如法治尒時世尊在王舍城與
千二百五十比丘僧俱人間遊行時
世穀貴人民飢餓乞求難得時有六
百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊尒
時從婆闍國人間遊行至毗舍離時
諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏
器物時世尊知而故問阿難諸比丘
何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿
難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大
語或蓋藏器物故有如是大聲佛告
阿難不應界內共食宿煮食食若食
如法治尒時諸比丘持食飲著露地
不牢藏牧牛羊人若賊持去諸比丘
白佛佛言應在邊房靜處結作淨厨

四分律卷第四十二　第二十一張　唱

毘尒時世尊在毗舍離時有私呵將
軍是尼揵弟子時斷事堂有五百諸
梨奢共坐食無數方便讚歎佛法僧
尒時私呵將軍在坐中聞無數方便
讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼
作如是念我今寧可白師尼揵往瞿
曇所時私呵即往白尼揵言我欲往
瞿曇沙門所尼揵語言汝說有作法瞿
曇說無作法以化弟子止不須往尒
時私呵將軍本有見佛心即退諸梨
奢如是第二第三讚歎佛法僧時私
呵將軍聞第二第三讚時作如是念我
今寧可不苛尼揵師往見瞿曇師能使
我作何等時私呵即往佛所頭面礼
足却坐一面時世尊為無數方便說
法開化令得歡喜私呵聞佛方便說
法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無
作法以化諸弟子若有人言大德說
無作法以化諸沙門為是實語法語
不耶佛語私呵或有因緣方便言我
說無作法以化諸弟子者是實語法
語或有因緣方便言我說有作法以
化諸弟子者是實語法語或有因緣

四分律卷第四十二　第二十二張　唱

方便言我說斷滅法以化弟子是實
語法語或有因緣方便言我說穢惡
法以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說調伏法以化弟子是實語
法語或有因緣方便言我說滅闇法
以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說我生已盡不受後身以化
弟子是實語法語或有因緣方便言
我到無畏處說無畏法以化弟子是
實語法語佛語私呵何以故言我說
無作法乃至到無畏處以化諸弟子
是實語法語我說不作身行惡口言
惡心念惡三種惡不善法不應作我
說作法者三種善法應作言我說斷
滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢
惡法者穢惡身口意業不善法我說
調伏法者調伏貪欲瞋恚愚癡我說
滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生
已盡者我受生已盡不受胞胎亦復
化人斷於生死我說到無畏處者自
無所畏復安慰衆生以是故私呵有
因緣故言我說無作法乃至到無畏
處以化諸弟子是實語法語私呵白

四分律藏卷四十二　第二十三張

世尊言我歸依佛法僧自今已去不殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動後有悔也私呵答言我於外道沙門婆羅門作弟子時持幡唱令國中言私呵為尼揵作弟子我今聞世尊重勅我言好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒自今已去於我門中不聽尼揵外道來入常諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我門中無所罣閡佛語私呵先尼揵外道於汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與我不應與餘人與我大得果報與餘人不得果報應與我弟子不應與餘人弟子與我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語私呵我無是語若人有慈心以米泔汁若澱滓汁棄著不淨水虫中使彼虫得此食氣我說彼

四分律藏卷四十二　第二十四張

猶有福況復與人我說布施持戒人得大果報勝於破戒私呵白佛言如世尊所說如世尊所說我曹自知之尒時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言我今第三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我明日請食時世尊默然受之時私呵見佛許已即起禮佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐尒時尼揵子等往詣離奢住處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食為已殺知而故食之尒時有人即往私呵所語言當知有諸尼揵子往離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設飯食私呵言此常日夜為佛比丘僧作怨家我終不為命故斷衆生命尒時私呵將軍以多美飯食飯佛及比丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面坐

四分律藏卷四十二　第二十五張

佛為方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去還僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言自今已去若故為殺者不應食是中故為殺者若故見故聞故疑有如此三事因緣不淨肉我說不應食若見為我故殺若從可信人邊聞為我故殺若見家中有頭有皮有毛若見有脚血又復此人能作十惡業常是殺者能為我故殺如是三種因緣不清淨肉不應食有三種淨肉應食若不故見不故聞不故疑應食若不見為我故殺不聞為我故殺若不見家中有頭脚皮毛血文彼人非是殺者乃至持十善彼終不為我故斷衆生命如是三種淨肉應食若作大祀處肉不應食何以故彼作如是意辦具來者當與是故不應食若食如法治

尒時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘僧俱至蘇弥從蘇弥至跋提城住時跋提城有大居士字吳荼是不蘭迦葉弟子大富多諸珍寶多有象馬車乘奴婢僕使食飲倉

四分律卷第四十二　第二十六張

庫溢滿有大威力隨意所欲周給人物彼居士入倉時如車軸孔自然穀出不休乃至居士出去其婦復有如是福力以八斗米作食供四部兵及四方來乞者皆使飽足食故不盡乃至起去其兒亦有如是福力囊盛千兩金與四部兵及四方來乞者隨意令足故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一裹香塗四部兵及四方來乞者隨意令足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以一犁耕七壠出其婢有如是福力以八斗穀與四部兵不盡乃至起去其家裏各各諍言是我福力爾時吳茶居士聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城彼作如是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所念已往師所白言大師我聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城我今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言居士汝有大福力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法應爾出家人應來問訊白衣彼作如是念未曾有沙門為沙門作剎我向須

四分律卷第四十二　第二十七張

許不蘭迦葉不辭而去能使我作何等也即便往見瞿曇吳茶居士往世尊所頭面作禮却住一面世尊為種種方便說法開化令得歡喜爾時吳茶聞佛說法心大歡喜白佛言我是跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以上家業福力之事白世尊言我家中各各諍言是我福力唯願世尊為說是誰福力佛語吳茶居士汝從過去世時於波羅㮈國作居士大富多諸財寶庫藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴婢即今者是居士爾時時世穀貴人民飢餓乞求難得時居士家中共食時有辟支佛字多呵樓支來入乞食居士言汝曹但食持我分與此仙人婦作如是言居士但食持我分與此仙人其兒復作如是言父母但食持我分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是言大家但食持我分與此仙人於是各分食分施辟支佛居士知不以是因緣果報今日等共有如是福力爾時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨

四分律卷第四十二　第二十八張

見法得法得果證白佛言聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我跋提城中七日請時世尊默然受之時居士以世尊及比丘僧默然受請已即於跋提城中衆味自具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請已欲往曠野時吳茶居士以千二百五十牸牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊爾時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人搆牛令犢子飲已復搆犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲五乳法應爾有五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使人作如是念居士大富多有財寶故為比丘故送此飲食我今寧可都以此飲食與諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曾受道路糧諸比丘白佛佛言自今已去聽作檀越食受令淨人償搆不應自受若有所須隨意索取

四分律卷第四十二　第三十九張

尒時世尊從阿牟多羅國人間遊行
至阿摩鄉城在翅𦐛編髮婆羅門園
中住尒時編髮婆羅門聞沙門釋
種出家從阿牟多羅國至阿摩鄉城
在我國中住彼作如是念沙門瞿曇
有大名稱言是如来無所著應供正
遍知明行足為善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊善哉我今
當見如是無著人尒時編髮婆羅門
往至世尊所恭敬問訊已却坐一面
佛為無數方便說法開化令得歡喜
時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛
言願佛及比丘僧受我明日請食佛言
今比丘僧多汝信外道婆羅門言我
雖信外道衆僧雖多但受我明日請
食世尊如是再三語之婆羅門亦如
是再三白世尊世尊尒時默然受請
婆羅門見佛受已從坐起而去還家
語親屬言我明日請佛及比丘僧供
養所應施設願當助我其諸親屬聞
之皆喜或有破薪者或有作飯者或
有取水者時婆羅門自荘嚴堂舍敷
牀座佛及比丘僧當在此座時阿摩

四分律卷第四十二　第三十張

鄉城中有施盧婆羅門與五百婆羅
門共往翅𦐛婆羅門常恭敬宗仰之
時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往
其家翅𦐛婆羅門常法見其来起出
迎之請入屋坐其日見来亦不出迎
亦不請坐但見自荘嚴堂舍敷好牀
座施盧問言為欲娶婦為欲嫁女為
欲請王為欲大祠耶彼即荅言我亦不
娶婦乃至請王我欲作大祠請佛及
比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有
六名稱如来無所著應供正遍知明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊施盧問翅𦐛言實
是佛耶荅言實是佛再三問言實是
佛耶荅言實是問言佛在何處住我
今欲見時翅𦐛舉右手示言乃在彼
青林中住施盧作如是念我不應空
往當持何物往見沙門瞿曇也即自念
言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲
梨漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿蕤菓漿
舍樓伽漿婆樓師漿蒲桃漿尒時施
盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭
敬問訊却坐一面時世尊為方便說

四分律卷第四十二　第三十一張

法開化令得歡喜施盧聞法極大歡
喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢
受言佛未聽我曾受八種漿比丘白
佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非
時飲若醉人不應飲若飲如法治亦
不應以令日受漿留至明日若留如
法治尒時世尊從此住處至摩羅人
間遊行向波婆城時波婆城諸摩羅
聞世尊與千二百五十比丘俱從摩
羅人間遊行向波婆城自共作制世
尊當来皆應共迎若不迎者罰金百
兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛
法僧是阿難白衣時親友時阿難迎
見盧夷語言甚善盧夷汝能自出迎
佛彼荅言大德我不以是出迎波婆
城中皆共作制若不出迎佛者罰金
百兩以是因縁故来非信敬故来時
阿難聞之不樂即往世尊所白言此
波婆城中有摩羅子字盧夷是我白
衣時親友善哉世尊願為佐助令彼
得信樂佛語阿難此有何難若復有
如是者猶不為難尒時世尊即以慈
心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人

四分律卷第四十二　第三十二張　丁

引導而往如是盧夷往佛所頭面礼
足已却住一面尒時世尊無數方便
為其說法開化令得歡喜即時得遠
塵離垢得法眼淨見法得法得果證
白佛言大德我自今已去歸依佛法
僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯
願世尊常受我衣服飲食醫藥臥具
佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵
離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食
醫藥臥具復更有餘學人已有明智
遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受
我衣服飲食醫藥臥具尒時世尊從波
婆城中不偏受一人請時城內家家
各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧
夷往作食處看唯無餅即於夜辦
具種種餅明日與諸比丘諸比丘不
受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白
佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿
頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮
人父子出家時二比丘聞佛從波婆
至阿頭彼作如是念我曹當辦具何
等供養世尊其父語兒言我今當求
剃髮處汝可往作錢處求作若有所

四分律卷第四十二　第三十三張　丁

得當辦具粥供養世尊時父即往為
人剃髮兒即往作錢賃作有所得物
盡為辦粥持往供養世尊世尊知而
故問阿難何處得此粥阿難即以此
事具白佛佛言出家人不應為白衣
剃髮除欲出家者若剃髮人出家不
應畜剃刀若畜如法治時衆僧得剃
髮刀白佛佛言聽畜尒時世尊從阿
頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿
濕祢都濕比鄉濕提婆檀亘檀盧軋
濕秋羅濕諸比丘不受言佛未聽
我曾受如是根藥白佛佛言聽受是
中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽
藥沙蔓鄒摩呵沙蔓鄒杏子人兜兜
漏黍斂梨基諸比丘不受言佛未聽
我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛
言聽受尒時世尊從迦摩羅至迦維
羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚
劈破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知
以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂
塗手捉酥油臭佛言聽用塗藥葉時
手塗脚手臟佛言聽脚脚相塗塗脚
藥著淺器中不堅密佛言聽作缽若

四分律卷第四十二　第三十四張　丁

患盆塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不
堅牢佛言聽著牀下若懸著䑛上龍
牙杙上時諸比丘患頭痛醫教頂上
著油白佛佛言聽著彼畏護不敢用
香油著佛言聽著油法應尒時比丘
患風醫教作除風藥是中除風藥者
柔稻穀黍酒糟若大麥若諸治風草若
熱蘇若者大小便白佛佛言聽時畢陵
伽婆蹉須銚者佛言聽畜衆僧得大
銚佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種釜銅
釜鐵釜土釜佛言聽畜衆僧亦尒聽
畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜
衆僧亦尒聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅
鐵佛言聽畜衆僧亦尒聽畜畢陵伽
婆蹉得銅杓得轉佛言聽畜衆僧亦
尒聽畜

四分律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十三　分之七　四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之二

尒時有吐下比丘在舍衛城中人賣粥時有因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱房若處若溫室若經行處眾中差堪能作羯磨者若上座若次坐若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地第二者若為僧作僧伽藍未施僧第三者若半有籬障若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦如是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去比丘比丘尼若式

叉摩那沙弥沙弥尼房亦如是若在神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先有淨地應解然後結尒時比丘治故僧伽藍不知為得作淨地不佛言得作尒時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨地時諸比丘欲安淨物著上不知為淨不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘欲安淨物著上不知為淨不佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉覆淨地葉墮在淨地諸比丘不知為淨不佛言若無人觸自墮若淨風吹雨打墮有獼猴諸鳥觸墮不知為淨不佛言若不作意欲使墮者淨樹根在淨地葉墮不淨地比丘不知為淨不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉覆淨地比丘不知為淨不佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉覆不淨地不知為淨不佛言淨時六群比丘不淨菓便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有厭足自稱言我知正法如是

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛言不應不淨菓便食應淨已食之應作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五種淨應食是中刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮剝若劇皮若腐若破若瘀燥尒時眾僧得菓園佛言聽受復不知誰當料理佛言若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼守視人欲得分佛言應計食作價與直尒時比丘食不破菓大便已子生比丘畏慎言我食生種白佛佛言不犯即是淨時諸比丘種菜自散種子後疑言我自種不敢食白佛佛言種子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑言自殖不敢食白佛佛言以重生故聽食若自種胡瓜甘蔗蒲桃梨柰呵梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑蓽茇及移殖應食尒時有小沙弥捉淨食過水不自勝舉佛言聽大比丘扶沙弥令過時有小沙弥持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙弥小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杙上又

四分律卷第四十三 第四張

不能下白佛佛言聽下安牀若机蹬上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶不覆白佛佛言聽使淨人覆若無淨人應自手捉蓋懸置其上不應手觸時六群比丘敢不淨菜諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有厭足斷衆生命自言我知正法如是何有正法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應敢不淨菜應淨時彼便自作淨佛言不應自作淨應令淨人作淨時比丘自手捉食已使人作淨佛言不應自手捉食已使人作淨應置地使人作淨彼作淨已不受便食佛言不應作淨已不受便食應作淨已洗手受食彼洗連根菜已更作淨佛言不應洗已更作淨此洗即是淨時有比丘先相嫌便觸他淨食作如是意令比丘得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言於觸者是不淨不觸者淨觸者犯突吉羅時有比丘嫌彼比丘於彼小沙弥邊觸彼淨食作如是意令彼和尚阿闍梨得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者

四分律卷第四十三 第五張

不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨人作如是意強多與比丘食彼食不盡有餘我曹當食彼比丘應口遮言莫著若不止彼應小離食器草彼比丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居士持食飲具往僧伽藍與諸比丘賞擧後諸居士来若自食若持歸若與比丘食比丘畏慎不敢食作如是意我曹先手自賞擧諸比丘白佛佛言此是穢越所有聽爲穢越故洗手受食時病比丘須粥佛言聽煮若無人聽自煮若更煮煮不知云何煮佛言聽使淨人淨洗器著水著米煮令沸洗手受然後自煮令熟時不知熟不熟佛言應以勺揚看若流下循勺則熟若熟應瀉著餘器中彼瀉粥者復具器疲極佛言不應瀉粥者并具器應更一人具器若熱燒手應捉鑷熱巾若草若虫墮粥中應却彼燒手佛言應以勺去之彼欲分佛言聽分復不知何器分佛言若以鍵鎔若小鉢若次鉢若勺作分鉢若不正應作鉢支若臭空應作蓋彼不洗鉢器擧餘

四分律卷第四十三 第六張

比丘見惡之佛言應淨洗然後擧既洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰澡豆洗洗已不乾便擧器便蟲生佛言不應不乾擧應令乾燥然後擧彼器有陷孔處食入中數摘洗穿壞佛言隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是念得界內共粥宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮自煮諸比丘作如是念重煮粥得界內共宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮聽自煮諸比丘如是念盡形壽藥得界內共宿界內煮自煮不佛言聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮時有比丘欲受酥錯受油不知成受不佛言不成受時有比丘欲受油錯受酥不知成受不佛言不成受欲受此錯受彼不知成受不佛言不成受有比丘忘不受食便持在道行渡水已憶念我當云何即白佛佛言若如是忘不受食便持在道行者若見有淨人應置食著地淨洗手更受食亦時世尊在波羅㮈國時世穀貴人民飢餓乞食難得諸比丘持食著露處

不蓋藏放牛羊人若賊持去諸比丘
如是念國土飢饑世尊應聽界內共
食宿白佛佛言若穀貴時聽界內共
食宿時諸比丘露處煮食不蓋藏牧
牛羊人若賊見持去比丘作如是念
穀貴時界內應聽煮食白佛佛言穀
貴時聽界內煮時諸比丘使淨人煮
食或分取食或都食盡諸比丘作如
是念穀貴時應聽自煮食白佛佛言
穀貴時聽自煮食時諸比丘道路行
見地有菓比丘求淨人須他人已取
去白佛佛言聽以草若葉覆菓上而
人故取去白佛佛言聽取若見淨人
應置地洗手受食諸比丘如是念穀
貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀
貴時聽自取食時諸比丘早起受食
已置食入村彼受請還餘比丘邊作
餘食法彼或分食或食盡比丘作如
是念穀貴時世尊應聽我等早起受
食已不作餘食法食白佛佛言聽穀
貴時不作餘食法食時有多知識長
老比丘入村乞食得食已持往一處
食已持餘食還至僧伽藍中於餘比

丘間作餘食法更食彼比丘或分食
若都食盡諸比丘如是念穀貴時世
尊應聽我曹從食處持食來不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時從食處
持食來不作餘食法食時諸比丘受
食已得菓胡桃椑桃婆陀簸婆羅阿
婆梨於餘比丘邊作餘食法彼或分
食或都食盡諸比丘作如是念穀貴
時世尊應聽我曹得如是菓不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時得如是
菓不作餘食法食時諸比丘食已得
水中可食物藕根迦婆陀鼓芰藕子
於比丘邊作餘食法彼或分食或都
食盡諸比丘作如是念世尊應聽我
曹穀貴時食已得如是水中可食物
不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時
食已得如是水中可食物不作餘食
法食時世穀遐賤世尊知而故問阿
難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八
事界內共宿界內煮自煮自手取食
受早起食從食處持餘食来胡桃菓
等食水中可食物足食已不作餘食
法聽食諸比丘今故食耶答言故食

佛言不應食若食如法治介時衆僧
食廚壞諸比丘以木拄之木在不淨
地有疑不知淨不佛言淨得食時衆
移食隨上不淨地諸比丘不知淨不白
佛佛言淨被移食食隨淨不淨地問諸
比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有
狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不
知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜
去亦如是時有比丘嫌彼比丘便移
他食著不淨地作如是念使彼不得
淨比丘不知淨不淨白佛佛言觸者
不淨得突吉羅不觸有淨時比丘嫌
彼比丘作如是念觸淨地使彼得不
淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸
者不淨得突吉羅不觸者淨時有容
比丘來見淨地欲安食未至淨地明
相出彼不知淨不淨白佛佛言淨欲
遠行者亦如是時六群比丘畜升斗
斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸
比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥
小麥自欲量白佛佛言聽作抄量若鍵
鎡若鎡若小鉢量即以此器大小准
以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石

四分律卷第四三 第一張

臥欲稱量白佛佛言聽剋木作銖兩如稱藥兜四五兩准以為斤數彼結上好房作淨處酥油脂塗泥汙或烟熏汙白佛佛言不應結上房作淨處結下者作淨處諸比丘得菓佛言聽一一分若不足應憶次第若更得續與若得多菓應一人與四五枚若與一抄若一鍵鎡若次鉢若隨能啖者與若故有餘應更與時彼與白衣若外道佛言不應與外道白衣彼比丘後畏慎不敢與父母若病人小兒若妊身婦人若被繫閉者若白衣來至僧伽藍中白佛佛言如是人應與若故有餘應麤取汁飲時須壓具佛言聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人不應飲若飲如法治尒時世尊在毗舍離時衆僧多有供養飲食諸比丘身患濕白佛佛言聽作吐下藥須羹粥與羹粥須野鳥肉應與尒時有比丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何物灌佛言以酥油脂灌不知云何灌佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然後滓著鼻中四邊流出佛言聽作灌

四分律卷第四十三 第十一張

鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶作應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若葦若竹若木彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後蟲生佛言不應洗已不燥應令燥舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥不入佛言聽手摩頂若摩腳大指若以凝酥塗鼻尒時有比丘患風醫教用烟佛言聽用烟時須烟筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作筒應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若木作若患火燒烟出處應安蓋若患筒零落佛言聽作囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛言聽作手持不堅應盛著囊筒囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥白今已去聽以刀破瘡患瘡臭應洗若以根湯莖葉華菓湯及小便洗時以手洗患痛以鳥毛洗若藥汁流棄以物擁障四邊若患燥以油塗若上藥以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽厚衣覆若故寒應以卧具氈

四分律卷第四十三 第十二張

褥覆上若寒不止應一比丘共卧彼畏慎不敢與病者共卧佛言聽與病人共卧時有白衣病來至僧伽藍比丘為看病諸比丘白佛佛言應方便將還若稱舉佛法僧者能作芽為作病人死諸比丘畏慎不敢棄世尊有如是語不應棄白衣是語大丘白佛佛言應為僧伽藍淨故棄之時六群比丘剃三處毛諸比丘白佛佛言不應剃三處毛時六群比丘示相看屋誰毛長誰尾短著何等諸比丘白佛佛言不應示相看毛問其長短者何等藥時六群比丘以酥油灌大便道佛言不應灌彼教人灌佛言不應教人灌尒時比丘在北方住安居已形體枯燥顏色憔悴至祇桓精舍詣佛所頭面禮足卻坐一面世尊慰問客比丘汝住處安樂和合不不以乞食疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼國無粥不得粥故氣力贏乏佛問言彼國常食何等食答言彼國常食餅佛言聽食餅尒時有波羅捺國市馬人來至舍衛國欲為衆僧作餅作豆

然作鼓與鼓篋與盛鼓器與塩與鹹塩篋與苦酒苦酒瓶與木擔與瓮與匕與勺與摩膏與瓮椀與食根食莖食葉食華食菓食油食胡麻食黑石蜜食細末食佛言一切聽受食諸比丘如是念不知此粥是食非食是請非請是足食非足食佛言若持草畫無跡非食非請非足食時比丘作如是念飲煮飯汁為是食非食是請非請是足食不佛言若不合濃飲非食非請非足食時諸比丘作如是念不知餅是食非食是請非請是足食不佛言非食乃至非足食時六群比丘以共宿塩合食食佛言不應共宿塩合食食時優波離偏露右肩右膝著地合掌白佛言何等是盡形壽藥應服佛語優波離不任為食者比丘有病因緣盡形壽應服 藥揵度具足竟

迦絺那衣揵度第八

爾時世尊在舍衛國時有衆多比丘在拘薩羅國安居十五日自恣竟十六日往見世尊彼道路值天雨衣服皆濕僧伽梨重疲極詣舍衛國世尊所頭面礼足已却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食為苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食為苦大德有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安居竟十五日自恣已十六日便持衣鉢来見世尊道路遇天雨衣服濕僧伽梨重疲極有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持所得新故衣便往見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓精舍到佛所頭面礼足已却坐一面佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食為苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食為苦大德有衆多持糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持新故衣来見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘安居竟有四事應作何等為四應自恣應解界應結界應受功德衣安居竟有此四事應作有五事因緣受功德衣何等五有長衣不失衣別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落有如此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事何等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落受功德衣已得作五事衆僧應如是受功德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日来應法四周有緣五條作十隔如是衣僧應受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張襵治裁作十隔縫治應在衆僧前受僧已受功德衣竟云何僧不成受功德衣不但浣已成受功德衣不但襵治不但安緣不但裁隔不但緶邊不但安紐不但作菓不但安鉤若邪命得若諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得衣捨墮不作淨不即日来不應法受衣四周不安緣不在僧前受若大難無僧伽梨若僧如法受功德衣而彼在界外住自受衣如是不成受功德

衣（四分律卷第四十三 第十六張）云何成受功德衣若得新衣檀越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若巳浣浣巳納作淨非邪命得非諂曲得不以相得不以激發得不經宿不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過如是衣受作功德衣自浣染舒張輕治裁作十隔縫治在衆僧前受衆僧巳受功德衣竟若如法受功德衣在界內受如是成受功德衣時六群比丘以大色染衣為僧受作功德衣諸比丘白佛佛言不應以六色染衣作功德衣彼用錦作佛言不應用錦彼用白色佛言不應用白色自今巳去聽用袈裟色尒時有異住處現前僧得大貴價功德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛佛言聽作白應如是白大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是如是白已差一比丘應問言誰能為僧持功德衣能者荅言我能衆中差堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德

衣白如是（四分律卷第四十三 第十七張）大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧巳忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作如是言大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧巳忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應從從衣隨諸比丘手得衣衣言得相了應作如是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧巳受作功德衣

音如是（四分律卷第四十三 第十八張）第二第三說彼諸比丘應作如是語其受者巳善受此中所有功德名稱屬我彼應荅言尒尒時優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地白世尊言為以過去三句為以未來為以現在受功德衣耶佛語優波離為滿足語故說九句亦不以過去三句受功德衣亦不以未來三句受功德衣以現在三句受功德衣何以故優波離過去巳滅未來未至是故以現在三句受功德衣若得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作若得巳成者應如法受彼六群比丘春夏冬一切時中為僧受功德衣諸比丘白佛佛言不應春夏冬一切時中受功德衣自今巳去聽自恣竟不受功德衣一月受功德衣五月彼六群比丘不出功德衣作如是意以久得五事放捨故諸比丘白佛佛言不應作如是意以久得五事放捨故而不出功德衣自今巳去聽冬四月竟僧應出功德衣應如是出僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作為

應荅言出功德衣大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是應作如是白出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟失斷望聞出界共出若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作衣彼作衣竟便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作如是念亦不作衣亦不還衣不竟捨功德衣若比丘受功德衣已出界外作衣竟彼比丘失衣功德衣亦失若比丘受功德衣竟出界外悕望得衣彼比丘出界外便至悕望得衣處比丘見已不得衣望斷更無有望處彼望斷失功德衣已若比丘受功德衣竟出去界外作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼便失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣已若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若不竟還住處彼比丘和合

出衣是為八事

復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣（除上八事中失衣及望斷二句餘者如上）復有六事若比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟便失功德衣（除上八事中去及望斷二句餘者如上）未得衣復有十五句（次已得衣亦有十五句）得衣未得衣復有十五句（此總至上八事更無異故不出）復有十二事若比丘受功德衣已出去求悕望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣（不竟句亦如是失衣望斷如上）若比丘受功德衣竟出去望得衣不語人當還出界外所望衣處而不得所望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣（不竟亦如是失衣望斷如上）若比丘受功德衣竟出去不語人當還亦不作還意在界外至望衣處得所望衣不得所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣（不竟亦如是失衣望斷如上）復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事若比丘受功德衣竟出去未得衣在界外餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何不持來為汝作衣彼比丘還至住處聞

衆僧出功德衣彼作如是念僧今出功德衣方作衣彼即作衣竟失功德衣（不作衣亦如是失衣亦如是此是初句內外道路開三句亦如是九句事捨衣望斷彼比丘所三句亦如是為九句得衣不得衣各九句亦如是）若比丘受功德衣已出界外至餘方彼作是念言若得善伴當去若不得善伴當還至中道聞衆僧出功德衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失功德衣（不竟亦如是失衣亦如是望斷亦如是五句）若比丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂彼當住不樂當還彼比丘至彼聞衆僧出功德衣彼作是言我當作衣作衣竟捨功德衣（不竟亦如是失衣亦如是望斷亦如是五句）有二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿衆僧和合共出（此總卻衣是名重）

拘睒弥揵度第九

尒時世尊在拘睒弥時有比丘犯戒是中或有言犯戒或有言不犯是中見犯比丘語不見犯比丘言此比丘實犯非是不犯彼不見犯比丘意解即言如是是比丘實犯戒非是不犯彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼即往

四分律卷第四十三　第三二張　下

人間見朋黨語餘比丘言我不犯不
成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見
如是此比丘不犯不成舉非法舉羯
磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨其
比丘來至先言不見犯比丘所語言
長老此比丘不犯戒不成舉非法舉
他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼
不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被
舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒
羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面禮
足却坐一面白佛言此被舉隨舉比
丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡
人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯
磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說
戒亦成就不犯何以故有二不同住處
何等二彼比丘自作不同住若僧與作
不同住云何比丘自作不同住若比
丘僧破求外朋黨是為比丘自作不
同住云何僧與作不同住僧與作不
見犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨是為僧與作不同住是為二種不
同住有二種同住處是比丘自作同
住處若僧與作同住處云何自作同
住此比丘僧破已邪黨求外善部黨

四分律卷第四十三

此比丘自作同住云何僧與作同住
衆僧和合先與作不見羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解
是為僧與作同住是為二種同住處
彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘
鬪諍共相罵詈誹謗手求長短時衆
多比丘往世尊所頭面作禮却坐一
面白世尊言大德彼被舉比丘隨舉
比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹
謗手求長短我等當云何佛言聽衆
僧破非法和合應在如是處坐令身
一不出惡聲滿彼如法和合遮滿一
人坐尒時世尊從被舉比丘所作如
是言汝曹莫犯罪而言不犯不懺悔何
以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯
罪自見不答言不見彼比丘多聞知
阿含持法持律知摩夷多得伴黨比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣
種種沙門外道彼犯罪比丘作是念
彼比丘多聞知阿含持法持律知摩
夷多有伴黨比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王大臣種種沙門外道我今
若不見罪此比丘令卽當為我作不

四分律卷第四十三

見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨若彼比丘與我作不見罪羯磨不
懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘
不復與我共羯磨說戒不共我自恣
同一屋住一處坐一牀一板亞前食
後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執
手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨
共說戒乃至不執手迎逆者衆僧便
有鬪諍事生共相罵詈誹謗伺求長
短僧便當破令僧塵垢令僧別異住
若比丘念此破僧事者應如彼言有
罪應如法懺悔止止比丘莫共鬪諍罵
詈共相誹謗伺求長短汝等一切當
共和合歡集同一師學如水乳合利
益佛法安樂住尒時世尊告被舉比
丘隨舉比丘如是言已便往至舉他
比丘所語言汝等莫數舉他比丘事
何以故是中比丘犯事彼比丘問言
長老自見犯罪不彼言不見彼比丘
若多聞知阿含持法持律知摩夷多
明黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國
王大臣種種沙門外道彼比丘作如
是念彼比丘多聞知阿含持法持律

四分律卷第四十三　第二十五張

知事夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道若彼言不見罪我等今即便當舉作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨我等若與作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼共一羯磨說戒不共自恣乃至不執手迎逆我等不共一羯磨說戒乃至不執手迎逆者眾僧便當鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短令僧破令僧壞拒令僧別住若比丘聞此諫僧事者不應舉彼比丘罪止止比丘莫鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切當共齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂住爾時世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢入拘睒彌乞食已還至僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言乃往過去世有伽奢國王梵施拘薩羅王長生父祖怨仇梵施王兵眾威力勇健財寶饒多長生王兵眾威力不如財寶復少後異時梵施王與四部兵來至拘薩羅國與長生王奪得一切國土兵眾庫藏財寶

四分律卷第四十三　第二十六張

時王長生與第一夫人逃走至波羅捺國假作螺髻婆羅門共婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲即至王所白言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵眾庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死耳梵施王有大臣字富盧醯侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時長生王即至富盧醯侈所語如是言伴今知不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵鬪洗刀汁飲念已即來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵眾庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴令知富盧醯侈言小止須我

四分律卷第四十三　第二十七張

瞻其腹內時富盧醯侈往瞻長生王第一夫人腹內已即偏露右肩長跪執手三反稱言拘薩羅王在腹內語夫人言當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲在某處住時富盧醯侈往梵施王所白如是言王欲知不有如是星出時應清旦日初出時在四交道頭四部兵共鬪洗刀刃王言富盧醯侈今正是時時富盧醯侈即集四部兵於四交道頭共鬪洗刀刃時長生王夫人得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀刃時夫人得洗刀汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌端正即字為長生其年長大王長生甚愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在陶師家住即勅傍人言汝往陶師家收取長生王及第一夫人堅牢執持將來并打惡聲鼓為現死相從右門出破為七分著尖摽頭時王長生聞梵施王作如是教勅即喚兒長語言汝今知不伽奢國王梵施是我父祖

四分律卷第四十三　第二十八張

怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都
盡并勸傍人令殺我等汝可逃走勿
爲梵施王所殺時王子長即逃走時
梵施王使人即収王長生及第一夫
人執縛并打惡聲鼓現死相衆人衆
集時長生王子微服尋父母後啼泣
流淚時王長生顧見其子作如是言
怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終
不除唯有無怨而除怨耳如是再三
言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂
心乱今日方教長摩納令誰是長摩
納也時衆人亦如是三說時梵施王
使人即將長生王從右門出分爲七
分著大標頭時長生王子從彼還
入波羅㮈城學種種技術學書學瞎
相星宿秘讖竿數及畫諸形像音樂
戲笑在於衆中最爲第一尒時梵施
王伎女所住處去邊不遠有調象師
時王子長往象師所語言我欲學調
象荅言可學時長摩納夜時過半彈
琴歌戲出美音聲時王梵施於夜聞
彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍
人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調

四分律卷第四十三　第二十九張

好荅言王今知不去王伎女不遠有
調象師住彼有弟子字長摩納是彼
於夜過半彈琴歌戲發其音調好聞
已即言喚来我欲見之即受教往喚
来頭面礼王足已一面住王問言汝
實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶
荅言尒王言汝今於我前可彈琴歌
戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲
出美音聲王聞之極大歡喜王言住
此當與汝食荅言尒時王梵施第一
夫人住屋無人得入者唯王夫人及
長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人
至王所白言王知不我失摩尼珠王言
有誰入者夫人言更無人入唯有王
及我長摩納時王即喚長摩納問言
我第一夫人失珠汝取耶彼作如是
念王夫人屋更無人入唯有王夫人
及我若我言不取恐王必當治我我
且由来習樂不堪苦毒即報王言我取
王言共誰取荅言共王大子更復有
誰荅言復共第一有智慧大臣更復
有誰荅言與王國中第一大長者更
復共誰荅言共第一婬女時王即収

四分律卷第四十三　第三十張

長摩納太子大臣長者第一婬女繫
之王太子語長摩納言汝知我實不
取珠而虛言我取耶長摩納言汝實
不取我亦不取汝是王第一太子王
所愛重必不爲珠故斷汝命以是故
相引耳第一有智慧大臣語長摩納言
汝實知我不取珠而虛言我取耶長
摩納言汝實不取我亦不取汝是有
智慧大臣能覓得珠是故相引耳大
長者語長摩納言汝實知我不取珠
而虛言我取耶長摩納荅言汝實不
取我亦不取汝是國之大長者大富
財寶無數若王須珠汝能與之以是
故相引耳第一婬女語長摩納言汝
知我不取珠而虛言我取耶荅言汝
實不取我亦不取我是第一婬女多
人繫意在汝未得珠者必求覓得珠
以是故相引耳時波羅㮈國白賊聞
王第一夫人失珠王収繫摩納太子
大臣大長者婬女即来至長摩納所
問言王夫人實失珠不荅言失珠問
言誰入夫人屋荅言唯王夫人及我
問言誰在中行荅言有獼猴在中行

彼言長摩納令珠可得耳時賊即往
梵施王所白王言王令知不令珠可得
王可出女人莊嚴具王即出種種莊
嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置苑
宮中時彼先在內獼猴見諸獼猴皆
著瓔珞便出所偷夫人珠以自嚴身
時賊即四方圍遶捕取獼猴以白王
言王令知不我已得珠時王梵施即
喚長摩納來語言汝不取珠何故言
取耶即答王言我作如是念夫人屋無
人入者唯王夫人及我我若言不取
恐王治我苦毒而我不堪苦毒故言
取之耳汝復何故引太子耶答言我
作是念太子王甚愛念必不以珠故
而斷其命以是故引太子耳汝何故
引第一大臣答言我作是念大臣多
知必能作方便還求得珠以是故引
耳汝復何故引大長者答言我作是
念王若須寶長者大富足能與王珠
是故引耳汝復何故引婬女答言我
作是念國中人及與衆賊繫心在彼
婬女其未得者必能為婬女故還覓
得珠是故引耳王言未曾有長摩納

有如是智慧王即用長摩納作一切
處尊後於異時梵施王嚴四部兵出行
遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿
時天熱疲極時長摩納即將王車至
屏處止息王下車在車陰中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖四
部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我
父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即
時拔劍欲斷王頭念父往言怨無輕
重皆不是報以怨除怨怨無已時唯
有無怨而怨自除耳即還內劍時梵施
王驚覺長摩納問王言何故驚耶王
言拘薩羅王有兒字長摩納拔劍欲
斷我命即答王言今此何處有長生
王子長摩納唯有王及我耳王但安
眠王第二眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復拔劍王即驚覺語
長摩納即捉王頭王言汝欲殺我耶
答言爾以何事故答言我是長生王
子長摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡
殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇

故是故欲殺王耳王即語言今還汝
父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我
答言當活王命王亦莫殺我王答言亦
救汝命時彼共除父祖時怨即共和合
猶若父子共同一乘還波羅㮈國時王
梵施集諸大臣告如是言若見長生
王子長摩納者當取云何或有言治
令如是或有言以刀殺之或有言車
揳之或有言高懸其頭或有言然令
如炬或有言熱油煎之或有言剝其
身或有言利鉤鉤肉或有言以鹽責
之或有言纏身放火或有言衣裹燒
之或有言截手截腳截耳截鼻或言
生貫著尖標頭或言截頭王即示諸
臣言此是長生王子長摩納自今已
去一切衆人不得論說何以故彼活
我命我活彼命時王即還其父時兵
衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其
女與之汝等諸比丘彼執刀劍長摩
納有父祖怨仇還共和合猶若父子
汝等出家為道同一師同一學如水
乳合利益佛法安樂住止諸比丘
莫共鬪諍共相罵詈誹謗乎求長短

四分律卷第四十三　第三十四張

和合莫共諍同一師學如水乳合利
益佛法安樂住中有異比丘白佛言
世尊但自安住如來是法主諸比丘
鬪諍事自當知尒時世尊第二第三
語拘睒弥比丘止止莫共鬪諍罵詈
誹謗手拳長短和合共住同一師學
如水乳合利益佛法安樂住彼比丘
如是言世尊但自安住如來是法主
比丘鬪諍事自當知尒時世尊為拘
睒弥比丘說此偈言

衆惡聲流布　不求尊上法　破於衆僧時
亦不以餘事　斷骨害生命　盜取牛馬財
國土鬪諍乱　亦有還和合　汝曹何無有
種種罵詈者　其有如是者　彼怨終不除
種種惡罵詈　終不還加報　其能忍黙者
彼怨自得除　以怨除怨伏　怨伏終不除
無怨怨自息　其法勇健樂　亦不教他作
己身亦不為　能行如是者　如雨潤衆塵
無堅說堅牢　堅牢不見堅　彼不解堅牢
隨邪憶念中　堅牢知堅牢　不堅知不堅
彼解堅牢法　入於正念中　猶如人執箭
執緩自傷手　沙門不善良　增益於地獄
若能善執箭　執急不傷手　沙門善自良

四分律卷第四十三　第三十五張

便得生善道　雖有袈裟服　懷抱於結使
不能除怨害　彼不應袈裟　結使已除滅
持戒自莊嚴　調伏於怨仇　彼則應袈裟
處處遍求伴　無有稱己者　寧獨堅其心
不與愚者同　若處處求伴　不得如己者
寧獨自行善　不與愚惡伴　獨行莫作惡
如山頂野象
若審得善伴　共行住勇健　遊處在諸衆
其心常歡喜　若不得善伴　獨行常勇健
捨於郡國邑　無事如野象

尒時世尊以拘睒弥比丘鬪諍共相
誹謗罵詈衆僧惱乱世尊不喜不語
衆僧及供養人自舉卧具著本處執
持衣鉢以神足力從拘睒弥還舍衛
國時拘睒弥諸優婆塞聞世尊以諸
比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧惱乱
世尊不喜不語衆僧及供養人自舉
卧具著本處執持衣鉢以神足力從
拘睒弥國還舍衛國時諸優婆塞自
共作制限我等衆人都不應見拘睒
弥比丘起迎恭敬礼拜問訊語言及
供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘
如似被舉住比丘比丘尼優婆塞使

四分律卷第四十三　第三十六張

娑竭國王大臣種種沙門外道盡皆
遠離無有與語者彼諸鬪諍比丘遂
無有利養作如是念我等可於世尊
所滅此鬪諍事即往舍衛國時舍利
弗聞拘睒弥比丘鬪諍共相誹謗罵
詈口如刀劍從拘睒弥來舍衛國即
與五百比丘往佛所頭面礼足却住
一面白世尊言此拘睒弥比丘鬪諍
共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睒弥
來至舍衛國我曹當云何佛告舍利
弗應聽二部所說若有比丘如法語
者則應受彼語稱譽長養與為伴黨
舍利弗復白佛言云何知彼比丘是
法語非法語佛告舍利弗有十八事
破僧法非法毗尼非毗尼犯不犯輕言
重有餘無餘麁惡不麁惡以應行不應
行制不制說不說佛告舍利弗汝觀
此事則知彼比丘如法語非法語復
白佛言云何與拘睒弥比丘房舍卧
具佛言應持屏處房舍卧具與若無
屏處應作屏處與如衆僧分卧具法
等與舍利弗白佛言衆僧衣物云何
與拘睒弥比丘分佛言隨上座次到

四分律卷第四十三 第二十五張 何

應與舍利弗白佛言拘睒弥比丘若
小食與粥時當云何坐佛告舍利弗
我先不作如是語耶衆僧破非法和
合應在身口不生惡處坐尒僧破如
法和合事已滅應聞闕一人坐處坐尒
時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睒弥
比丘闘諍誹謗共相罵詈求長短
從拘睒弥来至舍衛國即與五百比
丘尼俱詣世尊所頭面礼足却住一
面白佛言大徳此拘睒弥比丘闘諍
誹謗共相罵詈求長短從拘睒弥
来至舍衛國我等當云何佛告瞿曇
弥應聽二部語若有比丘如法語者
則應受彼語稱譽長養與為伴黨覆
白佛言云何知彼比丘是法語非法
語佛告瞿曇弥有十八事破僧法非
法乃至說不說如上汝觀此事則知
彼比丘如法語非法語瞿曇弥比丘
尼應從衆僧乞教授在如法比丘部
中求尒時阿難邠坻聞拘睒弥比丘
闘諍誹謗共相罵詈求長短口如
刀劍從拘睒弥来舍衛國與五百優
婆塞俱詣世尊所頭面礼足却坐一

四分律卷第四十三 第二十八張 何

面白佛言拘睒弥比丘闘諍誹謗共
相罵詈求長短口如刀劍從拘睒
弥来至舍衛國我等當云何佛言應
聽二部語如上若有極越布施應分
作二分此亦是僧彼亦是僧居士如
破金杖為二分二俱是金如是居士
布施物應分為二分此亦是僧彼亦
是僧尒時毗舍佉無夷羅母聞拘睒
弥比丘闘諍誹謗共相罵詈求長
短口如刀劍從拘睒弥来至舍衛國
與五百優婆夷俱詣世尊所頭面礼
足却住一面白佛言拘睒弥比丘闘
諍誹謗共相罵詈求長短口如刀
劍從拘睒弥来至舍衛國我等當云
何佛言應聽彼二部所說如上若有
布施衣物應分為二分此亦是僧彼
亦是僧如破金杖為二分彼此是金
若有布施衣物應分為二分此亦是
僧彼亦是僧尒時被舉比丘道路行
靜處心自念言我此諍事應當引修
多羅毗尼阿毗曇撿挍佛法是舉非
舉為是如法舉羯磨成就為是不如
法舉羯磨不成就耶時即看修多羅

四分律卷第四十二 第三十九張 何

毗尼阿毗曇撿挍佛法律作是念是
犯非為不犯是舉非為不舉如法舉
羯磨成就非為不如法舉羯磨不成
就彼即至隨舉比丘所作如是言我
在道路行在靜處思惟作是念我今
此闘諍事是犯非犯耶即看修多羅
毗尼阿毗曇撿挍佛法律是犯非為
不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成
就非為不如法舉羯磨不成就時隨
舉比丘即將被舉比丘至舉罪比丘
所白言此被舉比丘語我如是言在
道路行在靜處思惟心自念言如上
所說尒時舉罪比丘即將隨舉比丘
被舉比丘詣世尊所頭面礼足已却
坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉
比丘来至我所以被舉比丘因緣具
向我說今即復以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非
不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼
比丘順從衆僧懺悔改過求索解不
見舉羯磨者即應白四羯磨解應如
是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫
革屣礼僧足已右膝著地合掌白如

四分律卷第四十三 第四十張

是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我
作不見舉羯磨我今順從衆僧改過
懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故
為我解如是第二第三說是中應差
堪能作羯磨者若上座若次坐若誦
律若不誦律能羯磨者如是白大德
僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨若
今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉
羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧
與解不見舉羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順
從衆僧改過懺悔今求僧乞解不見
舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲
比丘不見舉羯磨者默然誰不忍
者說是第一羯磨如是第二第三
說僧已忍與某甲比丘解不見舉
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
佛言聽作白羯磨和合應如是白大
德僧聽所因事令僧鬪諍誹謗共相
罵詈手求長短彼人犯罪被舉今亦
還解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽
僧作和合白如是應作如是白和合
時優波離從坐起偏露右肩脫革屣

四分律卷第四十三 第四十三張

右膝著地合掌白世尊言所因事令
僧鬪諍誹謗罵詈手求長短令僧破
令僧別異住令僧塵垢彼事未料理
未處分未滅僧塵垢願得如法和合不
佛言不得如法和合優波離彼所因諍
事令僧鬪諍誹謗罵詈手求長短令
僧破令僧別住令僧塵垢彼諍事已
料理已分處已滅僧塵垢得如法和合
佛言自今已去聽作白羯磨和合布
薩應作如是白大德僧聽彼所因事
令僧鬪諍誹謗罵詈手求長短令僧
破令僧別住令僧塵垢彼人僧為作
舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時
到僧忍聽僧作和合布薩白如是應
如是白已和合布薩爾時佛告優波
離有五種犯罪人何等五比丘如是
犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言
不見彼語此比丘言若見此罪應懺
悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪
餘比丘語言汝犯罪見不答言不見
彼比丘言汝若見罪應僧中懺悔是
第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘
語言汝犯罪見不答言不見彼比丘

四分律卷第四十三 第四十二張

言汝若見罪當於此僧中懺悔是第
三犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語
言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨
棄莫問語如是言汝今不見罪汝所
往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言
不聽汝作阿浣婆陀不聽布薩自恣
如調馬師惡馬難調即合所繫杙棄
之汝比丘不自見罪亦復如是一切
捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩
自恣如是人不應從求聽如是此即
是難此是第四犯罪人比丘如是犯
罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不
見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨
此是第五犯罪人時長老優波離從
坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合
掌白佛言有幾法應得作料理事人
佛言有五法應料理何等五欲作事比
丘應觀察此事實不實或有事不實
彼比丘若知此事不實不應作彼比
丘若知此事實應更觀察此事有利
益無利益或有事無利益彼比丘若
知此事無利益不應作若比丘知此
事有利益應更觀察此事時作非時

作或有事非時作彼比丘若知是事非
時作不應作彼比丘若知此事是時
作應更重觀察若作此事令僧鬪諍
誹謗罵詈令僧破令僧别住令僧塵
垢為不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢
彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至令
僧塵垢不應作若比丘作事不令僧
鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重
更觀察若比丘作事為得伴黨不得
伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘
若知作事不得比丘伴黨不應作彼
比丘若知得比丘伴黨應知時好心
善念應作優波離比丘知此五法應
得作料理事人尒時優波離即從坐
起偏露右肩右膝著地合掌向佛而
說偈言

為僧說此語　義利決定故　云何得知勝
比丘得堅持

尒時世尊說偈荅優波離言

第一持戒不毀壞　比丘威儀自端身
怨家不能如法呵　彼能得是他無語
彼住如是清淨戒　得無畏說無疑難
莊衆不怖無㥄異　不失於義隨問荅

如是衆中而問義　卒荅不忠無憂慮
隨時問義皆能荅　應荅諸問心無異
恭敬長老諸比丘　上座中座及下座
能說因本善分别　解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝　亦能調伏於多人
常為師教而不戲　莊嚴智慧衆所可
若犯如是罪不犯得罪除　此垢二俱知
知垢懺悔除　不悔衆所遣　若悔衆不駈
如是人應勤　分别如是知　有信則能受
為僧故而遣　衆遣能用語　能作不自高
恭敬於長老　上中及下座　智慧多利益
是人能謨決　[illegible]

四分律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十四　三分之八　呂

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

瞻波揵度第十

尒時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆
聚落時異住處有舊比丘常接衆人
猶如泉水作如是言若未來客比丘
我當供給所須為作洗浴飲食供養
時有衆多比丘在伽尸國人間遊行
至婆娑婆聚落時彼比丘即供給所
須食飲供養彼比丘異時作如是念
我不能常從白衣乞索飲食供具作
洗浴作粥供養此客比丘道路遠来
今已懸患本未有知識今已有知識
我今寧可不復求索於是即止彼客
比丘作是念此比丘憎我曹本供給
我等所須飲食洗浴之具今止不復
與我我等寧可舉此比丘耶彼即和
合舉此比丘彼比丘作是念我今不
能自知是犯非犯是舉非舉為如法
舉羯磨成就為不如法舉羯磨不成
就我今寧可往瞻婆世尊所以此因
緣具白世尊世尊若有言教隨世尊
所教我當施行

四分律卷第四十四　第二張

尒時此舊比丘持衣鉢詣瞻婆徙世
尊所頭面作礼已却住一面尒時世
尊慰勞客比丘乞求易得不住止和
合不道路不疲極不荅言住止和合
乞求易得道路不疲極汝比丘從何所
来彼比丘言我在伽尸國婆娑婆聚
落於異住處舊比丘常接衆客所須
猶如泉水若未来有客比丘来者供
給所須飲食若作粥洗浴具後有衆
多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑
婆聚落我時即供給所須飲食若作
粥洗浴具大德我時作如是念我不
能常至白衣家乞索飲食所須之具
此諸客比丘今已懈息本未有知識
今已有知識我今寧可不復求索於
是即止彼客比丘作如是語舊比丘
憎我等先常供給我所須飲食作粥
洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼
比丘罪即便共和合共舉大德我作
如是念不能知是犯非犯是舉非舉
為是如法舉羯磨成就為是不如法
舉羯磨不成就耶我寧可往瞻婆城
詣世尊所以此因緣具白世尊世尊

四分律卷第四十四　第三張

若有言教隨世尊教施行佛告彼比
丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非
法舉汝比丘羯磨不成就汝比丘可
還去至婆娑婆聚落還供給衆客所
須猶如泉水比丘我共汝作伴如法
非不如法時彼客比丘從婆娑婆聚
落人間遊行至伽尸國往世尊所頭
面礼足却住一面
尒時世尊慰勞客比丘汝曹住止和
合不不以乞食疲苦耶彼比丘荅言
住止和合不以乞食為苦問言汝從
何所来荅言我從婆娑婆聚落来問
言彼頗有舊住比丘常供給衆客所
須猶如泉水汝等舉耶荅言實舉世
尊佛問言汝等以何事故舉荅言無
事無緣尒時世尊以無數方便呵責
彼比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何癡
人舊比丘供給客比丘猶如泉水而
汝等無事而舉尒時世尊呵責客比
丘已告諸比丘有四羯磨非法羯磨
非法別衆羯磨非法和合羯磨法別
衆羯磨是中二羯磨非法羯磨別衆

四分律卷第四十四　第四張

羯磨不應作若作如法治法羯磨和
合羯磨應作有四滿數有人得滿數
不應呵有人不得滿數應呵有人不
得滿數亦不應呵有人得滿數亦應
呵何等人得滿數不應呵若為作
呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不
至白衣家羯磨彼人得滿數不得
呵何等人不得滿數應呵若欲受大
戒人此人不得滿數得呵何等人不
得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨
比丘尼不得滿數不得呵式叉摩那
沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘
尼若賊心受戒若壞二道若黃門若
殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心
出佛身血若非人畜生若二根若被
舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒
場上若神足在空若隱沒若離見聞
處若所為作羯磨人如是等人不得滿
數不應呵何等人得滿數亦得呵若
善比丘同一界住不以神足在空不
隱沒不離見聞處乃至語傍人如是等
人得滿數應呵時六群比丘一人舉
一人一人舉二人或舉三人或舉僧二

四分律卷第四十四　第五張

人舉一人二人舉二人或舉三人或
舉僧三人舉一人或舉二人或舉三
人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言
不得一人舉一人二人三人舉僧不得
二人舉一人二人三人舉僧不得三人
舉一人二人三人舉僧不得僧舉僧
若一人舉一人非法羯磨非毗尼羯
磨不應尒若一人舉二人三人僧若
二人舉一人二人三人僧若三人舉
一人舉二人舉三人舉僧僧舉僧非
法羯磨非毗尼羯磨不應尒尒時六
群比丘重作羯磨作呵責羯磨已復
作擯羯磨作依止作遮不至白衣家
與作舉與作波利婆沙與作本日治
與摩那埵與阿浮呵那與現前毗尼
與憶念毗尼與不癡毗尼與自言治
與作多覓罪與作多覓罪相與如草
覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯
磨不應作呵責羯磨已復作擯羯磨
乃至如草覆地尒時佛告諸比丘有
四種僧四人僧五人僧十人僧二十
人僧是中四人僧者除自恣受大戒
出罪餘一切如法羯磨應作是中五

四分律卷第四十四　第六張

人僧者在中國除受大戒出罪餘一
切如法羯磨應作是中十人僧者除
出罪餘一切如法羯磨應作是中二
十人僧者一切羯磨應作況復過二
十若應四人羯磨四人少一人作羯
磨者非法非毗尼羯磨若以比丘尼
作第四人若以式叉摩那沙彌沙彌
尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心
受戒若壞二道若黃門若殺父母殺
阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜
生若二根若被舉若滅擯若應滅擯
所為作羯磨人以如是人足滿四人非
法非毗尼羯磨不應尒五人僧十人
僧二十人僧亦如是尒時六群比丘
作非法非毗尼羯磨彼作非法別衆
羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法
相似別衆羯磨法相似和合羯磨作
呵不止羯磨諸比丘白佛佛言不應
作非法非毗尼羯磨不應作非法別
衆羯磨不應作非法和合羯磨不應
作法別衆羯磨不應作法相似別衆
羯磨不應作法相似和合羯磨不應
作呵不止羯磨云何非法非毗尼羯

四分律卷第四十四　第七張

磨白二羯磨作白已不作羯磨是名
非法非毗尼羯磨不應尒作二白不
作羯磨作三白不作羯磨作衆多白
不作羯磨非法非毗尼羯磨不應尒
白二羯磨作一白二羯磨非法非毗
尼羯磨不應尒作一白三羯磨作一
白衆多羯磨作二白一羯磨作二白
二羯磨作二白三羯磨作二白衆多
羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨
作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆
多白一羯磨作衆多白二羯磨作衆多
白三羯磨作衆多白衆多羯磨非法非
毗尼羯磨不應尒白二羯磨作一羯磨
不作白非法非毗尼羯磨不應尒作
二羯磨不作白作三羯磨不作白作
衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨
不應尒白二羯磨作一羯磨二白非
法非毗尼羯磨不應尒作一羯磨三
白作一羯磨衆多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨衆多白作三羯磨一白作三羯
磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆
多白作衆多羯磨一白作衆多羯磨二

第八張

白作衆多羯磨三白作衆多羯磨衆多
白非法非毗尼羯磨不應尒白二羯磨
不如白法作白不如羯磨法作羯磨
非法非毗尼羯磨不應尒白四羯磨
作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨
不應尒作二白不作羯磨作三白不
作羯磨作衆多白不作羯磨非法非
毗尼羯磨不應尒作一白一羯磨作
一白二羯磨作一白衆多羯磨作一
白一羯磨作二白二羯磨作二白三
羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯
磨作三白二羯磨作三白三羯磨作
三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆
多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多
白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應尒
白四羯磨作一羯磨不作白非法非
毗尼羯磨不應尒作二羯磨不作白
作三羯磨不作白作衆多羯磨不作
白非法非毗尼羯磨不應尒作一羯
磨一白作一羯磨二白作一羯磨三
白作一羯磨衆多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯

第九張

磨三白作三羯磨衆多白作衆多羯磨
一白作衆多羯磨二白作衆多羯磨三
白作衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯
磨不應尒作白四羯磨不如白法作白
不如三羯磨法作羯磨非法非毗尼
羯磨不應尒是中有比丘見無罪餘
比丘語言汝犯罪見不荅言不見彼
即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗
尼羯磨不應尒是中有比丘無懺悔
罪餘比丘語言汝犯罪應懺悔荅言
我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應尒是中有
比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有
惡見應捨荅言我不捨彼即舉作惡
見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨
不應尒是中有比丘見無罪無罪懺
悔餘比丘語言汝見罪不汝應懺悔
荅言我不見罪我不懺悔彼即舉作
不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗
尼羯磨不應尒是中有比丘見無罪
無惡見不捨餘比丘語言汝見有罪
惡見應捨荅言我不見罪無惡見不
捨彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨

第十張

佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中
有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比
丘語言汝有罪應懺悔捨惡見荅言
我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作
不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應尒是中有比丘見無
罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語
言汝見罪應懺悔捨惡見荅言我不
見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作
不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言
非法非毗尼羯磨不應尒是中有比
丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪
不荅言見彼比丘即舉作不見罪羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是
中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝
有罪應懺悔荅言當懺悔彼比丘即
舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尒是中有比丘無惡見不
捨餘比丘語言汝有惡見應捨荅言
我當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應尒是中有
比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語
言汝見罪應懺悔荅言我見罪當懺

悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應尒是中有
比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語
言汝見罪惡見應捨荅言我見罪當
捨惡見彼即舉作不見罪不捨惡見羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是
中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘
比丘語言汝有罪應懺悔惡見應捨荅
言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔
不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯
磨不應尒是中有比丘見無罪無罪
懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見
罪當懺悔惡見應捨荅言我見罪當
懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺
悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尒是中有比丘見有罪餘
比丘語言汝有罪見不荅言見彼即
舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尒是中有比丘有罪懺悔
餘比丘語言汝有罪應懺悔荅言我
當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言
非法非毗尼羯磨不應尒是中有比
丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡

見應捨荅言當捨彼即舉作不捨惡
見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應
尒是中有比丘見有罪有罪應懺悔
餘比丘語言汝見有罪應懺悔荅言
我見罪當懺悔彼即作舉不見罪不
懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應尒是中有比丘見有罪有惡見不
捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨
荅言我見罪當捨惡見彼比丘即舉
作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法
非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有
罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝
有罪當懺悔惡見當捨荅言我當懺
悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨
惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應尒是中有比丘見有罪懺悔惡見
不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡
見應捨荅言我見罪當懺悔捨惡見
彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見
羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒
是為非法非毗尼羯磨云何如法如
毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如
羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應

尒白四羯磨如白法作白如三羯磨
法作羯磨如法如毗尼羯磨應尒是
中有比丘見有罪餘比丘問言汝有
罪見不荅言不見彼即舉作不見罪
羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是
中有比丘有罪應懺悔餘比丘語言
汝有罪應懺悔荅言我不懺悔彼即
舉作不懺悔羯磨佛言如法如毗尼
羯磨應尒是中有比丘惡見不捨餘
比丘語言汝有惡見應捨荅言不捨
彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法
如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有
罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪
有罪懺悔荅言不見不懺悔彼即如
其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言
如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘
見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝
有罪有惡見應捨荅言我不見罪惡
見不捨彼即如其所犯罪與作不見
罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼
羯磨應尒是中有比丘有罪懺悔惡
見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔
惡見當捨荅言我不懺悔不捨惡見

四分律卷第四十四　第十四張　僧

彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見有罪當懺悔惡見應捨答言我不見罪不懺悔不捨惡見彼即如其所犯罪作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是為如法如毗尼羯磨云何非法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應呵者便呵彼作白二羯磨作白四羯磨白此事乃為彼事作羯磨是為非法別衆羯磨云何非法和合羯磨有同一住處和合一處羯磨時有不來應與欲者與欲在現前應得呵者不呵作白二羯磨作白四羯磨白此事乃為彼事作羯磨是為非法和合羯磨云何法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲在現前應得呵者呵彼作白二白四羯磨如法作是為法別衆羯磨云何法相似別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲在現前應呵者呵作白二白四羯

四分律卷第四十四　第十五張　僧

磨前作羯磨後作白是為法相似別衆羯磨云何法相似和合羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲者與欲在現前應得呵者不呵白二白四羯磨前作羯磨後作白是為法相似和合羯磨何等人作呵責成呵或有人呵成呵或有人呵不成呵何者呵不成呵為比丘作羯磨比丘尼呵不成呵式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪犯比丘尼或賊心受戒或壞二道黃門殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合僧非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯若在戒場上若作別住若以神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人如是人呵不成呵云何呵成呵若善比丘同在一界內住不在空不隱沒不離見聞處乃至語比坐如是人呵成呵是為呵羯磨尒時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言應作呵責羯磨乃與作擯羯磨如法如毗尼羯磨不佛語優波離此不如法羯磨優波離復白佛言應與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若

四分律卷第四十四　第十六張　僧

乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不如法不應與作呵責羯磨乃作擯羯磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應尒如是展轉乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應尒佛語優波離若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此是如法如毗尼羯磨應尒如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應尒尒時有異住處衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨餘衆僧聞彼衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨羯磨不成我曹當與作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨法別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法別衆羯磨羯磨不成我曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨法相似別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法相似別衆羯磨不成我曹當為作呵責羯磨法相似和

合羯磨彼比丘作如是念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言諸如是不如法羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就尒時有住處衆僧為比丘作非法別衆羯磨尒時衆多僧皆共諍或言非法別衆羯磨或言非法和合或言法別衆或言法相似別衆或言法相似和合或言羯磨成就或言不成就諸比丘不知云何告餘比丘餘比丘往白佛佛言彼住處衆僧為比丘作呵責羯磨非法別衆是中衆多僧各各共諍或言非法別衆或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別衆者此是法語乃至法相似和合者此亦如是是法語尒時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後衆僧與解成不成解耶佛語優波離或成或不成復問云何成不成佛告優波離有十三種人僧先為作羯磨不成解除此十三種人已為餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已

駈出成駈出為不成耶佛言或有駈出或有不成駈出若為十三種人作羯磨已駈出成駈出除此十三種為餘人作羯磨後解羯磨得解若駈出不成駈出 瞻波揵度具足竟

呵責揵度第十一之一

尒時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯鄰喜鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍罵詈若復有餘比丘共鬪諍者即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等為汝作伴黨是中衆僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣衆僧未有諍事令諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧醯鄰喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短自共鬪諍罵詈若有餘比丘鬪諍即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除

滅時衆中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二比丘已往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼二比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何智慧盧醯鄰共相鬪諍罵詈口出刀劒互求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘與智慧盧醯鄰作呵責白四羯磨應如是作集僧集僧已為智慧等作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨者如上作也是白大德僧聽此智慧盧醯鄰二比丘憙共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等二比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共

相罵詈者衆僧當更增罪治白如是
大德僧聽此智慧盧醯那二比丘喜
共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長
短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪
諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不
如他汝等智慧多聞財富亦勝多有
知識我等當為汝作伴黨今僧未有
諍事而有諍事已有諍事而不除滅
僧為智慧等二比丘作呵責羯磨誰
諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵
責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者
衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者
說此是第一羯磨竟如是第二第三
說僧已忍為智慧等作呵責羯磨竟僧
忍默然故是事如是持為作呵責竟
五事不應作一不應授人大戒二不
應受人依止三不應畜沙弥四不應
受僧差教授比丘尼五若僧差不應
教授是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不應說戒若僧中
問毗尼義不應答若衆僧差作羯磨
不應作若僧中揀集智慧者共評論
衆事未得在其例若僧差作使命不

應作是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不得早入聚落不
得逼暮還應親近比丘不應親近外
道應好順從諸比丘教不應作異語
呵責竟五事不應作復有五事不應
作衆僧隨所犯為作呵責羯磨已不
應復更犯此罪餘亦不應犯若相似
若從此生者若復重於此不應嫌羯
磨及羯磨人呵責竟五事不應作復
有五事不應作等比丘為敷座供養
不應受不應受他洗足不應受他安
洗足物不應受他拭革屣不應受他
揩摩身呵責羯磨竟五事不應作復
有五事不應作不應受善比丘礼拜
合掌問訊迎逆持衣鉢呵責羯磨竟
五事不應作復有五事不應作不應
舉善比丘為作憶念作自言不應證
他事不應遮布薩自恣不應共善比
丘諍是為呵責竟五事不應作應如
是作衆僧為智慧盧醯那作呵責白
四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法
作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成
就云何三不作舉不作憶念不伏首

罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯
罪已懺悔竟復有三事不作舉非法
別衆復有三事不作憶念非法別衆
復有三事不伏罪非法別衆復有三
事不犯非法別衆復有三事犯不應
懺罪非法別衆復有三事犯罪已懺
悔竟非法別衆復有三事不現前非
法別衆如是三法作呵責羯磨非法
非毗尼羯磨不成就復有三事作呵
責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等
三為作舉作憶念作自言復有三事
犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事
作舉法和合作憶念法和合作自言
法和合犯罪法和合犯可懺罪法和
合犯未懺悔罪法和合現前法和合
是為三法作呵責羯磨如法如毗尼
羯磨成就有五法作呵責羯磨非法
非毗尼羯磨不成就不在現前不自
言為清淨者非法別衆是為五事作
呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就
有五法作呵責如法如毗尼羯磨成
就何等五在現前自言不清淨法和
合是為五法作呵責羯磨如法如毗

四分律卷第四十四　第二十三張

尼羯磨成就若衆僧在小食上後食
上若說法若布薩被呵責羯磨人正
衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白
如是言大德受我懺悔自今已去自
責心止不復作時智慧盧醯鄰比丘
隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨
諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所
違逆求解呵責羯磨者聽解作白四
羯磨有五法不應為解呵責羯磨不
應授人大戒乃至與善比丘共鬪呵
責者有如是五法不應為解呵責羯
磨有五法應解不授人大戒乃至不
與善比丘共鬪呵責羯磨者有五是
五法應解應如是解被呵責羯磨人
應至衆僧中偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌白言大德僧聽我比丘某
甲僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧
無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧
慈愍故為我解呵責羯磨如是第二
第三白衆中當差堪能作羯磨者如
上作如是白大德僧聽某甲比丘僧
為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無
所違逆從衆僧乞解呵責羯磨若僧

四分律卷第四十四　第二十四張

時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘僧為
作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所
違逆今從衆僧乞解呵責羯磨諸
長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨
者默然誰不忍者說此是第一羯磨第
二第三亦如是說僧已忍解某甲比丘
呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是
爾時世尊在舍衛國時羈離鄰國
有二舊住比丘一名阿濕婢二名富
那婆娑在羈離鄰國行惡行汙他家
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞
彼作如是惡行自種華樹教他種自
溉教他溉自摘華教他摘自作華鬘
教他作自持種種華往教他持往白
衣家有男有女同一牀坐同一器食
同一器飲歌舞戲笑作衆伎樂教他
作者即復唱和共作或吹脣或彈鼓
簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鶴
鳴或走或佯跛行或嘯或作俳說人
或受雇戲笑時衆多比丘從伽尸國
人間遊行至羈離鄰國清旦著衣持
鉢入城乞食行步進止威儀庠序視

四分律卷第四十四　第二十五張

瞻安諦屈申俯仰執持衣鉢直視而
前諸根不亂於羈離那國乞食諸居
士見已作如是言此復是何等人諦
視而不戲笑不左右顧視不相親近
娛樂亦不相慰問我曹不應與此人
食不如我曹沙門阿濕婢富那婆娑
亦不諦視言語戲笑左右顧視共相
娛樂而相慰問如是人我曹當與飯
食時諸比丘在羈離那國乞食限得
飽足彼比丘作如是念此中舊住比
丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼
作如是惡行種若干華樹乃至受他
雇使時諸比丘從羈離那國人間遊
行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却
坐一面爾時世尊慰勞諸比丘汝曹
住止和合安樂不不以飲食為疲苦
耶白佛言衆僧住止和合安樂我曹
從伽尸國人間遊行至羈離那國具
以因緣白世尊世尊爾時以無數方
便呵責言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿濕卑富那婆娑汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作

衆惡行種雜華樹乃至受他雇使佘時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告諸比丘聽僧為阿濕卑富那婆娑作擯白四羯磨應如是作集僧集僧已為阿濕卑富那婆娑作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘於羈離那國汙他家行惡行彼汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須在此住處白如是大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘在羈離那國汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧今為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍僧為阿濕卑富那婆娑比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍為阿濕

卑富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持作擯羯磨者有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作如上阿責羯磨除餘衆中說戒衆僧已為阿濕卑富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作擯羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作擯羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被擯比丘不與自來至界內諸比丘白佛佛言不應不與來至界內聽在外住遣好信來至僧中白大德僧懺悔自今已去目責心更不復佘彼阿濕卑比丘等隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解擯羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪如是解被擯比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌如是白大德僧聽我

某甲比丘僧與我作擯羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願僧慈愍故為我解擯羯磨如是第二第三說衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘解擯羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今為某甲比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲比丘解擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持佘時世尊在舍衛國有比丘名僧蒭癡無所知多犯衆罪共諸白衣雜住而相親附不順佛法諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責僧蒭比丘言汝癡無所知多犯衆罪云何共諸白衣雜住而相親附不隨順佛法耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊

世尊尒時集比丘僧以無數方便呵責僧茎比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝共諸白衣雜住而相親附㾪無所知多犯衆罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧茎比丘作依止白四羯磨應如是作集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧茎比丘㾪無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧茎比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧茎比丘㾪無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為僧茎比丘作依止羯磨誰諸長老忍僧為僧茎比丘作依止羯磨者默然誰不忍者説此是第一羯磨第二第三亦如是説僧已忍為僧茎比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持作依止羯磨竟五事不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作是中衆僧與僧茎比丘作依

止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法得作依止羯磨不得作依止羯磨如上彼稱方作依止羯磨彼方破壞人民反叛佛言不應稱方作依止羯磨彼稱國土作依止羯磨彼國土破壞人民散乱佛言不應稱國土作依止羯磨彼稱住處作依止羯磨彼住處人民破壞佛言不應稱住處作依止羯磨彼稱人作依止羯磨彼人或破戒或破見或破威儀或被舉或滅擯或應滅擯不能增益沙門法佛言不應稱人作依止羯磨彼得安居作依止羯磨彼人安居中得智慧佛言不應依安居作依止羯磨聽語言汝應受依止住尒時僧茎比丘與聚落中比丘親厚多聞智慧善能語言僧茎比丘即往彼所學法毗尼安居中得智慧隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨諸比丘白佛佛言若僧茎比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨應與解作白四羯磨有五法不應與解依止羯磨從與人受大戒乃至與善比丘

共鬪有五法應與解依止羯磨從不與人授大戒乃至不與善比丘共鬪如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白大德僧聽我比丘某甲僧與我作依止羯磨我今隨順衆僧從僧乞解依止羯磨願僧慈愍故為我解依止羯磨如是第二第三白衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘解依止羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作依止羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時世尊在舍衛國時舍利弗目連與五百比丘俱從伽尸國人間遊行至寄

林中時舍利弗目連在阿摩梨園中時有質多羅居士聞舍利弗目連從伽尸國人間遊行至密林中在阿摩梨園中住時彼居士至舍利弗目連所頭面礼足却坐一面舍利弗目連為種種說法開化令得歡喜時居士聞舍利弗等說法開解歡喜已白言願大德與衆僧俱受我明日請舍利弗目連默然受之居士知舍利弗目連許已從坐起作礼而去即還其家辦具種種飲食世間美饌無味不有尒時阿摩梨園中舊住比丘字善法作如是念我寧可往質多羅居士家看其辦具飲食云何為客比丘作食云何為舊住比丘作食尒時善法比丘即往其家至作食處看見其所辦最上世間所有飲食之具無味不有見已作如是言居士為客比丘作異種種食為舊住比丘作異種飲食彼嫉妬心生瞋恚便作如是惡言居士所辦具飲食中最勝世間所有飲食之具無味不有唯無胡麻滓彼質多羅居士即語言長老善法懷如是多

寶根力覺意禪定正受作如是麁言善法我辦如是美食用胡麻滓作何等即復言我今當說辟喻有智之人以喻自解辟如有國土無雞是中有賈客持雌雞來至國中時彼雌雞無有雄雞與烏共通時雞便生卵有子出不作雞鳴復不烏喚即名之為烏雞如是善法懷如是多寶根力覺意禪定正受而作此麁言辦具如是上饌美食方求胡麻滓用作何等彼作如是言居士罵我我今欲去居士言大德善法我不惡言亦不罵詈大德善法可樂在此密林中住我當供給衣被卧具飲食湯藥彼作如是言居士罵我我欲去即問言大德欲至何處去荅言我欲至舍衛國世尊所居士言如我所共言語具白世尊無令增減何以故汝當還來至我所尒時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面礼足已却坐一面時世尊慰問諸比丘住止安樂不不以飲食疲苦耶荅言住止安樂不以飲食為苦以居士所言之事具白世尊無有增減尒時世

尊以無數方便呵責善法比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給衆僧乃以下賤言罵他時世尊呵責善法已告諸比丘聽諸比丘為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有五法比丘不應為作遮不至白衣家羯磨不恭敬父母不敬沙門婆羅門所應持者而不堅持有如是五法僧不應與作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨有如是五法僧應為作遮不至白衣家羯磨比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬪乱白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實比丘有如是十法應與作遮不至白衣家羯磨如是有九法八法乃至一法惡說罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨應如是作集僧集僧已為作擧作擧

已為作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤惡罵詈之若僧時到僧忍聽僧令為善法比丘作遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤罵詈之僧令為善法比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為善法比丘作遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與善法比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作遮不至白衣家羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨諸比丘白佛佛言有三法有五法作遮不至白衣家羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作遮不至白衣家羯磨如法如毗尼羯磨成就如上佛言聽差使至

質多羅居士家為善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨有八法應差使一聞二能善說三已自解四能解人意五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言義有如是八法應差使即說偈言

在衆智人前　言無有錯誤　亦無有增減
不失所言教　言不可破壞　聞不以傾動
有如此比丘　堪能為作使

有如是八法阿難盡能持聞能善說已身自解能解人意受人語能憶持無有闕失解善惡言義佛言聽僧差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨應如是作衆中差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士白如是大德僧聽今僧差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老忍差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士竟僧忍默然故是事如是持僧差

使竟至居士家如是語居士懺悔僧已為善法比丘作罰謫彼若受懺悔者善若不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如法懺悔復來語居士言居士懺悔彼比丘先犯罪今已為懺悔罪已除彼若受懺悔者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧已為作謫罰質多羅居士即共懺悔時善法比丘順從衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若善法比丘隨順衆僧無所違逆乞解遮不至白衣家羯磨應與解白四羯磨有五法不應與解遮不至白衣家羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解遮不至白衣家羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪有如是五法應與解遮不至白衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我比丘

四分律卷第四十四　第二十八張　唱

某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故為我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧為解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第四十五　二分之九　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

呵責揵度之餘

尒時世尊在拘睒弥時闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘即往世尊所頭面礼足却住一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘聽衆僧與闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧為闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧聽闡陀比丘犯罪餘比丘語

四分律卷第四十五　第二張　唱

言汝犯罪見不答言不見今僧為作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為闡陀比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍為闡陀比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作不見罪舉羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作衆僧為闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不見罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法有五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼不見罪舉比丘衆僧若在小食大食上若說法若布薩時應往衆僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德愛我懺悔自責心意從今已去不敢復作闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闡陀比丘隨順衆僧無有違逆從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作白四羯磨解有五法不應與解不見

四分律卷第四十五 第三張

罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解不見罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今為某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔荅言不懺悔諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔諸比丘往世尊所頭面禮

四分律卷第四十五 第四張

足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔呵責已告諸比丘言聽衆僧與闡陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今與闡陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔誰諸長老忍僧與闡陀作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍為闡陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作衆僧為闡陀作不懺

四分律卷第四十五 第五張

悔舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺悔罪舉羯磨人若衆僧在小食大食上若說法若布薩時應至僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作彼闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闡陀比丘隨從衆僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解不懺悔罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解不懺悔罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧

四分律卷第四十五　第六張

慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨如
是第二第三說衆中應差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨
順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔
罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為
某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如
是大德僧聽某甲比丘僧與作不懺
悔罪舉羯磨順從衆僧不敢違逆從
僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老
忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯
磨者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與某甲比
丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然
故是事如是持尒時世尊在舍衛國
時有比丘字阿利吒有如是惡見生
我知佛所說法義犯婬欲非障道法
時諸比丘聞阿利吒比丘惡見生即
往阿利吒比丘所恭敬問訊已在一
面坐語阿利吒言汝實知佛所說法
行婬欲非障道法耶荅言我實知佛
所說法行婬欲非障道法時諸比丘
欲除阿利吒比丘惡見即慇懃嘖之

四分律卷第四十五　第七張

阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作如是語阿利吒世
尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅
欲念除散欲熱越度愛結世尊無數
方便說欲如大火坑如把草炬亦如
熟果亦如假借猶如枯骨欲如段肉
如夢所見如履鋒刃欲如新瓦器盛
水置日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如
似利戟世尊作如是說阿利吒如來
如是善說法斷欲無欲去垢無垢調
伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛
愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行
欲非障道法時諸比丘慇懃嘖阿利
吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持
惡見審定而言此是真實餘皆虛妄
時諸比丘不能除阿利吒惡見往世
尊所頭面禮足却坐一面以此因緣
具白世尊世尊尒時告異比丘言汝
持我言往喚阿利吒比丘來時彼比
丘受世尊教往阿利吒比丘所語如
是言世尊喚汝阿利吒聞世尊喚即
往世尊所頭面禮足却坐一面世尊
告阿利吒言汝實有是語我知世尊

四分律卷第四十五　第八張

說法行婬欲非障道法耶荅言大德
實有如是語問言汝云何知我所說
如是我不無數方便說斷欲愛法如上
所說耶尒時世尊無數方便呵責阿
利吒比丘已告諸比丘聽僧為阿利
吒比丘作呵諫捨此事故作白四羯磨
應如是諫衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此阿利吒比
丘作如是語行婬欲非障道法若僧時
到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作呵諫
捨此事故阿利吒莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作如是語
世尊無數方便說行婬欲是障道法
若犯欲即為障道白如是大德僧聽
此阿利吒比丘作如是言我知佛所
說法行欲非障道法僧今與作訶諫
捨此事故阿利吒莫作如是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊無數方便說欲是障道法若犯
欲者即障道法誰諸長老忍僧為阿
利吒比丘作呵諫捨此事者默然誰不
忍者說是初羯磨第二第三亦如是
說僧為阿利吒比丘作呵諫竟僧忍

默然故是事如是持彼阿利吒比丘
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者呵責阿利吒比丘言云何
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責阿利吒比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何僧與作呵諫已故不
捨惡見以無數方便呵責已告諸比
丘聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨
惡見白四羯磨應如是作集僧集僧
已與作舉作舉已與作憶念作憶念
已應與罪衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽阿利吒比丘
惡見僧與作呵諫故不捨惡見若僧
時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作惡
見不捨羯磨白如是大德僧聽阿利吒
比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨
惡見僧今為阿利吒比丘作不捨惡
見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利
吒比丘作惡見不捨羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍與阿利吒比丘作不捨惡
見羯磨竟僧忍默然故是事如是持作
惡見不捨已有五事不應作從不得
授人大戒乃至不得與善比丘共鬪
應如是作僧為阿利吒比丘作惡見不
捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三
法有五法作惡見不捨舉羯磨非法
非毗尼羯磨不成就如上復有三法
五法作惡見不捨舉羯磨如法如毗
尼羯磨成就如上彼彼惡見不捨舉
比丘若僧在小食大食上說法時若
布薩時應往彼在一面住偏露右肩
脫革屣右膝著地合掌白如是言大
德我懺悔自責心意從今已去不復
作彼阿利吒隨順衆僧不敢違逆從
僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白
佛佛言若阿利吒比丘隨順衆僧不
敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨
者僧應與白四羯磨解復有五法不應
與解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至
與善比丘共鬪復有五法應與解不
捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至

不與善比丘共鬪應如是解彼被惡
見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露
右肩脫革屣右膝著地合掌白如是
言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡
見不捨舉羯磨今隨順衆僧不敢違
逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧
為我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如
是第二第三說衆中應差堪能作羯
磨者如上作如是白大德僧聽此某
甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今
隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨
惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今
為某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白
如是大德僧聽此某甲比丘僧與作
惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢違
逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今
為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰
諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡
見舉羯磨者默然誰不忍者說是初
羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲
比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧忍默
然故是事如是持
人揵度第十一之一

介時世尊在舍衛國時有比丘犯僧
殘罪覆藏作如是念我當云何白諸
比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比
丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯
磨應如是與彼比丘應來至僧中偏
露右肩脫革屣礼僧足合掌胡跪白
如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我
隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第
三說衆中應差堪能作羯磨者如上
作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧
殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏日羯
磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧
殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與某
甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍
僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆
藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是

持彼行覆藏時更重犯彼作如是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨
應如是治彼比丘應來至僧中偏露
右肩脫革屣礼僧足右膝著地合掌
白如是言大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與我隨覆藏日羯磨我某甲行覆藏
時更重犯我某甲今從僧乞覆藏本
日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏
本日治羯磨慈愍故如是第二第三
說衆中應差堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘
罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆
藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某
甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時
更重犯罪今從僧乞覆藏本日治羯
磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比
丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆
藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日

羯磨彼行覆藏時更重犯罪彼從僧
乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比
丘覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧
與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本
日治羯磨竟僧忍默然故是事如是
持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比
丘白佛佛言聽僧為彼比丘作六夜
摩·那埵白四羯磨應如是與彼比丘
應至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲
比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨
覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨
我行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏
本日治羯磨僧已與我覆藏本日治
羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟
今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜
摩那埵慈愍故如是第二第三說衆
中應差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆
藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已

四分律卷第四十五　第十五張　丂

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘
隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯
罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治
羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治
羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟今
從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧
忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲
比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行
覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日
治羯磨僧已與此某甲比丘覆藏本
日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日
治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今
與某甲比丘六夜摩那埵羯磨誰諸
長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與某甲
比丘六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然
故是事如是持彼行摩那埵竟白諸
比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比
丘作白四羯磨出罪應如是出罪彼

四分律卷第四十五　第十六張　丂

比丘應至僧中偏露右肩脫革屣礼
僧足已右膝著地合掌白如是言大
德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏
我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧
已與我覆藏本日治羯磨我某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯
磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯
磨慈愍故如是第二第三說衆中應
差堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從
僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨
覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已
與某甲比丘覆藏本日治羯磨此比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與某甲比丘六夜摩
那埵羯磨此比丘行六夜摩那埵竟

四分律卷第四十五　第十七張　丂

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽
僧今為某甲比丘出罪白如是大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某
甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞
覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏
日羯磨此比丘行覆藏時更重犯罪
從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某
甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩
那埵羯磨此某甲比丘行六夜摩那
埵竟從僧乞出罪羯磨僧今為比丘
某甲出罪誰諸長老忍僧與此某甲
比丘出罪者默然誰不忍者說此是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
為某甲比丘出罪竟僧忍默然故是
事如是持

尒時有比丘犯僧殘罪不覆藏作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵
白四羯磨應如是與彼比丘應至僧
中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝
著地合掌白如是言大德僧聽我某

四分律卷第四五 第十八張 晋

甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞
六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵
慈愍故如是第二第三說僧中應差
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今
從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍
聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如
是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪
不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧今
與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老
忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩
那埵竟僧忍默然故是事如是持
彼行摩那埵中間更犯彼比丘作如
是言我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵本日
治白四羯磨應如是與彼比丘應来
至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏我某
甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我

四分律卷第四十五 第十九張 晋

行摩那埵時更重犯罪今從僧乞摩
那埵本日治羯磨願僧與我摩那埵
本日治羯磨慈愍故如是第二第三
說衆中應差堪能羯磨者如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已
與六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那
埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日
治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘摩那埵本日治羯磨白如是大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜
摩那埵此比丘行六夜摩那埵時更重
犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧今
與某甲比丘摩那埵本日治羯磨誰
諸長老忍僧與某甲比丘摩那埵本
日治羯磨者默然誰不忍者說是初
羯磨第二第三亦如是說僧已忍與
某甲比丘摩那埵本日治羯磨竟僧
忍默然故是事如是持彼行摩那埵
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
為彼比丘出罪作白四羯磨應如是
作彼比丘應来至僧中偏露右肩脫

四分律卷第四十五 第二十張 晋

革屣礼僧足已右膝著地合掌白言
大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不
覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與我
六夜摩那埵我行六夜摩那埵時更
重犯罪從僧乞六夜摩那埵本日治
羯磨僧已與我摩那埵本日治羯磨
我某甲比丘行摩那埵本日治竟今從
僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故如是第二第三說僧中應差
堪能作羯磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那
埵彼比丘行六夜摩那埵時更重犯
罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已
與彼比丘摩那埵本日治羯磨彼行
摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨
若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘出
罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯
僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵
僧已與六夜摩那埵彼行摩那埵時
更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯
磨僧已與摩那埵本日治羯磨此比
丘行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪

羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯衆多僧殘罪或有犯覆藏一夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘共作犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨應如是與彼比丘應来至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二夜乃至十夜者今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨願僧與我覆藏一夜乃至十夜羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨白如是大德僧

聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨誰諸長老忍僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與此某

甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行十夜覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與彼比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與彼比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應来至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪

四分律卷第四十五　第三十四張　福

羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與彼某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一

四分律卷第四十五　第三十五張　福

罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶第二罪不知云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏一有疑二無疑彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時於第二罪中即得無疑自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏識一罪不識一罪彼所識罪從僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時即還識第二罪自念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘隨所還識第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼乞覆藏時說一罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時於第二犯慚愧心生自念我當云何

四分律卷第四十六　第三十六張　福

白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛言汝曹善聽若比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所憶罪不憶罪俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼犯二罪覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘長老此比丘何所犯何故行覆藏舊比丘答言長老此比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯磨善彼不憶罪與覆藏羯磨不善非法羯磨不成就衆僧應作突吉羅懺彼應與摩那埵疑不疑識不識亦如是時有比丘犯僧殘罪覆藏兩月彼憶一月不憶一月彼隨所憶一月從僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏羯磨彼行覆藏時憶第二月自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨疑

不疑亦如是識不識亦如是七覆藏
時覆藏一月發露一月亦如是佛告
諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪覆藏
兩月憶一月不憶一月二俱從僧乞
覆藏羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨彼
行覆藏時有客比丘来知法知律知
摩夷彼客比丘問舊比丘言長老彼
何所犯何故行覆藏答言此比丘犯
僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月彼
憶不憶二俱從僧乞兩月覆藏僧隨
彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行
覆藏彼客比丘語舊比丘言不善與
覆藏何以故彼比丘憶一月與覆藏
者善不憶一月與覆藏者不善非法
羯磨不成就僧應作突吉羅懺彼比
丘滴與摩那埵疑不疑亦如是識不
識亦如是時有比丘犯二僧殘罪二
俱覆藏彼罷道罷道已復還受大戒
受大戒已覆藏二罪自念我當云何
白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘
犯二僧殘覆藏二罪彼罷道罷道已
還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應
隨先所犯覆藏日及後覆藏日與覆

藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時
有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罷
道罷道已還受大戒受大戒已發露
二罪僧應隨彼比丘先所覆藏日與
覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵
時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏
彼罷道罷道已還受大戒受大戒已
覆藏二罪彼自念言我當云何白諸比
丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧
殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還
受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨
彼比丘後覆藏日與覆藏羯磨然後
與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二
俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒
受大戒已發露二罪僧即應與二罪
摩那埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏
一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已復還
受大戒受大戒已先發露一罪後二
俱覆藏彼作是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘
罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷
道已還受大戒受大戒已先發露一
罪後二俱覆藏聽僧與彼比丘隨所

犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯
磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪
發露一罪彼罷道罷道已還受大戒
受大戒已先所覆藏後復覆藏先發
露者後亦發露僧應隨前後所覆藏
一罪與覆藏羯磨所不覆藏第二罪
應與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪
覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已
還受大戒受大戒已先所覆藏後發
露先所發露後便覆藏僧應與彼隨
前所覆藏一罪與覆藏羯磨隨後所
覆藏第二罪與覆藏羯磨時有比丘
犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷
道罷道已還受大戒受大戒已先所
覆藏後二俱發露僧應與彼比丘隨前
所犯一罪覆藏日與覆藏羯磨第二
罪二俱與摩那埵憶一罪不憶一罪
作四句亦如是疑一罪不疑一罪作
四句亦如是識一罪不識一罪作四
句亦如是七覆藏時覆藏一罪發露
一罪作四句亦如是此中從覆藏一罪不覆藏乃至此凡有五句一句
一条有四句則覆二二覆一作四句凡有二十句行覆藏時二十句亦
如是行覆藏竟二十句亦如是行摩

四分律卷第四十五　第三十張　下

鄯壇時二十句亦如是行摩鄯壇竟二十句亦如是作沙弥還受大戒百句亦如是癲狂百句亦如是心乱百句亦如是痛惱百句亦如是僧與作不見罪舉百句亦如是不懺悔罪百句亦如是惡見不捨罪百句亦如是佘時行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已應續行前日次行覆藏時有比丘應與作本日治彼比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應為彼比丘作本日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼比丘六夜摩鄯壇白四羯磨時有比丘行摩鄯壇罷道罷道已還受大戒受大戒已彼比丘已行摩鄯壇日便止未行日應還續行時有比丘行摩鄯壇竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼出罪白四羯磨還作沙弥五句亦如是癲狂五句亦如是心乱五句亦如是痛惱三句

四分律卷第四十五　第三十一張　上

亦如是僧與作不見罪舉不懺悔惡見不捨舉羯磨各五句亦如是時有行覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏彼自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行覆藏本日治竟與摩鄯壇與摩鄯壇竟應為出罪不知日數覆藏亦如是知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟亦如是佘時有行摩鄯壇比丘中間犯罪知日數不覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行摩鄯壇比丘中間重犯知日數不覆藏僧應與摩鄯壇與摩鄯壇已應與摩鄯壇本日治行摩鄯壇本日治已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是行摩鄯壇竟知日數不覆藏亦如是不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是佘時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆一名多種自性

四分律卷第四十五　第三十二張　上

非自性住別異彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事

如是持彼行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘前罪中間覆藏與本日治白四羯磨應如是與彼比丘應来至僧中偏露右肩礼僧足已右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異我隨所覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘從僧乞隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日

數不知日數乃至住別異此比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間更重犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧今與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨者黙然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨竟僧忍黙然故是事如是持彼比丘行覆藏時中間第二重犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應来至僧中偏露右肩脱革屣礼僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨

我行覆藏時中間更第二犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘覆藏羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中間更第二重犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日

四分律卷第四十五 第三十六張

從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持時彼比丘行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應與彼比丘出罪白四羯磨如上應如是出罪若衆僧為彼比丘出罪不如法佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘從僧乞隨覆藏日羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時中間重犯知日數覆藏彼從僧乞前

四分律卷第四十五 第三十七張

犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨非法彼比丘謂便行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵非法彼比丘謂便行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此比丘非清淨罪不出是中有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那

四分律卷第四十五 第三十八張

埵僧與彼比丘六夜摩那埵羯磨不如法彼比丘謂行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說彼比丘不清淨罪不出時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨所犯從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此人不清淨罪不出此中知日數不覆藏三句亦如是知日數覆藏不覆藏三句亦如是不知日數覆藏三句亦如是不知日數不覆藏三句亦如是不知日數覆藏不覆藏三句亦如

是知日數不知日數覆藏三句亦如
是知日數不知日數不覆藏三句亦
如是知日數不知日數覆藏不覆藏
三句亦如是是中有比丘犯僧殘罪
知日數不知日數乃至別異彼比丘
隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行
覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧
乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨
僧已與彼比丘前犯中間重犯覆
藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時
中間第二重犯知日數覆藏從僧
乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日
治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯
第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比
丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧
與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘
行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與
彼比丘出罪如法我說此比丘清淨
無犯罪得出知數不覆藏三句亦如
是知數覆藏不覆藏三句亦如是
不知數覆藏三句亦如是不知數
不覆藏三句亦如是不知數覆藏

不覆藏三句亦如是知數不知數
覆藏三句亦如是知數不知數不
覆藏三句亦如是知數不知數覆
藏不覆藏三句亦如是介時有異
住處有二比丘犯僧殘罪彼比丘即
日從住處出去言若得清淨比丘我
當懺悔一比丘初去時覆藏第二比
丘見異比丘便覆藏是為二俱覆藏
一憶罪第二不憶彼憶而覆藏者是
為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑
彼疑而覆藏者是為不覆藏不疑而
覆藏者是為覆藏一知二不知彼知而
覆藏者是謂覆藏彼不知而覆藏者
是為不覆藏時有比丘犯僧殘罪謂
犯波羅夷覆藏彼作如是念我當云
何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比
丘犯僧殘罪謂是波羅夷覆藏應與作
突吉羅懺後與摩那埵時有比丘犯
僧殘罪彼謂是波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏彼作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波逸提
乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅

懺懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提
謂是波羅夷覆藏佛言若比丘犯波逸
提謂是波羅夷覆藏者教作突吉羅
懺後如法懺時有比丘犯波逸提謂
犯僧殘乃至惡說覆藏佛言應教突
吉羅懺懺已後如法懺波羅提提舍尼
偷蘭遮突吉羅惡說亦如是時有比
丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作
突吉羅懺懺已與覆藏犯波逸提乃至
惡說亦如是時異住處有比丘犯衆
多僧殘罪彼比丘不憶犯數不憶日
數彼作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪
不憶犯數不憶日數應與清淨已來
覆藏若憶犯數不憶日數亦應與清
淨已來覆藏若憶日數不憶犯數應
數日與覆藏疑不疑亦如是識不識
亦如是彼比丘或憶一罪數或不憶
一罪數或憶一罪日數或不憶一罪
日數應與清淨已來覆藏若憶犯數
或憶一罪日數不憶一罪日數應與
清淨已來覆藏若憶日數或憶犯數
或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑

四分律卷四十五 第四十二張 書

亦如是識不識亦如是時有比丘犯
僧殘罪知數不覆藏彼從僧乞六夜
摩那埵僧與彼六夜摩那埵即於其
日中間重犯知數覆藏彼作如是念
我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若比丘犯僧殘罪知數不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
即於其日中間重犯知數覆藏僧應
更與彼比丘摩那埵語言汝比丘應
更行摩那埵若行摩那埵一夜乃至
六夜中間重犯知數覆藏僧應與此
比丘摩那埵與摩那埵已應與摩那
埵本日治行摩那埵本日治已應與
出罪時有比丘犯僧殘罪知數不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘
六夜摩那埵彼比丘即於其日中間
重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六
夜摩那埵語言比丘汝更行摩那埵
若行一夜乃至六夜中間重犯不知
數覆藏僧應與彼比丘摩那埵與彼
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪時有比丘
犯僧殘罪知日數不覆藏從僧乞六夜

四分律卷四十五 第四十三張 書

摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼
比丘即於其日中間重犯知數不知
數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵
語言汝比丘更行摩那埵若行一夜
乃至六夜中間重犯知數不知數覆
藏僧應與彼比丘六夜摩那埵彼行
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪不知數不
覆藏亦如是知數不知數不覆藏
亦如是 人揵度具足竟

四分律卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四分律卷第四十六 三分之十 唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

覆藏揵度第十三

尒時世尊在舍衛國時六群比丘自
行覆藏更与覆藏羯磨本日治摩
那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不
應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治
摩那埵出罪彼行本日治比丘更与
作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不
應自行本日治更与作覆藏本日治
摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更
与作覆藏佛言不應自行摩那埵與
他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪
更与作覆藏羯磨乃至出罪佛言不
應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪
彼行覆藏更与作覆藏羯磨本日治
摩那埵足滿二十人出罪佛言不應
尒自行覆藏本日治亦如是自行摩
那埵亦如是自行出罪亦如是彼行
覆藏者與他受大戒與他依止畜沙
彌受僧差教授比丘尼佛言行覆
藏者不應尒彼行覆藏者知有餘比
丘能說戒者而為他說戒於僧中或

問毗尼義或荅在衆僧作羯磨人數中受僧羯磨差平斷事受衆僧差使佛言行覆藏者不應尒彼行覆藏者或早入聚落逼暮還或不親附沙門親近外道不隨順比丘說異教佛言不應尒彼行覆藏者若犯此罪若相似若從此生若重於此呵他羯磨及作羯磨者佛言不應尒彼行覆藏者受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩身佛言不應尒彼行覆藏者受清淨比丘起迎逆礼拜執手恭敬問訊為持衣鉢佛言不應尒彼行覆藏者舉清淨比丘作憶念作自言為他作證遮說戒遮自恣與清淨比丘共闘佛言不應尒彼行覆藏者共清淨比丘行入白衣家或隨他比丘行或將他比丘行或受他供養或受清淨比丘剃髮或受清淨比丘作使佛言不應尒彼行覆藏比丘共清淨比丘行至前食後食上在前行或並語並行或反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩肩或著革屣佛言不應尒自今已去聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行

覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者作如是意至食上不坐恐餘比丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如是意請取食食恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應尒聽在末行坐世尊有如是教犯罪人應在下行坐彼在白衣下坐佛言不應尒彼在沙弥下坐佛言不應尒應在大比丘末行坐彼行覆藏者與清淨比丘共經行處行彼在下經行處已在高經行處或在前行或並語或共行反抄衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛言不應尒佛言聽偏露右肩脫革屣在後行彼行覆藏者道路行作如是意不在一道行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者共清淨比丘共一座一牀一板佛言不應尒若長牀板佛言聽作隔斷然後坐若取餘牀在後坐彼行覆藏者若在

小食大食上應掃灑敷坐具水瓶洗瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐具乃至洗足器物拭足巾盛水器清淨比丘來應出遠迎為持衣鉢若有鉢牀鉢支應安置上若僧伽梨在頭上肩上應取看之無垢穢汗不若有塵垢穢汗應却便却應浣當浣浣已曬著繩牀上木牀上應與清淨比丘具洗足器拭足巾水器拭革屣已著左面看之不令泥水汙不若有泥水汙者當移避之為清淨比丘洗足已除去石水器安置本處彼應淨洗手與清淨比丘過食清淨比丘食時應供給所須若酪漿若萝羹若酒塩菜應與若熱當扇須水應與水若恐時過當俱食清淨比丘食已當為取鉢與洗手若自食已有殘食應與人若非人若著無虫水中若無草處洗食器還復本處應掃灑食堂除去糞土彼比丘使用已常食鉢盛糞掃棄餘比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃聽以瓮若澡盤若掃帚鉢應淨潔畜彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

四分律卷第四十六　第三張　弓

比丘所問言大德洗不若彼荅言當洗
此比丘便應先看浴室無塵穢不若
有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取
薪便取應破便破應燃火便燃火應
著薪便著應與清淨比丘具洗浴瓶
若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若
樹皮若細末藥若泥應問上座已燃火
若清淨比丘病若老羸應扶將至浴
室所若不能行者以繩牀木牀若衣
舁至浴室所應取清淨比丘衣安著
衣架上若嚫牙杙上若有油應為塗
身彼油器無安處不堅牢佛言安著
嚫牙杙上若懸著壁上若清淨比丘
病老羸應扶將入浴室中與繩牀木
牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細
末藥泥若烟來熏眼當為安障若頭
熱背熱應為覆若欲洗浴入浴室應
白清淨比丘若作如是意欲白清淨比
丘恐煩乱共相逼迮者直尒入浴室
在清淨比丘後揩摩身彼即入浴室
至清淨比丘後住應為餘比丘揩摩
身不應受他揩摩身為清淨比丘洗
浴已然後自浴若清淨比丘老應扶

四分律卷第四十六　第十六張　唱

將出若病以繩牀若木牀舁出浴室
應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾
洗脚革屣應取清淨比丘衣舒看抖
擻勿令有蚰蜒諸毒虫然後授與若
有眼藥丸香應與若有甜蒲桃漿蜜
石蜜淨洗手受授與清淨比丘若清
淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩
牀木牀若衣舁還房應先入清淨比
丘房內敷卧具若氈手捫摸看扶清
淨比丘卧以襯體衣著內被覆上若
出房應閉戶至浴室中看若有繩牀
木牀若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹
皮細末藥泥還復本處應洗浴室便
洗有不淨水應出便出有火應滅便
滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應
脫舉便舉應日三時見清淨比丘彼
應作者一切應如法作若清淨比丘
有所作不應違逆若違逆應如法治
彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩
處敷坐具水瓶洗脚瓶燃燈具舍羅
彼行覆藏者布薩竟應還復牀座水
瓶洗脚瓶舍羅著本處彼行覆藏比
丘在上好房中住餘客比丘無住處

四分律卷第四十六　第十七張

諸比丘白佛佛言行覆藏比丘不應
在上好房中住聽在小房中住客比
丘來遣行覆藏者出佛言不應遣亦
不應去聽作如是語大德我曹不得
二三人共宿行覆藏比丘作如是念
衆僧衣物為隨次取應坐處取耶佛
言應隨次取已在下行坐彼行覆藏
比丘作如是念我曹得更手作使不
佛言聽我曹得自相恭敬礼拜迎逆
執手問訊不佛言聽彼如是念我曹
得使僧伽藍人沙弥不佛言聽我曹
得受僧伽藍人沙弥礼拜迎逆執手
問訊不佛言得受彼行覆藏者一一白
清淨比丘佛言聽白應如是白布薩
日彼比丘應至僧中偏露右肩脫革
屣右膝著地作如是白大德僧聽我
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯
磨我某甲已行若干日餘有若干日
在白大德令知我行覆藏若大衆難
集若不欲行若彼人數弱多有羞愧
應至清淨比丘所白言大德上座我
今日捨教勅不作若欲作時應三清

淨比丘所白言我今日隨所教勅當
作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不
白佛言應白不白失一夜得突吉羅
世尊既聽白餘比丘便從此至餘處
白從此至餘處疲極佛言不應從此
處至餘處白聽若有因緣往應白若
復不白失一夜得突吉羅罪彼行覆
藏者有客比丘來不白佛言應白若
不白失一夜得突吉羅罪世尊既聽
彼白客比丘便至道路白諸疾行比
丘遂疲極佛言不應往道路白疾行
比丘應在僧伽藍內徐行者白若不
白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者
病不遣信白佛言應白若不白失一夜
得突吉羅罪彼行覆藏者 一三人共
一屋宿佛言不應尒若二三人共一屋宿
失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者在
無比丘處住佛言不應尒若住失一
夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月
半月說戒時白佛言聽白若不白失
一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘
寺不白有客比丘來不白有緣事自
出外不白寺內徐行者不白病不遣

信白二三人共一屋宿在無比丘處
住不半月半月說戒時白是為八事
失夜佛聽半月半月說戒時白應如
是白彼行覆藏者應至僧中偏露右
肩脫革屣右膝著地合掌白言大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我
某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏日
羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某
甲比丘已行若干日未行若干日白
大德令知我行覆藏佛言聽行摩那
埵比丘亦行如上諸事行摩那埵者
應常在僧中宿日日白應如是白偏
露右肩脫革屣右膝著地合掌白大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏
從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩
那埵我某甲比丘已行若干日未行
若干日白諸大德僧令知我行摩
那埵 覆藏揵度具足竟

遮揵度第十四

尒時世尊在舍衛國時六群比丘作
如是念世尊無數方便教諸比丘展
轉相教更相受語便舉清淨無罪比
丘佛言不應舉清淨無罪比丘佛言

聽先求聽六群比丘聞佛教先求聽
彼即清淨比丘先從六群比丘求聽
者求聽佛言不應尒自今已去聽內
有五法應求聽知時不以非時真實
不以不實利益不以損減柔軟不以
麤獷慈心不以瞋恚時六群比丘內
無五法餘比丘內有五法從六群比
丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言
若內有五法求聽者應與時六群比
丘他求聽便去許他聽已亦去佛言
不應尒聽作自言時六群比丘許他
求自言已便去自作自言已復去
佛言不應尒佛言聽布薩說戒時應
遮說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒
便遮清淨比丘說戒佛言不應尒佛
言汝曹善聽有如法遮說戒有不如
法遮說戒一非法一如法二非法二
如法三非法三如法四非法四如法
五非法五如法六非法六如法七非
法七如法八非法八如法九非法九
如法十非法十如法何等一非法若
遮無根作是為 非法何等一如法
遮有根作是為一如法何等二非法

遮無根作不作是為二非法何等二如法遮有根作不作是為二如法何等三非法遮無根破戒破見破威儀是為三非法何等三如法遮有根破戒破見破威儀是為三如法何等四非法遮無根破戒破見破威儀無根邪命是為四非法何等四如法遮有根破戒破見破威儀有根邪命是為四如法何等五非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根突吉羅是為五非法何等五如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼有根突吉羅是為五如法何等六非法遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六非法何等六如法遮有根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六如法何等七非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七非法何等七如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法何等八非法遮無根破戒作不作破

見破威儀無根邪命作不作是為八非法何等八如法遮有根破戒作不作破見破威儀有根邪命是為八如法何等九非法遮無根破戒若作若不作若作不作破見若作若不作若作不作破威儀若作若不作若作不作是為九非法何等九如法遮有根破戒若作若不作若作不作破見破威儀若作若不作若作不作是為九如法何等十非法非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要隨如法僧要不違逆如法僧要不入違逆說中破戒不見不聞不疑破見破威儀不見不聞不疑是為十非法何等十如法波羅夷入波羅夷說中捨戒入捨戒說中如法僧要如法僧要違犯如法僧要可說入如法僧要呵說中破戒見聞疑破見破威儀見聞疑是為十如法云何犯波羅夷如因緣相貌犯波羅夷比丘見此相貌知犯波羅夷若不見此比丘犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩

時從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言此某甲比丘犯波羅夷眾僧不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒遮說戒時眾僧八難事一一難事起王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難此比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處說戒時於彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入波羅夷說中此事未決定今應決定不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒云何捨戒如因緣相貌知是捨戒比丘見是相貌知此比丘捨戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比丘捨戒比丘若欲以此見聞疑於布薩時在比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘捨戒不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮遮說戒時有八難事起王難乃至惡蟲難彼比丘若欲以此見聞疑布薩時此住處彼住處在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入捨戒說中此事

未決定今應決定此事不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不　因緣相貌如法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要違逆如因緣相貌如法僧要違逆比丘見此相貌知此比丘如法僧要違逆若不見此比丘如法僧要違逆聞彼某甲比丘如法僧要違逆比丘若欲以此見聞疑布薩時在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要違逆不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮遮說戒時八難事中有一一事起從王難乃至惡虫難彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布薩時在此比丘前從坐起偏露右肩右膝著地

合掌作如是言某甲比丘入如法僧要違逆說中此事未決定今應決定不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何破戒如因緣相貌是破戒比丘見此相貌知彼比丘破戒若不見此比丘破戒聞彼某甲比丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘破戒不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮破見破威儀亦如是是為十如法若比丘欲舉他者內有五法應舉他何等五以時不以非時真實不以不實有益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚比丘有此五法應得舉他何以故我見比丘舉他以非時不以時不實不以實或以損減不以利益或以麁獷不以柔軟或以瞋恚不以慈心彼餘比丘應語此比丘言舉汝非時不以時莫起瞋恨以不真實不以實以損減不以利益以麁獷不以柔軟以瞋恚不以慈心莫以此語瞋恚若比丘被他不實舉者

應以此五事解喻舉汝非時不真實損減麁獷瞋恚莫以是愁憂被不實舉者應以此五事解喻彼不實舉他者應與五事可責汝舉他非時不以時以不實不以實以損減不以利益以麁獷不以柔軟以瞋恚不以慈心可慚愧以不實舉他者應以此五事可責何以故令後不復以不實舉清淨比丘可責已應如法治彼真實舉比丘應以五事可責舉汝得時不以非時莫生瞋恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚莫生睺悔被真實舉比丘應以此五事可責可責已如法治彼真實舉他者應以五事讚美舉他得時不以非時莫生悔恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚莫生惱恨真實舉他者應以此五事讚美何以故後者復舉他者當以真實舉遮說戒比丘至上座前作如是語我欲遮某甲比丘說戒願見聽上座應問汝內有五法不若言無教令莫遮若言有當問何等五若不

四分律卷第四十六　第十七張

能說應語令莫遮若能說應問言汝已問中座未若言未問應教令問彼應至中座比丘前語言我欲遮某甲比丘說戒願長老聽中座應問汝內有五法不若言無應語令莫遮若言有應問言何等五若不能說應語令莫遮若能說應問言汝已問上座未若言未應語令問若言已問應問言汝復問下座未若言未應教令問彼應至下座比丘前作如是言我遮某甲比丘說戒願見聽彼應問汝內有五法不若言無應語令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若言未應教令問若言已問應問言汝問中座未若言未應教令問若言已問應問汝已問彼比丘未若言未問應教令問此比丘應往彼比丘所語言我欲遮長老說戒願見聽彼應問言汝內有五法不若言無應教令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若未問應教令問中下座亦如是

四分律卷第四十六　第十八張

彼比丘應自觀察我此事得比丘伴不若不得伴應語彼比丘言莫遮得比丘伴應語言便可隨時尒時有異住處布薩時有比丘犯僧殘作如是念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘罪衆僧應與波利婆沙與波利婆沙竟與本日治便與應與摩那埵便與應與出罪便與出罪尒時有異住處有比丘犯波逸提是中有比丘或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼比丘作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處比丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼是中有見犯波逸提比丘者將彼比丘至眼見不聞處教如法懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比丘已如法懺悔磨作如是已說戒時有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷是中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿含持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外

四分律卷第四十六　第十九張

道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者皆多聞學阿含持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門彼作如是念若今日說戒令僧闘諍共相誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異住我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道婆羅門彼作如是念若今日說戒令僧闘諍共相誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異住若比丘重此破僧事者不應此日說戒佛言聽遮說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒便遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成遮遮無根作不成遮遮有根作成遮遮無根不作不成遮遮有根不作成遮遮無根作不作不成遮遮有根作

不作成遮遮無根有餘作不作亦如是
遮無根無餘作不作亦如是若五種說
戒未說戒遮說戒不成遮若說戒竟
遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成
遮若遮說戒比丘身行不清淨口行
不清淨邪命癡不能言不知方便不
解問荅餘比丘應語言長老止不須
作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒
比丘身行清淨口行不清淨邪命癡
不能言不知方便不解問荅餘比丘
應語言長老止不須作此鬪諍應如
是已說戒若遮說戒比丘身行清淨
口行清淨邪命癡不能言不知方便
不解問荅餘比丘應語言長老止不
須作此鬪諍應作如是已說戒遮說
戒比丘身行清淨口行清淨不邪命
有智慧能言知方便能問荅餘比丘
應問言長老遮此比丘說戒為以何事
故為破戒耶為破見破威儀耶若言
破戒應問言破何等戒若言波羅夷
若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言
不破戒破見故遮應問言破何等見
若言六十二見此是破見若言不破

見破威儀故遮應問言破何等威儀
若言破波逸提波羅提提舍尼突吉
羅惡說是為破威儀應問言以何故
遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故
耶若言見應問言見何事云何見汝
在何處彼在何處見何等為是波羅
夷為是僧殘為是波逸提為是波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若
言不見言聞應問言聞何事從誰聞
為是比丘為是比丘尼耶為是優婆
塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波
羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提
舍尼為偷蘭遮為突吉羅為惡說耶
若言不聞為疑故遮應問言疑何事
云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘
尼優婆塞優婆私為疑犯何事為波
羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼
偷蘭遮突吉羅惡說耶遮說戒比丘
不能荅智慧持戒比丘令歡喜者若
遮波羅夷應與作僧殘已便說戒若
遮僧殘應與波逸提已便說戒若遮
波逸提應以餘罪懺悔已便說戒若
遮說戒比丘能荅智慧持戒比丘令

歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已
便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒
若應與本日治與本日治已說戒若
應與摩那埵與摩那埵已便說戒應
與出罪羯磨與出罪已說戒若以波
逸提遮者應如法懺悔已說戒若以
餘事遮應如法懺悔已說戒尒時異
住處說戒病比丘遮病比丘說戒病
比丘作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比
丘說戒餘比丘應語言世尊有如是
教不應遮病比丘須長老病差彼比
丘病亦差長老如法說彼比丘亦當
如法說應作如是已說戒時有異處
說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘
比丘應語言世尊有如是教病人不
應遮他說戒須病差當如法說彼亦
當如法說應作如是已說戒時有異
處說戒時有無病比丘遮病比丘說
戒餘比丘應語言長老世尊有如是
教不應遮病比丘須病差如法問彼
比丘如法說應作如是已說戒時有
異處衆多比丘說戒日聞彼處有比

丘喜鬪諍罵詈共相誹謗口出刀劍
欲來此說戒我曹當云何諸比丘白
佛佛言若有如此事起應作二三種
布薩若應十五日說十四日作若應
十四日說十三日作若聞今日來即
應疾疾集一處布薩若聞已至界內
應出外布薩若言已入僧伽藍便應
掃除浴室具浴林浴瓶刮汗刀水器
泥器樹皮細末藥若泥開上座已與
然火彼客比丘入浴室浴時應一一
從浴室中出界外說戒若客比丘與
舊比丘共說戒應答言我曹已說戒
若舊比丘說戒已客比丘遮說戒者
不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮
說戒成遮若能如是者善若不能應作
白却說戒白應作如是白大德僧聽
僧今不說戒至黑月當說戒白如是
應作如是白却說戒若客比丘便待
不去彼比丘應作白第二却說戒應
作如是白大德僧聽僧今不說戒至
白月當說戒應如是白第二却說戒
若客比丘不去至白月舊比丘應如
法強與客比丘問荅　遮說戒犍度竟

破僧揵度第十五
尒時世尊在王舍城有因緣眾僧集
會時提婆達多從坐起行舍羅誰諸
長老忍此五事是法是毗尼是佛所
教者便捉籌時有五百新學無智比
丘捉籌尒時阿難從坐起以欝多羅
僧著一面作如是言誰諸長老忍此
五事非法非毗尼非佛教者以欝多
羅僧著一面是中有六十長老比丘
以欝多羅僧著一面時提婆達多語
諸比丘言長老我曹不須佛及眾僧
自共作羯磨說戒即往王伽耶山中
尒時提婆達多至伽耶山中離佛及
僧自作羯磨說戒尒時眾多比丘往
世尊所礼足已却坐一面白世尊言
王舍城中有因緣事眾僧集會時提
婆達多從坐起行籌言誰諸長老忍
此五事是法是毗尼是佛所教者便捉
籌中有五百新學無智比丘即捉籌時
長老阿難即從坐起以欝多羅僧著一
面言誰諸長老忍此五法非法非毗尼
非是佛教者捨欝多羅僧著一面時有
六十長老比丘捨欝多羅僧著一面

時提婆達多語諸比丘我等可捨佛
及僧自作羯磨說戒即往伽耶山中
捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人
破僧有八非正法纒縛覆障消滅善
心提婆達多趣於非道在泥犁中一
劫不救何等八利無利譽不譽恭敬
不恭敬惡知識樂惡友有如是八非
正法纒縛覆障消滅善心提婆達多
趣於非道在泥犁中一劫不救我若
見提婆達多有如毛髮善法者終不
記言在泥犁中一劫不救以不見提
婆達多有如毛髮善法故記言在泥
犁中一劫不救辟如有人沒在屎中
有人欲出都不見有如毛髮處淨可以
手捉出之今觀提婆達多亦復如是
不見有如毛髮許白法是故我言提
婆達多在泥犁中一劫不救尒時舍
利弗目連往伽耶山中有比丘見涕
泣流淚往世尊所頭面礼足却坐一
面白世尊言世尊第一弟子亦往伽
耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗
目連往伽耶山中求利益故尒時提
婆達多在伽耶山中與無數衆圍遶

四分律卷第四十六　第三十六張

說法遣見舍利弗目連來即言善來
汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後
而善舍利弗目連到已敷座而坐尒
時提婆達多於大衆前如佛常法告
舍利弗為衆僧說法我今背痛小自
停息時提婆達多法像世尊自襞疊
僧伽梨為四重以右脇著地猶如師
子不覺左脅著地猶如野干偃卧鼾
眠時舍利弗語目連言今可為此大
衆示生猒離心目連聞舍利弗語已
即以神通上昇虛空或現形說法或
不現形而說法或現半形而說法或
不現半形而說法或時出烟或時出
火或時身下出火身上出水流或時
身上出火身下水流或時通身火然
毛孔出水時舍利弗知大目連為此
大衆示生猒離心已即為說四諦法
苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵
離垢得法眼淨尒時舍利弗目連告
諸比丘其有是世尊弟子者便隨我
來時舍利弗目連與五百比丘即從
坐起而去舍利弗目連出外未久三
聞達多觸提婆達多脚指言提婆達

四分律卷第四十六　第三十七張

多可起舍利弗目連將五百比丘從
坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔
出諸比丘見舍利弗目連將五百比
丘來歡喜往詣佛所頭面禮足却坐
一面白佛言舍利弗目連將五百比
丘來佛告比丘舍利弗非直今者破
提婆達多此是第二舍利弗破提婆
達多乃往過去世時有年少婆羅門
字散若往詣射師所白言師我欲學
射術即答言可學時散若於七年中
學射過七年已便作如是念我今學
射何時可已即往師所白言我今故
可發時學射師即教令牽弓著箭語
言我有因緣入村須我還乃可放箭
時師勑已便入村時散若作是念師
何故教我牽弓著箭待還而放耶我
今可放箭知有何事散若前有大娑
羅樹即放箭著樹箭過入地不現時
師入村事訖便還至散若所問言汝
未放箭耶答言已放師言汝作不善
若汝不放箭者於閻浮提寂為大師
今我為閻浮提第一大師若我死者
次當有汝時師即莊嚴其女以五百

四分律卷第四十六　第三十八張

枚錢并一馬車與之時散若受已當
度曠野散若即安其婦著車上持五
百枚箭度曠野時有五百群賊於曠野
中食時散若即語婦言汝往賊所乞
食時婦即往語賊言散若從汝乞食
時賊師言今觀其所使非是常人宜
可與食時有一賊便起作是言我曹
猶活此人將婦乘車而去耶時散若
即放箭應箭而死餘者復起作如是言
我曹猶活此人將婦乘車而去耶散
若復放一箭應箭而死如是其有一
一起者應箭而死時散若餘有一箭
唯有賊師在未得其便而不放箭即
語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得
賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲
知不昔五百賊者即今五百比丘是
賊師者提婆達多是散若婆羅門者
豈異人乎即舍利弗是是為舍利弗
昔日破今第二破尒時舍利弗目連
將五百比丘往至佛所頭面禮足却坐
一面白佛言此五百比丘隨順提婆
達多作別衆今應更受大戒佛告舍
利弗目連隨順提婆達多比丘先戒

四分律卷第四十六 第二十九張 習

卯是但應教令作偷蘭遮懺悔目連白佛言世尊在無數衆中告舍利弗汝可說法我今背痛小自停息提婆達多亦復如是法像世尊自疊僧伽梨爲四重以右脇著地猶如師子不覺左脇著地猶若野干偃卧鼾眠佛告目連提婆達多非但今日法像我得此苦惱此是第二苦惱目連乃往過去世雪山王右面有大池水有一大象在邊止住時彼大象入池水中洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而食之氣力充足形體光澤復有一小象常相隨逐彼小象法學大象入池水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼食藕根氣力不足形無光澤遂便致病而說偈言

我曹大無欲　食藕甚清淨　小象雜泥食
學我而致病　死亦宜有息　食消噎自止
人行非法者　長夜氣不滅　貪欲瞋恚癡
丈夫有惡心　癡人自毀傷　如果繁枝折
芭蕉以實死　竹蘆亦復然　伴人傷利養
駏驉懷妊死

佛告目連時大象者即我身是小象

四分律卷第四十六 第三十張 習

者提婆達多是佛告目連此是提婆達多第二學我致此苦惱時諸比丘作如是念未曾有提婆達多是世尊弟子乃作如是背恩作非法以邪教破壞五百弟子尒時世尊知諸比丘心之所念即告諸比丘提婆達多非但今日破壞我弟子乃往過去世有二閻浮提王一名月二名月益十四日生故名爲月十五日生故名爲月益彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一河水名修羅吒其水兩邊各有四万二千城國土平博嚴好人民財富熾盛飲食豐饒時月益王修羅吒河水邊有城亦名修羅吒東西十二由旬南北七由旬二王作要若我生男當取汝女若汝生男當取我女時王月益不生男女爲求兒故祠祀水神礼事種種諸天滿善天寶善天日月釋梵地火風神摩醯首羅天園神林神空野神市神鬼子母神城郭神爲天作福希望有兒時修羅吒河邊有二五通仙人住時河水神白王言修羅吒河邊有二五通仙人住若彼求願

四分律卷第四十六 第三十一張 習 淨甲

生王家當有兒時王月益即至河邊漸行求覓至仙人所語仙人言知不我家無兒若汝等能求願生我家者命終得生若生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答言可尒時王月益歡喜還歸時一仙人於後七日命終即處彼第一夫人胎中女人有三種智知有娠時知所從得知男子有欲意者時夫人白王言王今知不我今有娠王言善快當重供養即勑一切供具增益一倍時第二仙人七日復命終即處第二夫人胎中夫人白王王今知不我今有娠王即增供具如上時王即遣人往看修羅吒河邊有幾仙人使即往看見二仙人已死即還白王言仙人已死王自念言彼二仙人命終生我二夫人胎中彼九月滿生一男兒顏貌端正王第一夫人生男兒時衆善自至有五百賈客来至五百賈客從海取寶而還有五百伏藏悉自發出有五百死囚從獄得出時王月益自思惟言當爲此兒作何等字彼國法若初生男兒或父母若沙

四分律卷第四十六　第三十二張

門婆羅門作字時王自念何須沙門婆羅門作字為此兒生日多有善事現即字為善行時王即與四種母一者治身二者洗浴浣濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作衆伎樂種種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾娛樂善行王子年至八九教種種技藝書數印畫戲笑歌儛伎樂又學騎象馬車乘射御鬪戰之事時彼王子一切皆學時王第二夫人生子時多有衆惡事起野干鳴阿修羅捉日五百應死者來至彼國法若初生兒當令沙門婆羅門作字王自念言何須沙門婆羅門作字為此兒生日多衆惡事出即字之為惡行王亦復與四母一者治身二者洗浴浣濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作衆伎樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時善行王子王甚愛念及諸餘小國王子夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念而惡行王子王不愛念諸餘一切亦不愛念時惡行王子作如是念善行王子王及一切人民甚愛念之而我

四分律卷第四十六　第三十三張

獨尒王不愛念及餘一切亦不愛念我伺求方便當斷其命尒時隣國王日第一夫人生女即遣使來至月益三所語言我第一夫人生女當與汝兒善行作婦於異時善行王子作如是念閻浮提衆生皆多貧苦我當入海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者時即至王所白言閻浮提衆生皆多貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者王即荅言我大有金銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所與即荅王言不能必欲入大海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者王言隨汝意時惡行王子即作是念今正是時可得其便而斷其命即至王所白王言善行是我所敬重今欲入海若我不見將恐喪命今欲與相隨入海王言隨意時王子與王及夫人眷屬辭別已往詣修婆羅城中搖鈴唱言誰能捨離父母妻子兄弟姊妹及諸親屬欲須金銀珍寶無價寶珠者隨我入海一切所須飲食莊嚴之具我當供給時即有五百賈客來集其所

四分律卷第四十六　第三十四張

時善行與五百賈客俱至須波羅城於彼城中買船并求船師船師知海中諸難涌浪難洄澓難大魚難莊嚴船已復重唱令如上即放船入海以善行福德故風吹其船詣七寶所告諸賈人言今已至寶渚好牢堅莊船自恣取寶滿船勿令沉沒時諸賈人受教取寶善行教授衆賈人已更詣餘處惡行王子以惡言向衆賈人說之善行王子若安隱還下上當奪汝等寶物今未還可推船置海而去時惡行說五百賈人賈人已受其說推船入海而去彼薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船於風吹展轉得還趣岸彼於海邊在貧賤聚落家家乞食自活時善行還至故處不見衆賈人亦不見船即便推覓啼泣懊惱恐諸賈人為惡鬼羅剎等所害時寶渚神語善行言五百賈人非惡鬼羅剎等所害是惡行王子惡言破壞五百賈人使推船入海而去薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹至岸彼

經律異相卷第四十六　第三十五張

於海邊乞食自活善行自念我今寧可前至海龍王宮乞如意珠即便引道而去到羅刹渚時五百羅刹女出迎遥見慰問善來童子欲至何所荅曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無貧苦者即復問言欲取何乘荅言欲取大乘羅刹女言善哉若汝成寂正覺我當出家作汝弟子報言可尒彼還見金城中有一金牀龍坐其上時善行王子即往金城至彼龍所時龍王遥見慰問善來童子欲何所至荅言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦彼即荅言海龍王宮難可得至七日中行水常至膝復七日中行水至齊七日中行水至咽七日中浮而過七日中行蓮華上七日中行毒虵頭上然後乃至海龍王宮汝今可上我有寶珠能雨東方二千由旬七寶今當與汝荅言不取要當至海龍王宮即復問言欲取何乘荅言欲取大乘復言若汝成寂正覺者我

經律異相卷第四十六　第三十六張

當出家爲汝作第一智慧弟子即捨金城遥見銀城中有龍王在銀牀上坐時善行王子往詣銀城至龍王所龍王遥見慰問善來童子欲何所至荅言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦荅言海龍王宮難可得至七日中行水常至膝七日中至齊七日中至咽七日中浮過七日中行蓮華上七日中行毒虵頭上然後乃至海龍王宮汝今可上我有寶珠能雨南方四千由旬七寶今當與汝荅言不取我要當至海龍王宮即復問言欲取何乘荅言欲取大乘復言汝若成寂正覺者我當出家爲汝作第一神足弟子即捨銀城去復見有琉璃城有龍王坐如上即與如意珠能雨西方六千由旬寶荅言不取我要當至海龍王宮復問言欲取何乘荅言欲取大乘若汝成寂正覺時我當出家爲汝作第一多聞弟子時善行即復前行七日中水至於膝乃至行蓮花上乃至毒虵處作如是念以何行

經律異相卷第四十六　第三十七張

報生毒虵中豈非前世瞋毒報耶當以何法而降伏之唯有慈心即思惟慈心三昧時諸毒虵皆垂頭行上而過至海龍王宮時海龍王遥見慰問言善來童子何所須欲荅言我今欲得汝髻中如意寶珠荅言汝等短壽此珠價大非不相與今當與汝但汝命欲終時還送珠來即解珠與之并遣二龍後侍珠還時善行捉珠求願言若是如意珠者便當忽然還至修波羅城如意念頃即還修波羅城時惡行王子聞善行從海安隱而還即往善行所語言汝知不我今在貧窮聚落家家乞食以自生活汝從大海安隱而還爲何所得耶即荅言得此如意寶珠來時善行語言我今疲極欲小眠息即枕惡行膝上而眠時惡行即以佉陀羅木刺刺其兩眼持珠而去彼傷兩眼血流汙身東西憧惶行不見道遂至月王園中時守園老母有二小兒遥見其來血流汙身行不見道即愍傷之問言汝何故乃於月王園中行東西憧惶而不見道

四分律卷第四十六　第二十八張

即具為說因緣老母語言我有二兒
可共汝戲汝今可在此住當相看視
猶如二兒時惡行即還修羅吒城至
王月益所白王言王今知不我海中
遇大風破船五百賈人沒在海中唯
我安隱而還王言汝從海安隱而還
為得何等荅言得此如意寶珠王即
問言此珠何所能作耶荅言不知時
王即取珠付藏賞之時惡行即遣使
語隣國王月善行與五百賈人入海
取寶水所漂沒汝今可與我女王即
報言須我語女王即喚女告之善行
與五百賈人入海取寶為水所漂惡
行安隱而還今欲索汝為婦荅言不
能我欲自出求夫時王即令國中皆
令聚集莊嚴其女出外東西求覓夫
時善行即調其琴而彈之出美音聲
在國中住時王女見之即往白王言
王今知不我欲得此人為夫王言此
是盲人女荅王言無苦時王月即喚
善行問言童子汝是何人荅言王今
知不我是王月益第一太子善行王
言何故傷眼耶即以上因緣具白王

四分律卷第四十六　第二十九張

王言汝若是王月益子者今當發願
令眼平復善行即發善願若我為閻
浮提眾生貧窮苦厄故入海求如意
寶珠欲令閻浮提眾生無有窮乏者
及惡行王子以惡言破壞五百賈人
捨我而還復以佉陁羅木刺破我兩
眼持我如意珠而還我於彼人無有
惡心若我真誠無虛者眼當平復如
故時發願亦竟眼尋平復時王即極
好莊嚴其女以適之王即遣使語王
月益言汝今知不王子善行安隱從
海而還今極好莊嚴我女以適之今
當往修羅吒城時王月益即勅國內
種種莊嚴於是王子善行往修羅吒
城頭面禮王足已具以因緣白王王
即勅人殺惡行善行白王言願不須
殺時王月益遣惡行令出國善行問
王言惡行持珠來今為所在王言今
在庫中白王言可出珠王即出珠善
行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安
置幢頭著高好殿上發願言若審是
如意寶珠者當雨滿閻浮提七寶其
有病者皆令除愈發願須臾即雨滿

四分律卷第四十六　第四十張

閻浮提七寶後於異時王月益喪即
以善行為王時王子惡行來至善行
所白言我今在外家家乞食以自存
活王荅言汝可守護我頭當以我所
食與汝荅王言尒後於異時王小眠
睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之
時惡行辟尋自墮即自稱禍王便覺
問言童子何故稱禍荅王言天自造
其業王言何故耶以此因緣白王王
言實是汝自造其業佛告諸比丘王
月益者豈異人乎今白淨王是第一
夫人者即今母摩耶是尒時月王者
今執杖釋種是時月王女者今瞿夷
是時守園老母者今摩訶波闍波提
比丘尼是二兒者今難陁阿難是時
善行者我身是時惡行者今提婆達
多是五百賈人者今五百比丘是昔
以惡教破此諸人今亦復以惡教破
之尒時優波離即從坐起偏露右肩
右膝著地合掌白佛言云何破僧齊
幾人名為破僧誰破和合僧佛言優
波離有二事破僧妄語相似語以此
二事故破僧優波離復有二事破僧

作羯磨取舍羅優波離一比丘不能
破僧雖求方便亦不能破僧亦非比
丘尼非式叉摩那沙弥沙弥尼破僧
雖求方便破僧亦不能破僧優波離
此衆一比丘彼衆一比丘彼行破僧
舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧
塵垢二人三人亦如是優波離若此
衆四人若過彼衆四人若過行破僧
舍羅作羯磨優波離齊是名為破僧
是為破和合僧優波離復問破和合
僧為得何等佛言破和合僧者泥犁
中受罪一劫不療僧破已能和合者
得何等佛言得梵天福一劫受樂而
說偈言

衆僧和合樂　和合不諍競　和合則有法
常得勤修道　能和合衆僧　一劫受天樂

優波離復問一切破僧者皆墮地獄
一劫受苦不佛語優波離一切破僧
人不必盡墮地獄受苦一劫優波離
若比丘非法言法堅持此法破和合
僧彼自知非法想破便作非法想說
如是言此是法此是毗尼是佛所教
異見異忍行破僧舍羅優波離如此
破僧者一劫泥犁中受苦不療若比
丘非法說法堅持此事方便破僧非
法想破法想說此是法是毗尼是佛
所教行破僧舍羅作羯磨優波離如
是破僧人一劫泥犁中受苦不療法
想破非法想說亦如是優波離若比
丘非法說法堅持此事破和合僧彼
法想破法想說此是法是毗尼是佛所
教不異見不異忍行破僧舍羅作羯
磨如是優波離此人不墮地獄一劫
受苦疑不疑四句亦如是非法想疑
四句亦如是如是乃至說不說亦
如是　破僧揵度具足竟

四分律卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十七　三分之十一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

滅諍揵度第十六之一

尒時世尊在舍衛國時迦留陀夷與
六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時
迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣
謂是己衣不看而去六群比丘洗浴
已上岸不見己衣正見迦留陀夷衣
即言迦留陀夷偷我衣人不在現前便
作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑即
往世尊所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白佛佛問言汝以何心取答
言謂是我衣取不以賊心佛言不犯
不應不看衣而著不應人不現前而作
羯磨呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮
不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若
作羯磨不成得突吉羅自今已去為
諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說
現前毗尼尒時世尊在王舍城時沓
婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪
即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧

四分律卷第四十七 第二張

伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如
是罪即語諸比丘言長老莫數詰問
我諸比丘故詰問不止彼作如是念
我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言自今已去聽為沓婆摩羅子作憶
念毗尼白四羯磨應如是與沓婆摩
羅子應往僧中偏露右肩脫革屣右
膝著地合掌白如是言大德僧聽我
沓婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮
諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言
我不憶犯如是重罪諸長老不須數
數難詰問我而諸比丘故難詰不止
我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧
與我憶念毗尼慈愍故如是第二第
三乞眾中應差堪能羯磨者如上作
如是白大德僧聽此沓婆摩羅子不
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮
諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷
蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷
乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答

四分律卷第四十七 第三張

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而
諸比丘故難詰不止彼不憶犯罪今
從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽
與彼憶念毗尼白如是大德僧聽此
沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶
犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不
憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸
長老不須數難詰問我而諸比丘故
數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞
憶念毗尼今僧與沓婆摩羅子作憶
念毗尼誰諸長老忍僧與沓婆摩羅
子憶念毗尼者默然誰不忍者說此
是初羯磨第二第三亦如是說僧已
忍與沓婆摩羅子憶念羯磨竟僧忍
默然故是事如是持自今已去與諸
比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶
念毗尼尒時世尊在王舍城時有比
丘名難提癲狂心乱多犯衆罪非沙
門法言無齊限行來出入不順威儀
後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言

四分律卷第四十七 第四張

難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不彼即答言我先顛狂心
乱時多犯衆罪行來出入不順威儀
非我故作是癲狂故耳諸長老不須
數見難詰諸比丘故難詰不止彼比
丘作如是念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不
癡毗尼白四羯磨應如是與難提比
丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌作如是白言大德僧聽我
難提比丘癲狂心乱時多犯衆罪行
來出入不順威儀後還得心諸比丘
問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不我答言先癲狂心乱
時多犯衆罪行來出入不順威儀非
我故作是癲狂心故諸長老不須數
難詰問我而諸比丘故難問不止我
今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我
不癡毗尼慈愍故如是第二第三說
衆中應差堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此難提比丘癲狂心乱
多犯衆罪言無齊限出入行來不順
威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯

四分律卷第四十七　第五張

重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即荅言我先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行来不順威儀此是癲狂非是故作諸長老莫數難詰我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡從僧乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽與難提比丘不癡毗尼白如是大徳僧聽此難提比丘癲狂心乱多犯衆罪言無齊限出入行来不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即荅言我先癲狂心乱多犯衆罪出入行来不順威儀此是我癲狂心乱非是故作諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡從僧乞不癡毗尼僧今與難提比丘不癡毗尼誰諸長老忍僧與難提比丘不癡毗尼者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與難提比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持自今以去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼尒時世尊在瞻婆城在伽渠池邊時世尊十五日布薩

四分律卷第四十七　第六張

白月滿時前後圍遶在衆僧前於露地坐時阿難初夜過已從坐起偏露右肩右膝著地合掌白言初夜已過願世尊說戒時世尊默然阿難即還復坐時阿難中夜後夜過明相已出復從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言中夜後夜已過明相已出衆僧坐久唯願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如来於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時阿難默然復坐尒時長老目連作如是念衆中有何等人不清淨如来作如是言衆中不清淨欲令如来於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時目連即自思惟觀察衆中以天眼清淨見彼比丘坐去佛不遠非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行但有破戒諸惡下淨無有白法邪見覆蔵所犯衆惡如空中樹雖外有枝葉而內無實見已念言世尊見此比丘故作如是言欲令如来於不清淨衆中羯磨說戒者無有是處時目連從坐起往彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去

四分律卷第四十七　第七張

汝不應此中住時目連捉彼比丘臂牽著門外還白世尊言衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是目連令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治尒時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘諍衆僧求覓罪如法如毗尼如佛所教尒時佛告諸比丘應多求覓罪用多人知法者語自今已去為諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語尒時世尊在釋翅瘦有比丘字象力憙論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是前後言語相違在衆中故作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧但作妄語自言我知正法如是有何正法得切問時前後言語相違故作妄語時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責象力釋子言云何與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦前後言語相違耶諸比丘往佛

四分律卷第四十七　第八張

所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責象力釋
子言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝與外
道論議得切問時前後言語相違在
衆中問亦復前後言語相違故作妄
語耶世尊以無數方便呵責象力已
告諸比丘應與彼比丘作罪處所白
四羯磨應如是與集僧集僧已為作
舉作舉已為作憶念作憶念已與罪衆
中應差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此象力釋子好論議與外
道論得切問時前後言語相違設於
衆僧中問亦前後言語相違衆中故
作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象
力釋子作罪處所羯磨汝象力無利
不善得汝得切問時前後言語相違
於衆僧中問時亦復如是在衆中故
作妄語白如是大德僧聽此象力釋
子好論議與外道論得切問時前後
言語相違在衆僧中問時亦復如是
在衆中故作妄語今僧與象力釋子
作罪處所羯磨汝象力無利不善得

四分律卷第四十七　第九張

汝得切問時前後言語相違在衆中
問時亦復如是在衆中故作妄語誰
諸長老忍僧與象力釋子作罪處所
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三如是說僧已忍與象力釋
子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是
事如是持自今已去為諸比丘結罪
處所滅諍法應作如是說結罪處所尒
時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共
諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作
亦說出入無限彼諸比丘自作如是
念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦
說出入無限若我曹還自共善問此
事或能令此諍事轉深重經歷年月
不得如法如毗尼如佛所教滅除諍
事今僧不得安樂時諸比丘白佛佛
言應滅此諍猶如草覆自今已去為
諸比丘結如草覆地滅諍法應如是
說如草覆地
尒時世尊在拘睒弥拘睒弥比丘共
比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共
比丘諍比丘尼共比丘尼諍有闘陈
比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸

四分律卷第四十七　第十張

比丘聞中有少欲知足行頭陀樂行
學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧以無數方便呵責諸比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何拘睒弥比丘共
諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍
比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼
諍闘陈比丘捨比丘助比丘尼與作
伴黨耶以無數方便呵責已告諸比
丘有四種諍言諍覓諍犯諍事諍云
何言諍比丘共比丘諍言引十八諍
事法非法若毗尼非毗尼乃至說不
說若以如是相共諍言語遂彼此共
闘是為言諍云何覓諍若比丘與比
丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀
見聞疑作如是相覓罪共語不妄求
伴勢力安慰其意若舉作憶念若安
此事不安此事不癡不脫是為覓諍
云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆
尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍
言諍中事作覓諍中事作犯諍中事

四分律卷第四十七　第十二張　唱字

作是為事諍言諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根憎為根界為根人為根六諍為根十八破事為根是為言諍根覓諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根憎為根界為根人為根三舉事為根是為覓諍根犯諍以何為根貪恚癡為根憎為根界為根人為根三舉事為根六犯所起為根是為犯諍根事諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根憎為根界為根人為根是為事諍根言諍是善不善無記言諍或善或不善或無記云何言諍是善比丘共比丘善心諍言法非法乃至說不說作如是相共彼此諍言是為言諍善云何言諍不善若比丘共比丘不善心諍言法非法乃至說不說以如是相共諍言諍以此遂成鬪諍是為言諍不善云何言諍無記若比丘以無記心諍言引十八事法非法乃至說不說以如此事手共諍言是為言諍無記覓諍是善不善無記耶覓諍或善或不善或無記云何覓諍是善是中

四分律卷第四十七　第十二張　唱字

比丘善心共相伺覓以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內有五法令此人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此人有惡名稱流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此事不癡令脫是為覓諍事善云何覓諍事不善若比丘共比丘以不善心覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內無五法欲令此人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此人不善名流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力不安慰其心作舉作憶念安此事不安此事擬不脫是為覓諍事不善云何覓諍事無記比丘共比丘無記心覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑以如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此事無癡令脫是為覓諍事無記犯諍是善是不善是無記也犯諍或不善或無記云何犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪是為犯諍不善云何犯諍無記若凡夫人學人不故犯戒無著人不故犯

四分律卷第四十七　第十三張　唱字

戒是為犯諍無記事諍是善是不善是無記事諍或善或不善或無記云何事諍善比丘以善心言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍善云何事諍不善以不善心言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍不善若以無記心作是為事諍無記

言　言諍　言諍言　言諍諍言

或有言即是言諍或有言非言諍或有言諍即是言或有言即是諍或有言非諍或有諍即是言或有諍非言云何有言即是言諍若比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言手共鬪彼此不和是為有言即是言諍云何有言非言諍若父共兒語兒共父語兒共母語母共兒語兒共弟語弟共兄語妹共姊語姊共妹語若復餘人共語是為有言非言諍云何言諍即是言若比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言手共鬪彼此不和是為言諍即是言云何言即是諍若比丘共比丘諍言以十八

四分律卷第四十七　第十四張

事法非法乃至說不說以如是相共諍言爭共鬪彼此不和是為有言即是諍云何言不諍兒共父語父共兒語兒共母語母共兒語弟共兄語兄共弟語妹共姊語姊共妹語若復與餘人共語是為言而不諍云何諍即是言若比丘共比丘諍以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言爭共鬪彼此不和是為諍即是言云何諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是為諍而非言覓覓諍覓諍覓覓諍諍覓（此四句由解如上言諍四句不異故下復重出此古見者是見諍犯）諍事諍如上

若一比丘在一比丘現前好言教語若擯非法非毗尼非佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教當受行是如是諍事得滅是為非法滅諍非法相似現前毗尼一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是二比丘為一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是三比丘為一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是若僧為一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是若一比

四分律卷第四十七　第十五張

丘在一比丘前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言此是法是毗尼是佛所教汝當受是忍可若此如是諍得滅是為如法滅諍現前毗尼是中云何現前法毗尼人云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往返者是若比丘諍事滅已若更發起者波逸提若後來比丘若新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提如是一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是二比丘為一比丘二比丘三比丘為僧亦如是三比丘為一比丘二比丘三比丘為僧亦如是僧為一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是為如法滅諍現前毗尼云何現前法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云

四分律卷第四十七　第十六張

何界現前在界內羯磨作制限者是若諍事滅若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者波逸提與欲已後悔者波逸提僧為二比丘三比丘僧亦如是尒時阿難從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難言諍以二滅滅以現前毗尼用多人語阿難又問頗有言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語耶佛告阿難有問言何者是佛言若一比丘為一比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是如是諍事得滅是為阿難言諍以一滅滅不用多人語現前義如上一比丘為二比丘三比丘僧亦如是二比丘為一比丘二比丘三比丘僧亦如是三比丘為一比丘二比丘三比丘僧亦如是僧為一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現

四分律卷第四十七　第十六張

前義如上僧為二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍時異住處有好衆僧好上座智慧人彼諍比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等自在作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘住止不安樂彼諸比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如

四分律卷第四十七　第十八張

實說者我等當量宜能滅此諍事不若長老諍事如是起如實如所因起如衆僧滅諍而不如實說如是長老此諍事更深重非法非毗尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍受已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共評此事如法如毗尼如佛所教若諍比丘是上座者僧應自避至餘處共評斷此事如法如毗尼如佛所教衆僧作如是念我等若在僧前評此事恐更有餘事起令彼此善惡言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處共評此事佛告阿難彼時僧即應作白共評此事作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧者共別評斷事白如是應作如是白已共評斷事若比丘有十法者應差別評斷事何等十一持戒具足二多聞三若誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡有如

四分律卷第四十七　第十九張

此十法者應差共別評斷事彼有十法者應別住一處共評斷此事斷事比丘中有不誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧應白遣此比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出佛語阿難彼坐斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿難僧應作白遣此斷事比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出若評斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭力強說佛告阿難僧應作白遣此比丘出作如是白大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以言辭力強說若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出若評斷事比丘坐中誦戒誦毗尼彼順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼如佛所教佐助此比丘若

四分律卷第四十七　第二十張

彼諍事彼僧不如法如毗尼如佛所教
滅此諍者今此僧應如法如毗尼如佛
所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可
此事僧即應語彼諍比丘言若彼僧
如法如毗尼如佛所教滅此諍事我
等亦忍可此事如法滅諍今我等亦
當作如是滅諍若作如是得滅諍者
是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼
不用多人語現前義法乃至界亦如
上若諍事如法滅已後發起者波逸
提如上彼諍比丘不忍可第二僧作
如是滅諍聞彼住處有衆多比丘持
法持律持摩夷彼諍比丘應往彼持
法持律持摩夷比丘所若彼比丘至
中道能滅諍事者是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者云何現前法毗尼人僧界如上
如法滅諍已後更發起者得波逸提
如上若彼諍比丘不能中道如法如
毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應
往彼衆多比丘持法持律持摩夷者
所作如是言長老我此諍事因如是

四分律卷第四十七　第二十一張

起如是實因是起僧作如是滅諍第
二僧亦作如是滅我不忍可故來至
長老聞善哉長老能如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者我當於長老聞
捨此諍事若長老不能如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者我等便自在
作諍更令罪深重不如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者諸比丘住止不
安樂彼諍比丘應在彼衆多比丘前
捨此諍事彼衆多比丘應語此諍比
丘言若長老此諍事如所起如實如所
因起如第二僧滅諍如實說說已捨
諍我等當量宜能滅此諍不若長老
不如實說者此諍事自在作罪更深
重不如法如毗尼如佛所教滅諍者
諸比丘住止不安樂阿難彼衆多比
丘應作如是受諍受諍已決斷若彼
諍比丘是下座者應語言汝小避我
等欲評斷事若是上座者應自避餘
處共評斷此事若彼僧不如法如毗尼
如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗
尼如佛所教滅此諍事衆多比丘應如
法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼

四分律卷第四十七　第二十二張

僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍衆
多比丘亦應忍可此事應語彼諍比
丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可
今當作如是滅諍是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者法毗尼人亦如上如法滅諍
已後更發起者得波逸提如上往二
比丘所持法持律持摩夷亦如是往
一比丘所持法乃至持摩夷亦如是
尒時舍衛國比丘諍時舍衛衆僧如
法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事
聞彼住處亦如上衆多比丘亦如上
二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍
可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至
佛所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊即集比丘僧無數方
便呵責彼諍比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何癡人舍衛僧如法滅諍
而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍
可世尊以無數方便呵責已告諸比
丘應滅此諍用多人語聽行舍羅差
行舍羅人白二羯磨有五法不應差

四分律卷第四十七 第二十三張 習

使行舍羅有愛有恚有怖有癡不知
已行不行有如是五法不應差使行
舍羅不愛不恚不怖不癡知已行不
行有如是五法應差行舍羅衆中應
如是差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘行舍羅白如是大德僧聽僧
今差某甲比丘行舍羅誰諸長老忍
僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧
忍默然故是事如是持有三種行舍
羅一顯露二覆藏三就耳語云何顯
露彼諸比丘作如是念衆中非法比丘
多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯露
行舍羅彼諸比丘作如是念衆中多
非法人而上座智人持法持毗尼持
摩夷者皆如法語應顯露行舍羅諸
比丘作如是念不知此諍事為如法
語者多非法語者多然彼和尚阿闍
梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸
比丘作如是念不知此諍事為法語
多非法語多然彼上座智人持法持
毗尼持摩夷皆如法說彼比丘應顯

四分律卷第四十七 第二十四張 習

露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍
事法語人多即應顯露行舍羅應如
是行應作二種舍羅一破二完作舍
羅已應作白作如是語者捉不破舍
羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已
應別處數若如法語比丘多者彼應
作白作如是語者諍事滅若如法語
比丘少者即應作亂已便起去應遣
信往比丘住處僧中白言彼住處非
法比丘多善哉長老能往至彼若如
法語比丘多諍事滅功德多此比丘
聞應往若不往如法治若作如是諍
事滅者是為阿難言諍以二滅滅現
前毗尼用多人語是中現前者法毗
尼人界僧義如上是中云何用多人
語若用多人說持法持毗尼持摩夷
若如法滅已後更發起者波逸提如
上云何覆藏行舍羅諸比丘作如是
念此諍事如法比丘多而彼和尚阿
闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐
諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼比
丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍
事如法比丘多彼衆中有上座標首

四分律卷第四十七 第二十五張 習

智人者持法持毗尼持摩夷而住非
法若我等顯露行舍羅者諸比丘隨
彼衆中上座標首智人住非法者捉
舍羅是比丘應覆藏行舍羅一句不
知亦如上應如是行舍羅從二種乃
至如法滅諍已後更發起得波逸提
如上顯露行舍羅云何為耳語行舍
羅彼比丘作如是念如法比丘多彼
和尚阿闍梨非法說彼應耳語行舍
羅彼比丘作如是念此諍事如法比
丘多而彼衆中上座智人標首比丘住
非法持法持毗尼持摩夷彼比丘應
耳語行舍羅二句不知亦如上應作
二種舍羅一破二完應作白如是語
者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼
行舍羅時應希坐間容一人身小障
翳彼比丘作耳語語言汝和尚同和
尚阿闍梨同阿闍梨親厚知識已捉
舍羅善哉汝亦當捉舍羅慈愍故若
如法比丘多諍事得滅得功德多行
舍羅已在一面數之從此乃至如法
滅諍已後更發起得波逸提如上有
十不如法捉舍羅不解捉舍羅不與

善伴共捉舍羅欲令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉舍羅欲令衆僧破故捉舍羅知衆僧當破故捉舍羅非法捉舍羅別衆捉舍羅以小犯故捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不解捉舍羅於此諍事不決了不知是法非法乃至說不說是爲不解捉舍羅云何不與善伴共捉舍羅若比丘多聞持法持毗尼持摩夷不與作伴法非法乃至說不說是爲不與善伴捉舍羅云何令非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事多有如法比丘我今當捉非法舍羅令非法比丘多是爲令非法比丘多捉舍羅云何知多非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事非法比丘多爲非法伴捉舍羅是爲知非法比丘多捉舍羅云何欲令僧破捉舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多我今捉非法舍羅令衆僧破是爲欲令衆僧破捉舍羅云何知僧當破捉舍羅彼比丘知非法比丘多爲非法伴黨捉舍羅是爲知僧當破捉舍羅云何非法捉舍

羅白二白四羯磨白異羯磨異是爲非法捉舍羅云何別衆捉舍羅同一界羯磨不盡集應囑授者不囑授在現前應呵者便呵是爲別衆捉舍羅云何以小犯事捉舍羅或念犯罪或不故犯或發心作如是捉舍羅是爲小犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅異見異忍捉舍羅是爲不如所見捉舍羅是爲十種非法捉舍羅復有十如法捉舍羅解前舍羅乃至如所見捉舍羅是爲十如法捉舍羅（此即反上十不如法捉舍羅也）有五種平當人或有人身不作口作或有人口不作身作或有人身不作口不作或有人身作口作或有人不愛不恚不怖不癡云何有人身不作口作有人身不現相口說言教是爲有人身不作口作云何有人口不作身作有人身現相口不說言教是爲有人口不作身作云何有人身不作口不作有人身不現相口不說言教是爲身不作口不作云何身作口作有人身現相口說言教是爲身作口作是中有人不愛不恚不怖不

癡此人於彼人中最爲尊貴殊勝第一猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐最勝無比如是不愛不恚不怖不癡於彼人中最爲尊貴殊勝無比是爲五種平當人

四分律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十八　三分之十二　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

滅諍揵度之二

尒時阿難從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言見諍以幾滅滅佛告阿難見諍以四滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所毗尼阿難復問頗有見諍以二滅滅不以不癡毗尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶即荅言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我不憶犯長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作

四分律卷第四十八　第二張　唱　精進

憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不荅言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼者非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼（如上三句是如法與憶念毗尼）有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別衆是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼現前自言清淨法和合是為五如法與憶念毗尼若如是諍事滅是為阿難見諍以二滅滅現前毗尼憶

四分律卷第四十八　第三張　唱　精進

念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中云何現前法毗尼人僧界如上是中云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念若比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難復問頗有見諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶佛告阿難有問言何者是佛告阿難是中有比丘顛狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪荅言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我顛狂心亂時多犯衆罪此非故作是我顛狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白四羯磨如上有三非法與不癡毗尼若比丘不癡而詐作癡多犯衆罪非沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我癡

狂時多犯衆罪非沙門法非是我故作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法此是相句次第二句亦同上正以言我憶犯衆罪如人夢中所作耳次第三句亦同正以言我憶犯衆罪如人從高山墮地攫捉少月輪我亦如是是為三非法與不癡毗尼有三如法與不癡毗尼即是上三句是如法有五非法與不癡毗尼有五如法與不癡毗尼如上若如是諍事滅者是為阿難見諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是彼比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難又問頗有見諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼耶佛言有問言何者是若比丘好論議與外道論時得切難便前後言語相違若在衆僧中問時亦前後言語相違衆中故妄語阿難僧應與此比丘罪處所白四羯磨如上有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶念不作自言是為三復有三

無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆是為三非法與罪處所復有三如法與罪處所即是上事是不犯故不出是如法也是為三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別衆是為五非法與罪處所次有五句如法是上事是翻異故不出若如是諍事滅是為見諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座礼足右膝著地合掌說罪名說罪種作如

是言長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應生猒離荅言尒若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼如上人現前者受懺悔者是也是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離也若諍事滅已後更發起者波逸提除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座礼足已右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言懺法如上受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可尒若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯某甲罪

四分律卷第四十八 第七張 習

今從僧懺悔如是三說受懺者應作白然後受彼懺應作如是白大德僧聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是應作如是白已受懺受懺者應語言自責汝心生猒離彼應荅言尒若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼乃至界如上是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離者是如法諍事滅已後更發起者如上阿難又問大德頗有犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地不用自言治耶佛言有又問何者是荅言若比丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀彼作如是念我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀我等若自共尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住上不安樂阿難彼一衆中有智慧堪能比丘從坐起偏露

四分律卷第四十八 第八張 習

右肩右膝著地合掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今為諸長老作如草覆地懺悔此罪第二衆中亦如是說阿難彼諸比丘應作白如草覆地懺如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是應作如是白已作如草覆地懺悔阿難是一衆中有智慧堪能者從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者為諸長老及己作草覆地懺悔第二衆亦應作如是說若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地不用自言治現前義如上云何草覆地不擧說罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後更發起者如上阿難又問事諍以幾滅滅佛言以一切滅滅隨所犯尒時

四分律卷第四十八 第九張 習

長老優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言作自言治一切如法不佛語優波離自言治不一切如法是中比丘不犯波羅夷彼不作擧不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治優波離是為非法自言治優波離是中比丘不犯波羅夷彼不作擧不作憶念彼自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治優波離是為非法與自言治乃至自言犯惡說亦如是優波離是中比丘不犯僧殘彼不作擧不作憶念彼比丘自言犯波羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波離是為非法自言治優波離是中比丘不犯僧殘諸比丘不作擧不作憶念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作僧殘法治是為非法與自言治是中比丘不犯僧殘自言犯波逸提乃至惡說亦如是是中比丘不犯波逸提自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦

如是惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是為非法作自言治乃至自言犯惡說七句手作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是為非法自言治乃至自言犯惡說亦如是是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治是為非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波逸提諸比丘即與作波逸提罪治是為非法與自言治乃至自言犯惡說手作頭亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念便言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治乃至惡說手作句亦如是是為優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即為作

波羅夷罪治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼作舉作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是為如法與自言治時有比丘語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼比丘語言宜知是時彼比丘去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所問言何所論說彼言我犯不淨行欲休道問言汝誰邊犯答言與故二俱問言故二在何處答言在憂禪國問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉羅（諍犍度第十六竟）

比丘尼揵度第十七

尒時世尊在釋翅瘦尼拘律園時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人於佛法中得出家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家為道何以故瞿曇彌

若女人於佛法中出家為道令佛法不久尒時摩訶波闍波提聞世尊教已前礼佛足遶已而去尒時世尊從釋翅瘦與千二百五十弟子人間遊行往拘薩羅國從拘薩羅還至舍衛國祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在祇桓精舍與五百舍夷女人俱共剃髮被袈裟往舍衛國祇桓精舍在門外立步涉破脚塵土坌身涕泣流淚尒時阿難見已即往問言瞿曇彌何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步涉破脚塵土坌身在此涕泣流淚而立耶彼即答言我等女人於佛法中不得出家受大戒阿難語言且止我為汝往佛所求請尒時阿難即至世尊所頭面礼足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大戒佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒何以故若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久譬如阿難有長者家男少女多則知其家衰微如是阿難若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久又如好

四分律卷第四十八　第十三張　了

稻田而被霜雹即時破壞如是阿難若女人在佛法中出家受大戒即令佛法不久阿難白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過乳養世尊長大佛語阿難如是如是於我有大恩我母命過乳養令我長大我亦於摩訶波闍波提有大恩若人因他得知佛法僧此恩難報非衣食床卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提知佛法僧亦如是佛告阿難若有人因他信佛法僧此恩難報非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提信樂佛法僧亦如是佛語阿難若有人因他得歸依佛法僧受持五戒知苦知集知盡知道於苦集盡道無有狐疑若得須陁洹果斷諸惡趣得決定入正道七返生死便盡苦際阿難如是人恩難可報非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提受三自歸乃至決定得入正道亦如是阿難白佛女人於佛法中出家受戒可得須陁洹果乃至阿羅漢果不佛告阿難可得阿難白

四分律卷第四十八　第十四張　富

佛若女人於佛法中出家受大戒得須陁洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受大戒佛告阿難今為女人制八盡形壽不可過法若能行者即是受戒何等八雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨座請令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼半月從僧乞教授此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應在無比丘處夏安居此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼僧　式

四分律卷第四十八　第十五張　四

安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬如有人於大水上安橋樑而渡如是阿難我今為女人說此八不可過法若能行者即是受戒尒時阿難聞世尊教已即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法中出家受大戒世尊為女人制八不可過法若能行者即是受戒即為說八事如上摩訶波闍波提言若世尊為女人說此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受阿難譬如男子女人年少淨潔莊嚴若有人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅華鬘阿希物多華鬘瞻婆華鬘蘇曼那華鬘婆師華鬘授與彼即受之繫置頭上如是阿難世尊為女人說八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受時阿難即往世尊所頭面礼足已却住一面白佛言世尊為女人說八不可過法摩訶波闍波提等聞已頂受譬如男子女人年少淨潔莊

嚴若有人洗沐頭已止於堂上持諸
華鬘授與彼彼即兩手受之繫置頭
上如是阿難摩訶波闍波提及五百
女人得受戒佛告阿難若女人不於
佛法出家者佛法當得久住五百歲
阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣
流淚前礼佛足遶已而去時有餘女
人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中
道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語
諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去
聽彼比丘尼即與出家受大戒應如
是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮
者應白僧若一一語令知然後剃髮
應作如是白大姉僧聽此某甲欲從
某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某
甲剃髮白如是應作如是白已為剃
髮若欲在比丘尼寺內出家者若白
僧若一一語令知應作如是白大姉
僧聽此某甲從某甲求出家若僧時
到僧忍聽與某甲出家白如是應作
如是白已與出家應作如是出家教出
家者與著袈裟已右膝著地合掌教
作如是言我阿姨某甲歸依佛法僧

我今隨佛出家和尚某甲如来無所
著等正覺是我世尊第二第三亦如
是說我阿姨某甲歸依佛法僧竟我
今隨佛出家已和尚某甲如来無所
著等正覺是我世尊如是第二第三
說已應授戒盡形壽不殺生是沙弥尼
戒若能持者答言能盡形壽不得偷
盜是沙弥尼戒若能持者答言能盡
形壽不得婬是沙弥尼戒若能持者
答言能盡形壽不得妄語是沙弥尼
戒若能持者答言能盡形壽不得飲
酒是沙弥尼戒若能持者答言能盡
形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥
尼戒若能持者答言能盡形壽不得
歌儛倡伎亦不得往觀是沙弥尼戒
若能持者答言能盡形壽不得高廣
大牀上坐是沙弥尼戒若能持者答
言能盡形壽不得非時食是沙弥尼
戒若能持者答言能盡形壽不得捉
持生像金銀寶物是沙弥尼戒若能
持者答言能如是沙弥尼十戒盡形
壽不應犯聽童女十八者二年中學
戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年

十歲曾出嫡者聽二年學戒滿十二
與受戒應如是與二歲學戒沙弥尼
應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣
礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白
如是言大姉僧聽我某甲沙弥尼從
僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈
愍故與我二歲學戒如是第二第三
說應將沙弥尼往離聞處著見處已
衆中應差堪能作羯磨者如上應作
白大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧
乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到
僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和
尚尼某甲白如是大姉僧聽此某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼
某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒
和尚尼某甲誰諸大姉忍僧與沙弥
尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二第
三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒
和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是
持應如是與六法某甲諦聽如来無所
著等正覺說六法不得犯不淨行行
婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉

四分律卷第四十八　第十九張　唱

摩鄉非釋種女與染汙心男子共身
相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯若能持者荅言能不得偷盜
乃至草葉若式叉摩鄉取人五錢若
過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色
非式叉摩鄉非釋種女若取減五錢
犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
若能者荅言能不得故斷衆生命乃至
蟻子若式叉摩鄉故自手斷人命求
刀授與教死勸死讃死若與人非藥
若墮人胎厭禱呪術自作教人作非
式叉摩鄉非釋種女若斷畜生不能
變化者命犯戒應更與戒是中盡形
壽不得犯若能者荅言能不得妄語
乃至戲笑若式叉摩鄉不真實無所
有自稱言得上人法言得禪得解脫
得定得正受得須陁洹果乃至阿羅
漢果天来龍来鬼神来供養我此非
式叉摩鄉非釋種女若於衆中故作
妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯若能者荅言能不得非時食若
式叉摩鄉非時食犯戒應更與戒是

四分律卷第四十八　第二十張　五

中盡形壽不得犯若能者荅言能不
得飲酒若式叉摩鄉飲酒犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯若能者荅
言能式叉摩鄉於一切比丘尼戒中
應學除為比丘尼過食自取食食應求
和尚作如是言大姊我某甲今求阿姨
為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨
故得受大戒如是第二第三説和尚應
荅言可介若式叉摩鄉學戒已若年滿
二十若滿十二應與受大戒白四羯磨
應如是與戒將受戒人離聞處著見
處是中戒師應差教授師大姊僧聽
此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是教
授者應至受戒人所語言汝此安陁
會欝多羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩
衣此是鉢此是汝衣鉢不誶聽今是
真誠時我今問汝有便言有無當言
無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣
鉢具不父母若夫主為聽汝不不負心
債不非婢不是女人不女人有如是
諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二根二
道合道小大小便常漏大小便涕唾常

四分律卷第四十八　第二十一張　唱

出汝有如是諸病不若荅言無應語
言如我向者所問僧中亦當如是問
汝汝亦當作如是荅彼教授師問已
應還至僧中如常威儀至舒手及比
丘尼處立應作白大姊僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒若僧時到
僧忍聽我已教授竟聽使来白如是
彼應語言来来已應為捉鉢教礼比
丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如
是言大姊僧聽我某甲從和尚尼某
甲求受大戒我某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲衆僧拔濟我慈愍故
如是第二第三説是中戒師應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有無當
言無汝字何等和尚字誰年滿二
十不衣鉢具不父母若夫主聽汝
不汝非負人債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩白癩
癰疽乾痟癲狂二根一道合道小大

小便常漏大小便涕唾常出汝有如
四分律卷第四十八　第二十二張
是諸病不答言無應作白大姊僧聽此
某甲從和尚尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具
足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具
足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸
大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲
者默然誰不忍者說是初羯磨竟第
二第三亦如是說僧已忍與某甲受大
戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事
如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至
比丘僧中礼僧足已右膝著地合掌
作如是言大德僧聽我某甲從和尚
尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞
受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈
愍故如是第二第三說（此中戒師應問如上問法）問
已應問言汝學戒未汝清淨不若答
言已學戒清淨應問餘比丘尼已學

戒未清淨不若答言已學戒清淨即
四分律卷第四十八　第二十三張
應作白大德僧聽此某甲從和尚尼
某甲求受大戒此某甲今從僧乞受
大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無
諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒
清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲
受大戒和尚尼某甲白如是大德僧
聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某
甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍
僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍為某甲受大戒竟和
尚尼某甲僧忍默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行婬欲
法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃
至共畜生非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不答言能不
得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五

錢若過五錢若自取教人取若自斫
四分律卷第四十八　第二十四張
教人斫若自破教人破若燒若埋若
壞色者非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言能不得斷
衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷
人命持刀授與人教死讚死勸死與
人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方
便教人作彼非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不答言能不
得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非已有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿
羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼
非比丘尼非釋種女是中盡形壽不
得犯能持不答言能不得身相觸乃
至共畜生若比丘尼染汙心與染汙
心男子身相觸腋已下膝已上若摩
若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心受染汙心男子捉手捉衣
至屏處住若共立屏處語若共行若

四分律卷第四十八　第二十五張

身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遯不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

四分律卷第四十八　第二十六張

是中盡形壽能持不答言能依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所未知當問和尚阿闍梨令受戒人在前而去

四分律卷第四十八　第二十七張

尒時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘梨諸比丘尼世尊有如是言受大戒應白四羯磨我曹得戒汝等不得戒時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒尒時有立乞戒者有白衣見即言在此中立者欲求男子諸比丘白佛佛言不應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒即倒地形露羞慚不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路邊賊毀犯比丘尼諸比丘白佛佛言聽遣使為受戒聽一比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨差作使衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大姊僧聽僧今差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒

四分律卷第四十八　第二十八張　唱

者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨行無護應差二三比丘尼共去受使比丘尼應至比丘僧中礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽此某甲比丘尼從某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故如是第二第三說比丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已學戒未清淨不若答言已學戒清淨者復應問伴比丘尼已學戒清淨未耶若答言已學戒清淨者衆中應差堪能作羯磨者如上應作白大德僧聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足僧今與某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然

四分律卷第四十八　第二十九張

誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持彼使應還比丘尼寺內語言大姊汝已受大戒竟世尊有如是教聽遣使受戒彼便以小小顏貌遣使受戒佛言不應以小小顏貌便遣使受戒彼授常血出者大戒血汙身汙臥具佛言不應授血出者大戒世尊有如是教不應授血出者大戒彼便授月水不出者大戒彼放逸情多諸比丘白佛佛言不應授月水不出者大戒彼授無乳者大戒佛言不應授無乳者大戒彼授一乳者大戒佛言不應授一乳者大戒彼授二道壞者大戒佛言不應授二道壞者大戒彼授二道爛臭者大戒佛言不應授二道爛臭者大戒彼授二根者大戒佛言不應授二根者大戒時諸比丘衆一處共誦法毗尼諸比丘尼作如是念我等亦當隨誦法毗尼不佛言應誦不知誰問受誦佛言應在比丘問受誦諸比丘作如是念我等

四分律卷第四十八　第三十張

得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前教彼著歡佛言聽在比丘背後敷座誦若十種衣中一一衣聽作障時六群比丘尼以小小因緣瞋恚不喜捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六群比丘尼作蠱道教他作佛言不應爾六群比丘為六群比丘尼作羯磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯磨彼不肯解時諸居士見已作如是言彼不隨意故便作如是語諸比丘白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨爾時有比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法呵世尊有如是教比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言比丘尼一切不得呵比丘耶佛言比丘尼不一切不得呵比

四分律卷第四十八　第六十二張

丘比丘尼不應罵比丘不得呵責比
丘不應誹謗若破見破戒破威儀不
應如是呵瞿曇彌若教持增上戒增
上心增上智學問誦經如是事應呵
時諸比丘尼毀長佛言聽剃若自剃
時有年少剃髮師為年少比丘尼剃
髮覺細滑欲意起欲犯比丘尼比丘
尼便高聲言莫尒莫尒餘比丘尼聞
問言何故高聲莫尒莫尒耶彼即具
為說之諸比丘白佛佛言剃髮時聽
共伴若俱有欲意者不應令剃彼使
男子除鼻中毛佛言不應令男子除
鼻中毛彼令男子剪爪佛言不應令
男子剪爪時比丘尼在白衣家內有
比丘來乞食彼比丘尼不敢語何以
故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比
丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚
歎時有比丘尼在白衣家內有比丘
來不起白佛佛言應起若比丘尼一
坐食若作餘食法不食若病若足食
已聽作如是語大德我有如是因緣
故不起時有比丘尼白衣家不問比
丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在

四分律卷第四十八　第五十三張

白衣家不應不問比丘便坐尒時六
群比丘清旦著衣持鉢至白衣家白
衣家內有常教化比丘尼彼見比丘
來便起問言大德我坐耶比丘言莫
坐彼比丘尼習樂不堪久立即便倒
地得病諸比丘白佛佛言應相望前
人可坐便坐時諸比丘尼共比丘在
道行在前行或並語並行或在前或
在後或叉抄衣或纏頸或覆頭或通
肩披衣或著革屣諸比丘白佛佛言不
應尒應偏露右肩脫革屣在比丘後
時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼
所須事不敢在前去佛言聽白比丘已
便去彼有命難有梵行難畏慎不敢不
問便去佛言若有如是難事若問若
不問聽去時有比丘尼在道行見比
丘不避道佛言應避道時有比丘尼
在道行見有比丘避道天雨脚跌倒
地得病諸比丘白佛佛言有如是因
緣比丘尼應小曲身合掌言大德恕
我道尒時有檀越請二部僧先與
比丘尼食後與比丘食白佛佛言下
應先與比丘尼僧食應先與比丘僧

四分律卷第四十八　第二十五張

然後與比丘尼僧尒時有檀越請二
部僧彼如是念佛有教應先與比丘
僧食然後與比丘尼僧食彼便先與
比丘僧食竟日時已過白佛佛言若時
欲過應一時與尒時有居士請比丘
尼僧明日與食彼於夜半辦具種種
肥美食已晨旦往白時到時諸比丘
尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相
問年歲大小須臾時便過諸比丘白
佛佛言若時過聽上座八比丘尼次
第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比
丘僧伽藍中佛言聽與林座比丘尼
月水出汙貯繩牀木牀卧具起去諸
比丘白佛佛言比丘尼不應在貯繩
牀木牀上座彼僧伽藍中求教授或受
請或聽法無坐處佛言聽若石上坐
若在墼上坐若在杌木頭上坐若草
上樹葉上坐若梁上坐比丘尼不忍
苦遂便得病佛言應語比丘尼言若
能受護坐具者便與坐

四分律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十九　二分之十五　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

比丘尼揵度之下

爾時世尊在波羅㮈。時世穀貴人民飢餓乞求難得。諸比丘尼受食已故有餘食。諸比丘尼作如是念。我等此食得與比丘不。佛言得與。復念得為比丘授食不。佛言得授。我等宿食與比丘為淨不。佛言淨。時諸比丘受食已有餘食。念言我等此食得與比丘尼不。佛言得與。得為比丘尼授食不。佛言得授。與時有宿食。念言與比丘尼淨不。佛言淨。爾時比丘尼在阿練若處住。後異時阿蘭若處有事起。諸比丘白佛。佛言比丘尼不應在阿蘭若處住。時有比丘尼在白衣家內住。見他夫主共婦嗚口捫摸身體捉捺乳。年少比丘尼見已便生厭離佛法心。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘白佛。佛言聽為比丘尼別作住處。彼比丘尼便在別住處作衣教他作。佛言比丘尼不應在主處作技。比丘尼在別住處酤酒。佛言不應在別住處酤酒。彼比丘尼安

婬女在住處。佛言不應爾。彼為具香華莊身之具。佛言不應爾。時六群比丘尼在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊立住。諸居士見皆共譏嫌呵罵言。此比丘尼無有慚愧無有淨行。外自稱言我知正法。如是何有正法。在如是處立住如似婬女。諸比丘白佛。佛言比丘尼不應在如是處立住。時六群比丘尼以牙骨揩摩身作光澤。比丘白佛。佛言不應爾。六群比丘尼以細末藥揩摩身光澤。佛言不應爾。彼摩身毛令卷。佛言不應爾。彼剃身毛。佛言不應爾。彼比丘尼持衣纏腰欲令細好。佛言不應爾。彼比丘尼著女人衣。佛言不應著。彼比丘尼著男子衣。佛言不應著。聽比丘尼著比丘尼衣。比丘尼以多衣纏體欲令廣好。佛言不應爾。彼不好著衣欲令身現。佛言不應爾。彼腰帶頭作鳥絹。佛言不應爾。彼作葉陀羅腰帶。佛言不應爾。彼畜裩[illegible]褸腰帶。佛言不應畜。彼畜婆睺帶。佛言不應畜。彼散線帶繫腰。佛言聽比丘尼編織作帶遶腰一周。若

圍織者聽再周。比丘尼至女人浴處浴。時有賊女婬女語比丘尼言。汝等年少腋下始有毛。何得便修梵行。汝今可及時行欲樂。後悔何及。老時可修梵行。如是始終無失。時年少比丘尼聞便心生厭離不樂佛法。諸比丘白佛。佛言比丘尼不應在女人浴處浴。彼比丘尼在白衣男子邊浴。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼無有慚愧不修梵行。自稱我知正法。云何在白衣男子邊浴如賊女婬女無異。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言比丘尼不應在白衣男子邊浴。時有婦女夫出行不在。於餘人邊得娠。彼自墮胎已往語常教化比丘尼言。我夫行不在於餘人邊得娠。我已墮。汝可為我棄之。答言可爾。彼比丘尼即以一鉢盛一鉢覆上。著絡囊中持在道行。時舍衛長者常作如是願。若不先與出家人食我終不食。要先與然後食。彼長者清旦有事欲往餘處。即遣人語言汝往道路街巷見出家人將來。時使人受教已即往出外求覓。見比丘尼

語言阿姨來與汝食比丘尼言止止便為供養我已彼言不尒但來我當與食比丘尼言止止不須彼使即強將比丘尼至家內家內使人言過鉢來與汝食彼比丘尼言止止便為供養已復言出鉢當與汝食後復言不須即強奪取鉢見鉢中有新墮胎長者見已譏嫌言比丘尼不知慚愧不修梵行外自稱言我知正法如是何有正法自墮胎而棄之如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘尼不應為棄若比丘尼在村內見乞食比丘應出鉢示之時有白衣病來至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽看隨比丘尼能可作者使瞻視彼後作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧命過諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛言聽為住處淨故棄之尒時王波斯匿邊國反叛人民撓乱時六群比丘尼在彼有疑恐怖處人間遊行時諸賊伴見已作如是言此比丘尼是王波斯匿所敬愛我等寧可妻捺之時諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法云何乃在有疑恐怖處人間遊行如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在邊國有疑恐怖處人間遊行尒時比丘尼有阿蘭若住處比丘有聚落住處欲共貿易白佛佛言聽貿易時比丘尼有阿蘭若住處居士有聚落間住處欲共貿易白佛佛言聽令淨人貿易尒時有二居士諍住處彼一居士布施比丘尼僧尼僧即受彼一居士即譏嫌言此比丘尼不知慚愧多受無猒外自稱言我知正法如今何有正法他共諍住處而便受之施主雖無猒而受者當知足諸比丘白佛佛言共諍住處不應受尒時摩訶波闍波提比丘尼三國中有比丘尼住處欲於中夏安居畏慎不敢世尊有教比丘尼不應在阿蘭若處住然王園中比丘尼住處牢固諸比丘白佛佛言除王園中比丘尼住處餘阿蘭若處不應住時有比丘尼不往教授處白佛佛言應往時有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須白佛佛言聽與欲去時迦留陁夷罵打比丘尼若唾若華擲水灑若說麁語詭語勸喻罵者今汝道破壞腐爛燒與驢通打者若以手若拔若石麁語者說二道若好若惡詭語者若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚髮著好華鬘瓔珞嚴身持孔雀毛蓋豈更有餘事勝此者也若女人亦如是勸喻者語言大姊汝尚年少脉下始有毛何須便尒自毀修梵行為不如及時五欲自樂須待老時乃修梵行時年少比丘尼便生猒離心不樂佛法時諸比丘尼聞有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責迦留陁夷言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛尒時集比丘僧以無數方便呵責迦留陁夷云何呵罵打比丘尼乃至詭言勸喻時世尊無數方便呵責已告諸比丘聽比丘尼僧為迦留陁夷作不為礼白二羯磨應如是作眾中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陁夷罵打比丘尼乃

至詭語勸喻若僧時到僧忍聽為迦留陁夷作不礼羯磨白如是大姊僧聽此迦留陁夷罵打比丘尼乃至詭言勸喻今僧為作不礼羯磨誰諸大姊忍僧為迦留陁夷作不礼羯磨者默然誰不忍者說僧已忍為迦留陁夷作不礼羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時迦留陁夷隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧求解不礼羯磨諸比丘白佛佛言若隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不礼羯磨者比丘尼僧應為解作白二羯磨應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陁夷比丘尼僧為作不礼羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧乞解不礼羯磨若僧時到僧忍聽僧今為解不礼羯磨白如是大姊僧聽此迦留陁夷比丘尼僧為作不礼羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不礼羯磨僧今為迦留陁夷解不礼羯磨誰諸大姊忍僧為迦留陁夷解不礼羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍為迦留陁夷解不礼羯磨竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘至比丘尼住處共六群比丘尼共住更相調拤或共唄或共哭或共戲笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言聽遮彼使一切遮不聽入比丘尼住處佛言不應一切遮應隨乱內處遮若都乱住處應一切遮時六群比丘尼来至比丘僧住處共六群比丘更相調拤或共唄或共哭或共戲笑白佛佛言聽遮彼使一切遮佛言不應一切遮應隨乱內處遮若都乱住處應一切遮時六群比丘沙弥来至比丘尼住處共六群比丘尼沙弥尼式叉摩那共住更相調拤或共唄或共哭共戲笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言聽喚来謫罰若不改應為彼沙弥和尚阿闍梨作不礼羯磨時六群比丘尼沙弥尼式叉摩那来至寺內共六群比丘沙弥共住更相調拤或共唄或共哭或共戲笑乱諸坐禪比丘諸比丘白佛佛言應喚来謫罰若不改應為沙弥尼和尚阿闍梨作

捨教授羯磨時去比丘尼住處不遠有渠流通水比丘尼以道在下承流覺樂有疑諸比丘白佛佛言不犯波羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承水流時難陁比丘尼至華樹下經行處有賊將去婬持彼有疑以此因緣白佛佛問言難陁汝覺樂不答言如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應獨至如是經行處尒時蓮華色比丘尼阿蘭若處經行此比丘尼顏貌端正有年少婆羅門見繫心在彼即捉欲犯比丘尼言放我當往某處彼即放蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身彼婆羅門瞋以石打頭兩眼脫出蓮華色不懷有神足後乃知即以神足力飛往佛所頭面礼足已却住一面佛言此比丘尼信樂眼當還復即如言還復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比丘尼不應至阿蘭若處時比丘尼破戒有娠在懸廁上大小便墮胎在廁中除糞人見之譏嫌罵詈言比丘尼無有慙愧不修淨行外自稱言我知正法如是何有正法云何墮胎在廁中

四分律卷第四十九 第十張 偈

如賊女婬女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在懸廁上大小便彼比丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出汙脚跟指奇間行乞食時虫草著脚諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半跏趺坐佛言聽半坐尒時世尊在舍衛國有六群比丘尼在白衣家內嚮孔中看時諸居士見已皆共譏嫌言比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法云何在他家嚮孔中看如似賊女婬女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看尒時世尊在王舍城時阿難與大比丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行時阿難有六十弟子皆是年少欲遠捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遙見阿難來語言此衆欲失汝年少不知足阿難言大德我頭白髮已現云何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報言汝與年少比丘俱不善閉諸根食不知足初夜後夜不能勤修徧至諸

四分律卷第四十九 第十一張

家但行破穀汝衆當失汝年少比丘不知足偷蘭難陀比丘尼聞彼語瞋恚不喜作如是言摩訶迦葉是故外道何故數罵阿難言是年少令彼不悅耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比丘尼瞋恚作如是罵我阿難唯除世尊我不憶佛法外更有餘事尊阿難言大德懺悔女人無知迦葉再三如是語阿難亦再三如是言懺悔夜過已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞食時偷蘭難陀比丘尼見喜之時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云何乃喜大德迦葉比丘尼白諸比丘比丘白佛佛尒時以此事集比丘僧呵責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃喜大德迦葉世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽喚來謫罰若一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治若一比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治二比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治二比丘喚二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

四分律卷第四十九 第十二張

不往應如法治三比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治三比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治僧喚一比丘尼應往若不往應如法治僧喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治時六群比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼者便當喚欲有作者便當作何以故世尊有如是語一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治乃至僧亦如是諸比丘白佛佛言應相望前人不可往不應往 尼揵度第十七之九

法揵度第十八

尒時世尊在舍衛國時有客比丘不問舊比丘便入空房弛墮其上便大聲言弛弛邊傍比丘聞問言汝何故大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責客比丘已往世尊所頭面礼足在一面住以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責客比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何不語舊比丘知

四分律卷第四十九　第十三張

入空房中虵墮其上大聲言虵虵以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽為客比丘制客比丘法彼客比丘應隨順客比丘法應作如是隨順若客比丘欲入寺內應知有佛塔若聲聞塔若上座應脫革屣手捉拔不抖擻革屣便捉汙手佛言不應不抖擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便著樹抖擻樹神嫌責佛言不應著樹抖擻革屣應著石抖擻若木頭若甎若兩革屣相抖擻彼應至門中手排門若有關鑰應開若不能開應徐打令內人聞若不聞應大打若不開應持衣鉢與第二比丘捉至下籬牆底踰牆而入開門時彼於塔邊左行過護塔神瞋佛言不應左行過應右遶塔而過彼至寺內若有杙若龍牙杙若衣架若渠水邊若樹若石若草安衣鉢著上至洗脚處洗脚若無水問言何處有水隨彼言有水處便往取應問言有蟲無蟲若言有蟲若是大蟲觸水而去者便持瓶取水彼不洗手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不

四分律卷第四十九　第十四張

應不洗手捉瓶聽兩髀抱瓶腹若以衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比丘見惡之佛言不應爾應一手捉水一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛言應先洗左脚後洗右脚彼不拭革屣便著汙衣佛言不應不拭便著應拭已著彼不淹去脚水便著革屣爛壞佛言不應爾應淹去脚水著革屣彼應問言我若干歲有如許房不答言有復應問此房有人住無人住耶若言無人住應問有卧具無耶若言有應問有被無被若言有應問有利無利若言有利應問有器物無器物若言有復問有房衣無房衣若言有復應問有福饒無福饒若言有若欲取者應語言我當取彼應至房所排戶若有關鑰應開彼開戶已手捉戶兩頰內頭看房中勿令有虵諸毒蟲若有應驅出彼入戶已出牀褥卧具枕地敷氈被若木上若板上地敷應識表裏淨掃房除糞土應先看可棄處便棄若得針線刀子若弊故物乃

四分律卷第四十九　第十五張

至一丸藥安著一處若有主識彼當取彼應拂拭蹀向若杙若龍牙杙若衣架若壁破壞若鼠孔應泥泥便若地不平應平治泥漿灑塗令淨取地敷抖擻曝曬持入房若先數不好應更好數若先數好還如本數取牀支物淨拭治持入應淨掃牀抖擻持入房安著支上取卧具枕氈被淨抖擻數著繩牀上彼常著衣不著衣并置一處取常所著衣餘衣乱佛言常所著衣應別一處彼以鉢囊革屣囊針筒盛油器并著一處餘比丘惡之佛言不應爾應各各別處應先入屋內看戶撣高下然後開彼出房看壁四面無有塵土不若有應掃灑除去應取机淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問何處大行處何處小行處何處是淨地何處不淨地何者佛塔何者聲聞塔何者是第一上座房何者是第二第三第四上座房彼先應礼佛塔復礼聲聞塔四上座隨次礼彼捉脚腨礼不應捉腨礼彼捉膝礼不應捉膝礼彼反抄衣纒頸裹頭通肩披衣著革

四分律卷第四十九　第十六張

屣作礼佛言一切不應尒自今已去
偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩跬
如是言大德我礼若四上座在房內
思惟應隨坐次礼房彼應問何處是
衆僧大食處小食處夜集處說戒處
何者是僧差食種越送食月八日食
十五日食月初日食種越請食次到
何處復問明日有何種越請衆僧小
食大食有何種越僧為作覆鉢誰家
是學家何處狗惡何處是好人何處
是惡人自今已去我為客比丘制法
客比丘應隨順若不隨順應如法治
自今已去為舊比丘制法舊比丘應
隨順應作如是隨順舊比丘聞有客
比丘來應出外迎為捉衣鉢若有溫
室重閣經行處安置中與客比丘坐
與洗足水水器拭足巾為捉革屣著
左面看莫令泥水汙若泥水汙應移
著餘處彼為客比丘洗足已應還叔
洗足具還本處應問長老欲飲水不
若言飲彼應持瓶為取水彼不洗手
持瓶餘比丘惡之應兩辟抱瓶著以
衣角鈎耳至水邊淨洗手若是池水

四分律卷第四十九　第十七張

流水應手撥除上取下淨水彼擔水
已中行水熱佛言應以若草若樹葉
覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應
淨洗彼飲已不洗器過與餘人餘比
丘惡之佛言應洗然後與彼與水時
並語口中有瀆唾墮水中佛言不應
並語若有所語應迴面語彼不洗器
便舉餘比丘見皆惡之佛言不應尒
彼應問大德長老幾歲若言若干歲
應語言此是房此是繩牀木牀褥枕
氈被地敷此是唾器此是小便器此是
大便處此是小便處此是淨處此是
不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是
第一上座房此是第二第三第四上
座房此是衆僧大食處小食處夜集
處布薩處僧差食乃至次到某處某
甲種越明日請僧與小食大食某甲
家僧與作覆鉢羯磨某甲家僧與作學
家羯磨某甲處狗惡某甲處好某甲處
惡我今為舊比丘制法舊比丘應隨
順若不隨順應如法治尒時世尊在
王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘
多惡汗自惡大小便用利廁草傷身

四分律卷第四十九　第十八張

作瘡膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀
諸比丘問長老何所患即具說因緣
時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責婆羅門出家
比丘言云何多惡汗自惡大便用利
廁草傷身膿血出汙身汙衣汙卧具
汙牀諸比丘往世尊所頭面礼足却
坐一面以此事具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為汝云何婆羅門出
家比丘多惡汗自惡大便用利廁草
傷身膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀
耶以無數方便呵責已告諸比丘自
今已去為比丘制便廁法諸比丘應
隨順此法應如是隨順不應久忍大
小便若去時捉廁草彼下座在上座
前去或並語並行或在前在後支抄
衣或纏頸或裹頭或著革屣佛言不
應尒若在前去者聽在前彼至廁外
應彈指若聲欬若有人非人令知彼
至廁坊裏若杙若龍牙杙若衣架衣
屋若水邊若樹若石若草應安衣著

四分律藏第四十九

上若畏雨漬應安著無雨處若風飄
雨漬衣聽著衣手堅捉令不觸廁兩
邊堅安脚上廁先看若有蚰蜒蚿
百足駈出彼未蹲便舉衣形露佛言
不應尒應並蹲漸舉衣蹲已當看勿
令前却近兩邊使大小便涕唾汙廁
孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言
不應尒彼大便時不覺卒鳴有疑佛
言不犯彼在廁上嚼楊枝若眠若入
定佛言不應尒彼疑不敢在水上廁
中大小便佛言無犯彼不用廁草拭
身便起汙身汙衣汙坐具佛言聽用
廁草然後起世尊有如是教聽用廁
草彼用長廁草佛言不應用長廁草
極長一搩手彼用叉奇廁草雜葉若
用樹皮用草牛屎摶佛言不應尒彼
用短廁草汙手佛言不應尒極短長
四指彼用廁草不抖擻著廁草畚若便
棄餘比丘見惡之佛言不應尒彼以已
用未用廁草雜一處取時汙手佛言
應別處彼用廁草已便起形露佛言
不應尒應徐起漸下衣彼至洗處應
彈指令彼若人若非人知彼至洗處

四分律藏第四十九

應先看若有蚰蜒百足毒虫應駈出彼
先褰衣而後蹲形露佛言不應尒彼
就水器中洗餘比丘惡之佛言不應
尒彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之
佛言不應尒彼用水盡佛言不應尒
應留乃至足一人洗彼洗已不却身
上水汙衣汙身佛言不應尒應去水
若以手若以葉若弊物拭若手臭應
洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故
臭應以石揩若土墼若澡豆彼不下
衣便起形露佛言不應尒應漸下衣
起彼見洗器空不著水佛言應見者便
著水彼在廁前受經誦經經行作衣
妨餘比丘大小便佛言不應尒彼在
廁邊誦經受經經行作衣餘比丘見
惡之佛言不應尒彼上廁見有糞掃
不除佛言見者應除我今為諸比丘
說大小便法諸比丘應隨順若不隨
順應如法治尒時世尊在舍衛國有
異乞食比丘年少多所不解不看門
相便入有女人眠屋中其女人露形
仰眠不淨出汙女根彼比丘見慚愧
即疾疾從屋還出比丘適出其夫便

四分律藏第四十九

入屋見其婦露形仰卧不淨汙身見
已作如是念我婦露形仰卧不淨汙
身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦
即往追問言汝犯我婦便走耶比丘
言居士莫作如是言我等不應作如
是事居士言汝從我屋出云何言不
作彼即打比丘次死時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責彼乞食比丘云何乞食比丘
年少多所不解不看門相乃入他女
人眠屋時諸比丘往世尊所頭面礼
足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧訶責乞
食比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何乞
食比丘年少多所不解不看門相乃入
他女人卧屋以無數方便訶責已告
諸比丘自今已去為乞食比丘制法
乞食比丘應如是隨順若乞食比丘
入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一
手舉衣一手挽取舒張抖擻看勿令
有蚰虫然後著腰帶僧祇支欝多羅
僧舒張抖擻看疊僧伽梨著頭上若

四分律卷第四十九　第十二張

肩上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊盛舉襯身衣洗足革屣氈被取道路行革屣彼應持戶鑰出房去閉戶推看若不堅牢應更安居若堅牢應推繩著內然後四顧看若無人見藏舉戶鉤若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張抖擻看然後著村邊若有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣寄之彼入村時應看巷相看空處看市相門相糞聚入白衣家應看第一門相乃至第七門尒時乞食比丘至池舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不應向女人正衣應向辟彼乞食比丘右手捉鉢左手捉杖騎形露佛言不應尒應右手捉杖左手捉鉢彼乞食比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法當在道住令男子女人皆避道如是何有正法諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當

四分律卷第四十九　第十三張

道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應尒應在見處住彼乞食比丘他持食出便前迎取諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知猒足自言我知正法如是何有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食比丘不應前取食若是女人若病若妊娠若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水彼比丘比丘疑不敢前取佛言喚應往乞食比丘得飯乾飯麨魚肉并著一處餘比丘見惡之佛言不應尒雜著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼乞食比丘往大家乞食居士見譏嫌言沙門釋子不知猒足自言我知正法乃至大家乞食如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居士見皆譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法強從人乞要得乃去如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應尒若知當得[illegible]

四分律卷第四十九　第十四張

待彼出時當看第一門相乃至糞聚相若出村還取道行革屣著下道安鉢置地疊僧伽梨著肩上若頭上行時常當思惟善法若見人應先問訊善来彼乞食比丘常所食處應往淨掃灑具水器殘食器復應具牀座洗脚石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘来應起遠迎逆為取鉢若有鉢牀鉢支頭上取衣舒張看勿令有膩塵坌泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭當拭應揉便揉應抖擻便抖擻應浣當浣浣巳應絞去水灑著繩牀木牀上彼應與乞食比丘坐與水器與木與洗足石拭足巾持革屣安左邊看勿令泥水汙漬若有水漬應移彼為乞食比丘洗足巳應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手巳授水與彼乞食比丘次授食與彼食時應看供給所須若有酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜應與若熱應為扇須水應與若日時欲過應俱食乞食比丘食巳應為取鉢與洗手自食巳若有餘食應與人若非人若著無草地若無虫水

四分律卷第四十九　第二五張

中洗盛殘食器復於處應還復牀坐洗足石水器諸物復故處掃除食處彼以食鉢除糞掃比丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應用澡盤掃帚鉢應淨潔持時有衆多乞食比丘共一處食有妊娠狗看食不得食以飢故送墮子比丘白佛佛言食時若人若非人應與食乃至一搏我今為乞食比丘制法應隨順若不隨順應如法治尒時世尊在王舍城時阿蘭若比丘殺憒都無所具不具水器洗足物亦不留殘食去此住處不遠有衆多賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子常有此法具水器洗足物亦留餘食我等可往彼若得食當共食之時賊至彼問言汝有水不荅言無有洗足物不荅言無有餘食不荅言無賊語言汝在阿蘭若處住不具水洗足器無有餘食即打令次死諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼阿蘭若比丘言汝殺憒云何在阿蘭若處住而不具水器乃至不留餘食時諸比丘往世尊所頭面禮

四分律卷第四十九　第二六張

足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼阿蘭若比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何殺憒在阿蘭若處住不具水器乃至不留餘食以無數方便呵責阿蘭若比丘已告諸比丘自今已去為阿蘭若比丘制法應隨順阿蘭若法比丘應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架已一手舉衣一手捲衣取舒張抖擻看勿令有虵虫然後著腰帶僧祇支欝多羅僧舒張抖擻看疊僧伽梨著頭上若肩上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊盛已舉櫥身衣洗足革屣拔取道路行革屣打露杖彼應持戶鑰出房還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更安居若堅牢應推繩著內四顧看若無人見應藏舉戶鉤若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張抖擻看然後著若村邊

四分律卷第四十九　第二七張

有賣哭處若有屋若有作人應脫造行革屣打露杖寄之彼入村時應看巷相若空處相市相若門相若塹聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相尒時阿蘭若比丘至他舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不應向女人正衣應向壁彼阿蘭若比丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言不應尒應左手捉杖左手持鉢彼阿蘭若比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧無有猒足自言我知正法當在道住令男子女人避道如是何有正法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應當道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應尒應在見處住彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒足自言我知正法如是何有正法急前取食如似穀責請比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前取食若是女人若妊娠若抱兒若大雨若兩手捉物若地洗水喚比丘丈

四分律卷第四十九 第二十八張

丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若
比丘得飯若乾飯麨魚肉斤者一處
餘比丘見惡之佛言不應尒雜一處
若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵
鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼阿
蘭若比丘往大家乞食諸居士見皆
共譏嫌沙門釋子不知慚愧無有猒
足自言我知正法乃還大家乞食如
似穀貴如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應還大家乞食若次第乞不
得應還彼阿蘭若比丘強乞食要得
乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
子不知慚愧無有猒足自言我知正
法強從人乞要得乃去如似穀貴如
是何有正法諸比丘白佛佛言不應
尒若知當得應待彼得食時作如是
念此為賊此自食出時當看第一門
相乃至義聚相若出村還取行道草
屐打露披小下道安鉢置地疊僧伽
梨著肩上若頭上行時當常思惟善
法若見人應先問訊善來彼阿蘭若
比丘常所食處應往淨掃灑具水洗
器殘食器復應具牀座洗脚石水器

四分律卷第四十九 第二十九張

拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠
迎逆為取鉢著鉢牀鉢支頭上取
衣舒張看勿令有蟲塵坌泥汙鳥糞
汙若有如是汙應拭便拭應揉便揉
應抖擻便抖擻若浣浣已應絞若水
曬著繩牀若木牀上彼應與阿蘭若比
丘坐與水器與水與洗足石拭脚巾
持革屣安左邊看勿令泥汙水漬若
有泥汙應移彼為阿蘭若比丘洗足
已應持水器洗足石諸物還復本處
彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘食
若有賊來應與授水與彼阿蘭若比
丘次授食與彼食時應看供給所須
若有酪漿清酪漿若苦酒若粥若羹
應與若熱應扇須水應與若日時欲
過應俱食阿蘭若比丘食已應為取
鉢與洗手自食已若有餘食應與人
若非人若著無草地無虫水中洗盛
殘食器牀座洗足石水器諸物復本
處應掃除食處彼以食鉢除糞除比
丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應
用澡盤若掃帚鉢應淨潔持若有賊
來應語此是水是洗足物此是食為

四分律卷第四十九 第三十張

汝等故別留淨潔若欲食便食時賊
問阿蘭若今夜是何時彼比丘不能
答慚愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比
丘應善知夜時節時賊問阿蘭若言
此是何方阿蘭若比丘不知答慚愧
諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善
知方相賊問比丘今日是何星阿蘭
若比丘不能答諸比丘白佛佛言阿
蘭若比丘應善知星彼阿蘭若比丘
敷好臥具安眠時諸比丘白佛佛言
阿蘭若比丘不應尒應初夜後夜警
心思惟今為阿蘭若比丘制阿蘭若
法阿蘭若比丘應如法隨順若不隨
順應如法治尒時世尊在舍衛國時
有居士請衆僧明日食即於其夜辦
具種種多美飲食清旦往白時到時
諸比丘受請食時錯乱或有已坐者
有方坐者或有已與食者有方與食
者或有已食者有方食者或有已去
者有方欲去者或有已出者有方欲
出者而彼檀越不知誰已食誰未食
時諸居士皆共譏嫌沙門釋子不知
慚愧無有猒足自言我知正法受檀

四分律卷第四十九　第三十一張

越請錯乱去或有已坐者方坐者或有已與食者有方與食者乃至或有已出者有方欲出者如是何有正法令我等不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘聞有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責彼受請比丘言云何受檀越請錯乱去或有已坐者方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因缘具白世尊世尊尒時以此因缘集比丘僧呵責彼受請比丘云何受檀越請錯乱去或有已坐者有方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食耶以無數方便呵責已告諸比丘自今已去為諸比丘制食上法諸比丘應隨順食上法應如是隨順若比丘欲往受請應往衆僧常小食處大食處可見處住若檀越來白時到上座應在前如象行而去若上座往大小便處應待彼下座在前行並語並行或前或後或反抄衣或纏頸或裹

四分律卷第四十九　第三十二張

頭或通肩披衣或著革屣佛言不應尒應偏露右肩脫革屣在後行若有為佛事法事僧事有病比丘事佛言應白上座在前去彼有命難梵行難畏慎不敢不問而去佛言若有如是難事若問若不問聽去彼往食處若乱衆住佛言不應尒應隨次坐上座坐已應看中坐下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身者應彈指令覺若遣人語令知好如法坐中座坐已應看上座下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身應彈指令覺若遣人語令知好如法坐下座坐已亦如是時有比丘至食上無鉢食比坐應借鉢有比丘不洗鉢至食上純在鉢中吐比丘用食已得病佛言不應不洗鉢便持往食上應淨洗已用食時六群比丘貪受恭敬故在後往食上令諸比丘見我等當起諸比丘白佛佛言不應貪利恭敬故在後往食上令諸比丘起若未來者聽比坐開坐處若檀越與上座果應問言果淨不若言

四分律卷第四十九　第三十三張

未淨上座應語令淨若已淨問言為誰送來若為上座送來得隨意取若言為僧應語令得使過若檀越與上座種種羹應問言為誰送來若言為上座隨意取若言為僧應語令得使過時有比丘不得食聽比坐羨若無比坐應自減半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法得食便食如似穀貴飢餓時如是何有正法白佛佛言不應尒應唱言等得然後食時六群比丘賭肘食妨导比坐諸比丘白佛佛言不應賭肘食應斂肘食六群比丘食時大歠嚼迸噉墮比坐上餘比丘惡之白佛佛言不應尒應徐徐嚼彼食時若餘果若菜根狼藉汙地白佛佛言不應尒所食可棄之物應聚著脚邊去時持去棄之彼處處棄洗鉢水令地汙泥佛言不應尒以滌盤承棄外尒時衆多比丘與六群比丘在白衣家內共机上坐食有一六群比丘便起不語比坐知机傾倒地餘人皆墮形露

諸比丘白佛佛言不應尒應語令知
好坐時有比丘食已默然而去彼檀
越不知食好不好食為足不足諸居
士皆譏嫌諸外道人皆稱歎布施讚
美檀越而沙門釋子食已默然而去
令我等不知食好不好足不足諸比
丘白佛佛言不應食已默然而去應
為檀越說達嚫乃至為說一偈
若為利故施　此利必當得　若為樂故施
後必得快樂
世尊既言應說達嚫時人人皆説達
便亂佛言不應人人亂說應令上
座說若上座不能說應語能者說若上
座不語突吉羅若上座語而不說者
亦突吉羅彼說達嚫時餘者皆去彼
安坐或在靜處坐或在覆處坐或共
女人在無有知男子處說法過五六
語嫌嬈時人皆嫌責語諸比丘白佛佛
言達嚫時餘比丘不應去應留上座四
人相待餘者聽去若為佛法僧事若病
比丘事應白令知然後去若語餘比丘
去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若
欲聞說檀越法應為讚歎檀越法若

欲聞說天應為讚歎天若欲聞說過
去父祖應為讚歎過去父祖應為檀
越讚歎布施讚歎檀越讚歎佛法僧
為諸比丘說食上法諸比丘應隨順
若不隨順如法治尒時世尊在舍衛
國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以齒
土若灰若土若牛屎浣彼用魚盛瓮
石浣衣令衣壞佛言不應用魚盛瓮
石應用細瓮石若色壞應更染若泥
若陀婆樹皮若婆茶樹房揵陀羅若
華若阿摩勒若以樹根若以茜草
染彼在日中漬汁用染不耐久佛言
不應尒應煑彼不知何處煑佛言應
以釜煑若禁滿若銅瓶鑊煑彼煑時
樹皮片大不受佛言應以斧細斬若
沸涌出以木按之彼不知熟不熟佛
言應取汁二三渧著冷水中若沉者
熟應漉取汁彼不知漉著何處佛言
漉著瓮中若汁滓俱下應以掃帚遮
若掃帚弱應以木輔彼漉汁時熱捉
瓮逆疲極佛言不應尒應一人捉瓮
一人漉汁若熱捉鑷熱物彼冷熱著
一處染汁壞佛言不應尒應冷熱別

處若攪令冷然後和合彼就染汁中
染染汁壞佛言不應尒應取少許別
餘器中染彼染已敷著地色壞佛言
不應尒彼便敷著草上令草壞彼敷
著草上葉上令色不調佛言不應尒
應敷著伊梨延陀耄羅耄耄羅若氍
氀上十種衣中取一一衣敷著地以
彼染衣著上若懸著繩上彼須繩聽
畜繩須籤聽作彼須衣頭安紐聽作
紐若染汁偏流應倒易時有比丘舉
染衣已背向煑染汁衣汁偏流有異
比丘先與嫌諍見之不語彼令知衣
色逆壞諸比丘白佛佛言不應尒見
者應為倒易若語令知彼比丘染衣
竟不舉釜禁滿銅瓶瓮鑊斧斤繩籤
伊梨延陀耄羅耄耄羅便捨去佛言
不應尒應藏舉然後去若餘人索應
與彼染衣竟不掃除染處令地不淨
佛言不應尒應掃除已去彼著新衣
掃地塵坌汙佛言不應著新衣應著
故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃
塵來坌身佛言不應尒應順風掃有
五種掃地不得大福德不知逆風順

風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本
處有如是五法掃地不得大福德有
五法得大福德知逆風順風掃地滅
迹除糞復掃帚本處有如是五法得
大福德若上座在下風應語言小避
我欲掃地我今為諸比丘說染衣法
應隨順若不隨順應如法治 法揵度具足竟

四分律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

房舍揵度初

尒時世尊在波羅㮈時五人從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白言世尊
我等當住何等房舍臥具佛言聽在
阿蘭若處樹下若空房若山谷窟中
若露地若草積邊若林間若塜
間若水邊若敷草若葉時諸比丘無
枕臥得患佛言聽用石若墼若木作
若枕辟十種衣中若用一一衣作枕
尒時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作
如是念世尊若初來所入園便當布
施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹
園最為第一時世尊知王心念即往
迦蘭陀竹園王遥見世尊來即自下
象取象上褥疊為四重敷已白佛言
願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙
王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍
城迦蘭陀竹園最為第一今奉施世
尊願慈愍故為納受佛告王言汝今
以此園施佛及四方僧何以故若是
佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

具鍼筒一切諸天世人魔王梵王沙
門婆羅門無能用者應恭敬如塔王
即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布
施佛及四方僧慈愍故為我納受時
世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹　橋船以渡人　曠路施泉井
并施房舍者　如是諸人等　晝夜福增益
持戒稱法者　此人生善道

時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世
尊為王種種方便說法令得歡喜王
聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時
諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城
中有大長者見已問言大德在何處
宿荅言在山窟中水邊樹下石邊若
草上長者問言無房舍耶荅言無若
作房者得不比丘荅言世尊未聽作
房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍尒
時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於
耆闍崛山作六十別房一切所須皆
令具足請佛及僧明日食并施房舍
即於其夜辦種種多美飲食明日往
白時到世尊清旦著衣持鉢與大比
丘千二百五十人俱往大長者家就

四分律卷第五十 第三張

座而坐時長者手自斟酌種種多美飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水授世尊白佛言我於耆闍崛山作六十房舍一切所須皆令具足為福德故為大祠故為生善道故今以奉上佛及四方僧願為慈愍納受時世尊即便受之以此勸喻而勸喻之

為障寒熱故　及以諸惡獸　蚊虻諸毒虫
亦以障疾雨　暴疾諸惡風　如是得陰翳
持戒無毀缺　勤修於佛法　為堅為樂故
禪定分別觀　房舍施衆僧　世尊說第一

尒時王舍城長者更取卑牀在世尊前坐世尊無數方便為開化說法令得歡喜為長者開化說法已從坐而去時王瓶沙聞世尊聽衆僧作房舍欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住殿一切所須供給具足佛言聽作時有擅越欲為僧作樓閣舍佛言聽作時有擅越欲為僧作毗麼·鄰房佛言聽作時有擅越欲為僧作如象形房佛言聽作有擅越欲為僧作種種房佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽作隨作房法所須一切聽與作房竟

四分律卷第五十一 第四張

若地有塵應泥無數斗得病佛言聽伊梨延陀耄羅耄耄羅毛氍十種衣中若以一一衣作地敷若故有病聽作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作若繩不足應繩穿牀陛踈織彼牀無敷斗得病聽作褥彼不知以何物作佛言聽草作若毳若劫貝作貯若褥小應張縫著牀四邊若褥緣破裂應補治若貯聚一處應縫綖若褥垢膩應作重褥若重膩應作卧氈覆上時諸比丘無枕佛言聽作不知云何作佛言若四方若圓若三角尒時王舍城衆僧多得舍毳麻諸比丘疑不敢受佛言聽受用作繩牀繩木牀繩若織作褥表裏若作地敷若作繩若作褥貯時諸比丘得跋磨草繩織牀佛言聽受時諸比丘虵蠍蜈蚣諸毒虫入屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀腳時六群比丘作高支佛言不應作高支大高應高尺五若一搩手時有比丘衣無牢堅安處佛言應疊置頭邊若背後肘轉側墮衣上佛言聽安繩

四分律卷第五十 第五張

上若龍牙杙上若作衣架安彼常所著衣與不著衣在一處取常所著衣時亂佛言不應常所著衣不著衣共安一處彼持鉢革屣囊針筒油器置一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒置一處革屣囊油器共著一處時諸比丘房裏患闇佛言聽然燈須油與油須燈炷與炷須盛油器與器不知持燈置何處佛言聽著若木牀若繩牀角頭若瓶上若著壁龕中患穢子飲油應障若燈不明應出炷令高油汙手聽作箸患燒箸聽鐵作彼房無戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔出氣患虵蜈蚣毒虫從孔入聽作簾校障戶無關鑰有賊放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作關鑰不知在何處安佛言若在邊若在上若在下不知云何開佛言聽開孔作曲排若作鉤若患闇聽開牖彼牖無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒卧具佛言聽作牖扇板障不知云

何作佛言若方作若圓作若象耳形作夜患蝙蝠畫患鸚鵡鳥入佛言聽織作籠疏障若作嚮擩子時嚮無閑居賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽閑居彼犯戒比丘挽繩開嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽店安撗關時六群比丘私用衆僧卧具諸比丘白佛佛言不應私用衆僧卧具聽作幖幟不知作何幖幟佛言聽作摩醯陁羅像若作捲像若作蒲桃蔓像若作五色若作蓮華若作名字時六群比丘私物上作僧幖幟諸比丘見語言長老世尊不作如是語衆僧物不得私用耶荅言此非僧物是我已有諸比丘白佛佛言不應私已物上作僧幖幟聽私物染作幖幟彼六群比丘方作幖幟若作半月像若作圓幖幟彼作如日光幖幟彼作如麦根幖幟彼作如一片甎像彼作牛形像幖幟佛言不應尒聽作如水滞瀝地幖幟作牛屎擣幖幟作輪幖幟彼移房中定卧具着餘處佛言不應移應作名字言是某甲房卧具時

有比丘有小沙弥欲房中安隔障佛言聽作時有比丘欲開房前曲障巷佛言聽作欲作後内房佛言聽作須户聽作須辟聽作辟須半辟聽作須作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽作須板與板須地敷與地敷時有比丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作一切作房所須聽與時布薩日衆僧多集堂小不相容受諸比丘白佛佛言聽大作不知云何作佛言若四方若圓若長作若兩坊若三坊若四坊聽作作大堂所須一切應與時堂内人各一牀不相容受佛言聽若大三臘者共一牀坐若坐故不受應作長牀若長板若復不受應縛草作座縛草作座已便破衣佛言應以軟草纒過若故復不受應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱在草上葉上佛言不應尒彼與女人共敷衣佛言不應尒彼共女人俱在衣上佛言不應尒彼與女人共上石上佛言不應尒若上石一人不能動

者聽上彼共女人上舩疑佛言聽直渡若坐若立若卧時諸比丘露地經行患風雨日曝得患佛言聽作經行堂不知云何作佛言聽長行作作堂所須一切給與時彼上座老病羸頓經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭倚索行捉索行手軟破手佛言聽作捲若竹筒以繩穿筒手捉循行經行時疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨雨新染衣色壞佛言應别作洗脚處彼須水盆與水盆須水瓨與水瓨須洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚天雨泥汗脚汗衣坐具佛言聽以石若甎若木作道尒時耆闍崛山中去水遠佛言聽作渠作時患渠崩決佛言聽以石若甎若木障兩邊若寺内應作池若池邊崩決聽以石若甎若木障四邊上應作屋覆若池邊患泥應安石若甎若板若碎石患小兒墮水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶盛晝日内屋中夜置在外若屋内患泥聽別作安水屋若地泥汗脚聽安石若甎若礎石彼須水器聽與彼用

四分律卷第五十 第九張

寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅若瓦作彼水器無安處破壞佛言應水屋中別作架安時眾僧得具佛言聽畜復無安處佛言聽與水器共安一處爾時世尊在王舍城舍衛國有居士名須達多常好給施孤窮乞兒遂因行更為名字給孤獨食彼於王舍城中有田業年年從舍衛國至王舍城按行田業王舍城中有長者是其親厚是長者自莊嚴堂舍欲請佛及僧明日食時給孤獨食從長者家彼長者常法若給孤獨食來時輒起迎逆謁與敷座而此日亦不起迎不請令坐但自莊嚴堂舍為佛及僧時給孤獨食既三已問長者言莊嚴堂舍欲何所作為欲嫁娶為欲請王為欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不請王我欲設大祠請佛及僧千二百五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名稱号曰如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊給孤獨食問言審是佛耶答言審是佛再三問亦再三答審是

四分律卷第五十 第十張

佛時給孤獨食再三問已問言佛在何處我今欲往問訊長者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈愍故利益故作如是念給孤獨食次欲見世尊冥有留難而不見佛彼即以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即往趣尸呵城門時彼門神見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出尸呵門已時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心驚毛竪恐將有惡害來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰答言莫恐怖莫恐怖即說偈言

設以馬百匹　及與百金鑁　馬車有百乘
童女有百人　七寶為瓔珞　雪山百白象
象皆有六牙　并以大飛金　及紫磨金沙
王及王供具　王所乘調象　以如是布施
行一步之福　十六不得一

四分律卷第五十 第十一張

長者但前行前行有利益給孤獨食問汝是誰答言我是伺呵神彼作是念未曾有天神乃安慰我時給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露地經行還見給孤獨食來還坐處敷座而坐諸佛常法圓光照身時給孤獨食遥見世尊顏貌端正諸根寂靜得上第一調伏諸根堅固猶若大龍亦如澄淵清淨無穢見已歡心生焉以信敬心前詣佛所白言安眠不世尊答言如世安眠我則異於彼時即說偈言

一切皆安眠　梵行得涅槃　若不犯於欲
諸縛得解脫　一切愛已盡　調伏於熱惱
息滅得安臥　身心俱寂滅

時給孤獨食前礼佛足却坐一面時世尊為給孤獨食種種方便開化說法令得歡喜即於坐上得法眼淨見法得法得增上果獸患心生白世尊言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒唯願世尊與眾僧俱受我夏安居九十日請佛言我已受王瓶沙請即復白

言願受来年請佛言我已受王瓶沙
請復白言大德願受後年請佛報言
若有如是處清淨無有憒丙無諸惡
獸絶於人林可得坐禪如来當於如
是處住即白佛言世尊我已知之自
當知時唯願世尊與衆僧受我明日
請食時世尊默然受請給孤獨食從
坐起前礼佛足遶已而去時王瓶沙
聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣
信語言汝寓客在此衆僧既多千二
百五十人汝可不須設供我當為汝
故設食時即遣人荅王言此便為供
養已不須我自當辦時摩竭大長者
聞給孤獨食請佛及僧明日施食即
往其所語言汝寓客在此衆僧既多
汝可不須供設我當為汝辦之彼即
荅言長者此便為供養已不須我自
當辦給孤獨食即還其家夜辦種種
多美飲食夜過已清旦往白時到世
尊著衣持鉢與千　百五十比丘僧
俱往給孤獨食家就座而坐時給孤
獨食手自斟酌種種多美飲食供養
佛及衆僧令得飽滿食已捨鉢更取

早牀於佛前坐時世尊無數方便為
給孤獨食方便說法開化令得歡喜
為說法已從坐起而去時給孤獨食
從王舍城還歸舍衛國彼至村落城
邑處處宣令作如是言可於空處種
殖園果并設池井及安橋船佛已出
世今受我請於舍衛國夏安居當從
此道至舍衛國令汝等得福無量至
舍衛國已作如是念今此何處有不
近不遠行来遊觀其地平博晝無衆
丙夜無音聲無有蚊蝱蠅蜂毒螫之
屬我當買之為佛故立僧伽藍即作
是念彼祇陁王子有好園於舍衛國
不近不遠行来遊觀其地平博晝無
衆丙夜無音聲亦無蚊蝱毒螫之屬
我今寧可往祇陁王子所求索買之
彼即往王子所白言佛已出世天今
知不已受我請於舍衛國夏安居可
以此園賣之我當與百千金錢彼言
不賣復更重白如上願與我園當與
二百三百四百千金錢彼言汝若以
金錢側布滿地令無閒者我亦不與
給孤獨食言汝已决價便可受之王

子言云何决價荅言向者言以金錢
側布滿地令無閒者豈非决價言耶
天便可看王昔日舊制彼即看王舊
制已作是言便為决價即語言長者隨
汝意時給孤獨食還家勑人出多金
錢側布祇陁園中有餘少地布金未
遍祇陁見已便作是念此非是常人
亦非常福田乃令給孤獨食為之不
惜珍寶如是即言長者汝止勿復布
金餘地我自欲奉上世尊給孤獨食
言便可隨意尒時世尊從王舍城與
千二百五十比丘俱人閒遊行至跋
闍國復轉詣毗舍離時六群比丘先
佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍
梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利
弗與目連俱後至佛言此是誰房六
群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨
同阿闍梨知識親厚房舍利弗目連
不得房宿宿外墻上舍利弗目連夜過
已往世尊所頭面礼足却住一面世
尊知而故問舍利弗目連卧起安樂
不荅言安樂世尊問言在何處宿荅
言在外墻上以何事故尒即具以因

四分律卷第五十 第十三張 扶

緣白佛尒時世尊以此因緣集比丘僧告言汝等謂誰應受第一坐第一水第一食起迎逆礼拜恭敬善言問訊耶或有言大姓出家者或有言顏貌端正者或有言阿蘭若者或有言乞食者或有言糞掃衣者或有言作餘食法不食者或有言一坐食者或有言一摶食者或有言塚間者或有言露坐者或有言樹下著或有言常坐者或有言隨坐者或有言三衣者或有言能唄者或有言多聞者或有言法師者或有言持律者或有言坐禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不應與乃往過去世時有三親友象獼猴鵽鳥依一尼拘律樹住彼作是念我等共住不應不興恭敬更相輕慢寧可推年大小次第尊卑更相恭敬若年長者當尊重恭敬供養作如是法已依林間共住獼猴鵽鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時此尼拘律樹我行時觸我脐象與鵽問獼猴言汝憶事近遠獼猴答言我憶小時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴

四分律卷第十一 第十六張

汝生年多我象與獼猴共問鵽言汝憶事近遠答言我憶雪山王右面有大尼拘律樹我於彼食果來此便出即生此樹彼作是念鵽生年多我時象即以獼猴置頭上獼猴以鵽置肩上共遊行人間從村至村從城至城而說法言其有敬長老者是人能住於法現世有名譽將來生善道尒時鵽說如是法人皆隨順法訓流布汝等於我法律中出家應更相恭敬如是佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭敬礼拜上座迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上座彼礼拜白衣言汝生年長我佛言不應礼白衣汝等應礼不應礼一切女人不應礼前受大戒者不應礼後受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒壞二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯一切非法語者不應礼向等人應礼小沙弥尼應礼大沙弥尼沙弥式叉摩那比丘尼比丘如是等人塔一切應礼若

四分律卷第四十 第十七張

少年沙弥應礼大沙弥沙弥尼式叉摩那乃至比丘及塔一切應礼小式叉摩那應礼大式叉摩那比丘尼比丘及塔應礼年少比丘尼應礼大比丘尼比丘及塔亦應礼小比丘應礼大比丘大比丘塔亦應礼一切諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門皆應礼如來世尊塔亦應礼世尊既有是教應礼塔彼便礼白衣塔顛佛言不應礼白衣塔廟彼既不得礼白衣塔廟便左遶行讚塔廟神瞋佛言隨本所來處行不應故左遶行諸比丘作如是念沙弥當以生年為次第為以出家年為次第佛言應以生年為次第若生年等者應以出家年為次第彼比丘先至後有比丘來大一夜便移前至比丘佛言不應移亦不應起離在中間坐既在中間坐復更相移動令衆亂內佛言聽後來者在下坐既在下坐乃在白衣下坐佛言不應尒彼復在沙弥下坐佛言不應尒應在大比丘下坐彼不及後安居受大戒數以為歲佛言不應尒和尚阿闍梨應教

四分律卷第五十　第十八張　唱　吳

受戒時節作如是教若冬若春若夏
没得若千日若一月若半月若一日
若前食若後食時乃至量影時六群
比丘在白衣家見上座来不起此非
僧地佛言不應尒應起在水邊樹下
石邊草上船上不起避上座言此非
僧地佛言應起尒時有居士為僧作
房而无人住彼作如是言大冨長者
多諸財寶為僧作房沙門釋子便在
中住我曾貧窮誰當住此諸比丘白
佛佛言衆僧應與比丘白二羯磨應
作如是與衆中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽今僧以此某甲
房與某甲比丘料理若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲房與某
甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某
甲房與某甲料理者黙然誰不忍者說
僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟
僧忍黙然故是事如是持時諸比丘
欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若
有石樹根棘刺應却若有坑渠處低
下處應塡平若聚水應設堤障若恐
地有主或致餘言者應使了分明若

四分律卷第五十　第十九張　四

有大樹株若石應掘出若不能出燒
去若不可去燒已以水若苦酒澆若
以石推打破出若難破以鐵推打破
出若復不可出者於邊作大坑深埋
彼欲平地應耕已磨平之不知誰當
應平佛言若比丘若沙弥若守僧伽
藍人若優婆塞彼須墼聽作若自作
若教人作彼須墼撲聽與若泥著墼
撲佛言應以弊物內水中已拭四邊
作墼處有草佛言應在無草處若墼
不燥應反若反時斷草不犯墼不乾
應剗令齊若燥應積之若天雨漬應
覆上若風吹上覆應以木石鎮上若恚
牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼
須户應與户彼於户邊作龍虵像佛
言不應作如是像聽作蒲桃蔓若蓮
華像彼欲於户上作華像聽作彼作
兵馬像佛言不應作應以紫色若朱
若五種色彼倚色脫佛言不應倚彼
上座老病比丘及遠来比丘不倚身
不安佛言聽以草葉樹皮卜氈衣中
以一一衣著背後倚之彼比丘晝日
多人處睡著地眠諸居士見皆共譏

四分律卷第五十　第二十張

嫌言沙門釋子自稱覺悟而自晝日
睡著地眠耶諸比丘白佛佛言不應
尒彼上座老病遠来比丘晝日不眠
疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼駈
遣病人佛言不應遣病人亦不應去
彼六群比丘詑病不避上座諸比丘
白佛佛言不應尒彼病比丘在閣上
大房中住大小便唾汗穢臭處不淨
佛言病比丘不應在閣上大房中住
應在小房中住若別作小屋彼病比
丘不能至大小便處佛言聽在近處
鑿坑安大小便處若不能出房聽屋
中安便器若不能起離牀佛言聽穿
牀作孔便器著下彼唾房中汙灑地
佛言不應尒彼上座老病比丘數起
疲極佛言聽作唾器彼於多人住處
拾虱棄地佛言不應尒彼上座老病
比丘數數起棄虱疲極佛言聽以器
若毳若劫貝若弊物若綿拾著中若
虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶作筒聽用牙若骨若鐵若
銅若鉛錫若竿遮草若竹若葦若木
作筒虱若出應作蓋塞彼用寶作塞佛

四分律卷第五十　第十一張

言不應用寶作應用牙骨乃至木作
無安處應以縷繫若牀脚裏時比丘
分房有比丘得破壞房彼作如是意
或令我修治即不取佛言應受隨力
多少應治彼欲治房佛言聽治一切
所須之具應供給尒時世尊從毗舍
離人間遊行經跋闍國至舍衛國與
千二百五十比丘俱時給孤獨食聞
世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎
遥見佛來即下車前詣佛所頭面礼
足却住一面時世尊無數方便爲給
孤獨食種種說法開化令得歡喜已
白世尊言唯願受我明日請食於祇
桓宿世尊然受之時給孤獨食知
佛受請已作礼而去還家即於其夜
辦種種肥美飲食清旦往白時到世
尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐給
孤獨食手自斟酌種種美食供養佛
及衆僧令滿足捨鉢持金瓶授水已
白佛言我以此祇桓園奉上世尊唯
願受之佛言居士汝可持此園奉佛
及四方僧何以故居士若是世尊園
園物房舍房舍物衣鉢坐具針筒便

四分律卷第五十　第十二張

是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門
魔梵無能用者即如教以園奉佛及
四方僧唯願世尊慈愍受之尒時世
尊說偈勸喻

種殖園果樹　若設於橋船　曠野施泉井
及與房舍施　如是之人等　晝夜福增益
如法常持戒　後得生善道

時給孤獨食頭面礼足已却坐一面
世尊無數方便種種說法開化令得
歡喜給孤獨食聞法歡喜已礼足而
去時祇桓園中羊來入無有禁限佛
言掘作塹障彼上座老病比丘行時
不能度佛言聽作橋而不知云何作
應以板若木作若安繩索連繫上座
老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽
兩邊安索手捉頓而度若捉索故倒
地應兩邊安欄楯若塹不牢應重作
籬障若籬門聽作門若籬不堅牢應
埼牆作牆所須者一切應與若不安
應作重樓閣時祇陀王子欲爲祇桓
作大貴價重門佛言聽作時祇桓園
樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹
葉樹時上座衆所知識比丘於舍衛

四分律卷第五十　第十三張

食已還祇桓患熱佛言聽以草若樹
葉障十種衣中聽一一衣障作蔭若
故熱應循階道邊種三種樹如上時
祇桓去水遠聽作渠通水患渠壞佛
言聽以草遮若草爛壞復應以甎石
若木遮若復作井作井所須一切聽
與若出井泥器破聽以木壓四邊持
器者中若故破壞聽以毛毳囊盛若故
復破聽以皮革作若繩斷聽以皮作
比丘不慣作患手痛聽轉輪牽若輪
孔壞聽以鐵作若患木還來入井應
以石若甎不障四邊若患洗處泥應
安甎石若患小兒墮井應以木若瓦
甎石作欄遮若牽泥器繩斷墮井應
以鉤鉤取彼無安井索處佛言聽近
井邊作架若上時祇桓無浴室佛言聽
作不知云何作佛言聽若四方若圓
若八角彼在屋前作佛言不應尒應
在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作
戶患烟聽上開孔患闇應開窓患泥
應以石甎若木作浴牀患泥汙脚應
以石甎坌地若木頭老跌應與作枸
手相牽時六群比丘上座欲得涼便

四分律卷第五十　第二十四張

閉戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛
言應隨眾僧所欲應與彼六群比丘
先入浴室在好處坐上座後來入無
處諸比丘白佛佛言應隨次處坐彼
上座不入其處空佛言次座者應坐
烟熏面聽物遮面患頭熱聽覆患背
熱聽遮若身汗臭聽以泥洗彼比丘
疑不敢以香著泥中佛言聽著浴室
裏地患熱應澆令冷彼共白衣浴更
相看尾某甲長某甲應諸比丘白佛
佛言不應共白衣浴若稱歎佛法僧
者聽浴時諸比丘以衣著露地天雨
漬佛言聽疊著壁上龍牙杙上若衣
架上彼患烟黑汗衣佛言聽別作衣
屋彼露形為露形者揩身佛言不應
爾彼露形者為不露形者揩身佛言
不應爾彼不露形者畏慎疑不敢與
露形者揩身佛言聽彼露形者為露
形者剃髮佛言不應爾彼露形者為
不露形者剃髮佛言不應爾彼不露
形者為露形者剃髮佛言不應爾彼
露形嚼楊枝佛言不應爾彼露形洗
手腳面佛言不應爾彼露形食佛言

四分律卷第五十　第二十五張

不應爾彼露形大小便佛言不應爾
彼露形者禮露形者佛言不應爾彼
露形者禮不露形者佛言不應爾彼
不露形者禮露形者佛言不應爾彼
露形道行佛言不應爾彼露形經行
佛言不應爾時秖桓浴室去水遠聽
通渠鑿井如上若水少應大作渠彼
汲水患手痛聽安桔槔彼不知備水
何處聽著甕中被天雨時患澆濕衣
那聽并上安屋時比丘露形汲水見
婦女來慚愧便坐諸比丘白佛佛言
不應爾時諸比丘在泉若渠若池水
中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言
不應爾聽四種覆障浴若有牆壁障
處若樹木草障處若水障身若衣障
身彼在上三處洗浴者若有所須聽
求相取與以衣障身者一切如法經
營浴事得作若水少應大開通水處
若患水漏下多應在邊更作小漏處
諸比丘露地浴得患佛言聽別作小
浴室若患地泥聽安甎石若木若碎
石若沙若故泥壞穴去水時諸比丘
露處溫水天雨濕衣佛言聽作溫水

四分律卷第五十　第二十六張

屋時諸比丘安薪露地天雨濕佛言
聽作安薪屋時有比丘露地看煮食
天雨濕衣浣汙淨人飲食器物佛言
聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家為
設飲食受請往道路遇天雨澆濕衣服
佛言聽在聚落間別安僧伽藍處時
諸比丘露處大小便有婦人見之比
丘疾疾起大便不竟逆放患佛言聽
作廁屋彼安一大便處便時多人立待
佛言應作眾多處若當戶見應作障
若更相看應作隔障彼上座老病比
丘大小便起時倒地聽在邊安欄架
彼在處處拭大便或在壁角或在石
上或草上佛言不應爾聽別作洗處
彼處處小便佛言不應爾應
在邊一處小便若故患泥汙應別作
小便處不知云何作佛言聽掘地作坑
下安石持瓮著上開瓮底漏下瓮兩
邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘
露地經行有蚰蜒蜈蚣百足未離欲
比丘見恐怖佛言聽作懸經行處不
知云何作佛言下竪柱上安板木閣
道行若患風雨日曝聽作屋覆爾時

四分律卷第五十　第二十六張　四　池光

世尊在拘睒弥六群比丘於好彩畫嚴餝房中然火炙烟熏汙房汙卧具佛言不應尒時諸比丘冬月患寒聽露地然火炙露地坐患背冷聽在外然火令烟盡持炭入屋若不相容受應別作然火堂不知云何作佛言聽四方作若圓若長作彼處處安胡籠佛言不應尒聽當在中安大爐時諸比丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍人彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽作筒吹彼用寶作筒佛言不應用寶聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹葦若木作若患筒口燋聽安鐵鍱裹中薪火墮應上若患燒手作鉗彼用寶作鉗佛言不應尒聽用骨牙角銅鐵木作若患頭燒聽安銅鑲鍱彼欲聚火作把推聚若欲種火應作火埦安火若恐火滅以灰覆上時諸比丘冷水洗面手脚患冷佛言聽煗水洗不知云何煗佛言澡罐盛水著火邊若澡罐多若火邊不容者應安三楬杖瓶盛水著上煗瓶大妨火應作繩懸

四分律卷第五十　第二十八張　四　惠七

若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉水時筒折佛言應以餘器承取瀉水瓶中時患蟲水應作漉水筒若懸繩斷上安鐵鍱鉤時諸比丘冬月洗脚患冷佛言應安澡盤洗脚器在屋裏洗洗脚所須應與時比丘早起油塗脚已入聚落乞食女人接足礼油汙手捉比丘鉢餘比丘見惡之諸比丘白佛佛言不應早起油塗脚入聚落乞食諸比丘脚劈破聽塗足跟足底油塗至指奇時衆僧得一重房佛言聽住尒時世尊從摩竭國至曠野城時六群比丘為世尊以男女形像丈繡莊挍堂屋佛言不應尒聽用餘雜色禽獸文者時衆僧得兩房一戶重屋佛言聽住尒時世尊在舍衛國尒時阿難得別房佛言聽畜尒時羅睺羅在鞞梨林中住時鞞梨有居士無人勸化自發意作房舍施羅睺羅時羅睺羅出房住已人間遊行時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行便以房舍施衆僧尒時世尊從摩竭提人間遊行至鞞梨林中敷座而坐時

四分律卷第五十　第二十九張　四　章

羅睺羅聞居士以房施衆僧便往至世尊所頭面礼足已却坐一面白佛言鞞梨有居士無人勸化自發意作房施我我於房住已出人間遊行後居士即復以房施衆僧佛告羅睺羅聽汝往彼居士所語言汝將無見我有可呵事不清淨非沙門法若口說若身行邪時羅睺羅受世尊教已往居士所具向居士說如上語居士答言我不見汝有可呵責事非沙門法若口說若身行不清淨時羅睺羅往世尊所頭面礼足却坐一面白佛言世尊向者所勅我具為居士說之居士答我言我不見汝有可呵責事於沙門法亦無有不清淨若口說若身行時世尊以是因緣集比丘衆告言汝等善聽非法施非法受非法住如法施如法受如法住云何非法施非法受非法住或有人自心喜樂作房施一人已復施衆多人是為非法施非法受非法住施一人已復以施僧亦如是施一人已僧破為二部施與已所同部亦如是施一人已施與異部亦如是

四分律卷第五十　第三十張　習

或有人自心喜樂作房施衆多人巳復施衆僧是為非法施非法受非法住施衆多人巳僧破為二部施巳所同部亦如是施衆多人巳施與異部亦如是施衆多人巳施一人亦如是作房施僧巳轉施與餘人亦如是作房巳施巳所同部亦如是作房巳施與異部亦如是是為非法施非法受非法住云何如法施如法受如法住或有人喜樂自作房施一人是為如法施如法受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是是為如法施如法受如法住尒時世尊於迦尸國人間遊行與五百比丘俱時糏連國有四舊比丘阿濕鞞不鄰婆娑般陀樓醯鄰時四比丘聞世尊與五百人俱人間遊行當來至糏連世尊有二弟子舍利弗目連來至此恐駈我等出此住處我等寧可選擇上房與世尊餘者分為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作第一比丘分瓫瓶瓮釜鏁斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分繩牀木牀大蓐小蓐卧具雜物作第

四分律卷第五十　第三十一張　習

三比丘分餘林木竹草花果菜作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分為四分時世尊從迦尸國人間遊行至糏連數座而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊與五百比丘俱來迦尸國汝今可為諸比丘數置卧具舍利弗目連受世尊教巳往舊比丘所如所教勑敷卧具彼比丘荅言世尊是法主便可隨意住止我等先巳選上房留世尊餘者分為四分如上無客比丘卧具時舍利弗目連往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言此四分物是四方僧物不應分不應自入不應賣買亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣若彼僧衆多人一人自入巳若分若賣買者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物房房物此是第一分四方僧物不應分不應自入不應賣買若僧若衆多人若一人不得分不得自入不得賣買若僧若衆多人若一人若分若自

四分律卷第五十　第三十二張　習

入者賣買不成分不成自入不成賣買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四分中果菜聽分若花上佛餘者同上

四分律卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第五十一　第四分之三

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯　婦

房舍揵度之餘

尒時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼荅言不起問言何故耶荅言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入己有比丘卒成屋不堅牢佛言不應尒彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應尒若作極上大好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應尒聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應尒應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應尒若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便索營事者房佛言不應尒彼老沙彌僧

伽藍人便作營事人佛言不應尒彼作小房索營事者房佛言不應尒若所作房受繩牀木牀者聽與營事房彼作惡房便索營事者房佛言不應尒若所作房莊嚴香薰所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘荅言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先時營事比丘夏

安居受所治房復受餘房佛言不應尒即所住房作安居房尒時世尊在拘睒弥時王優塡與跋難陀親厚王請在拘睒弥夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘睒弥時王優塡聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住後還來此時諸比丘聞往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云何受請在拘睒弥夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便呵責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此處復失彼處尒時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當脩理諸比丘白佛佛言聽與白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲

四分律卷第五十　第四張

居士修治某甲比丘經營白如是大
德僧聽僧今以此房與某甲居士修
治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持
此房與某甲居士修治某甲比丘經
營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
居士房修治某甲比丘經營竟僧忍
默然故是事如是持尒時營事比丘
未分房便出行諸比丘即於後分房
彼營事比丘還問言留我營事房不
彼答言不即便嫌責諸比丘言我未
分房出行而於後便分房我於此有
益何故不與我房耶諸比丘不知為
成分不成分佛言成分應待還彼亦應
囑人取時營事比丘未分房出行囑
餘比丘取房而不指示房處所彼比
丘營處多此比丘不知與取何房諸
比丘分房已彼方還問諸比丘分房
未荅言已分為我取房不荅言不彼
即嫌責言未分房我出行囑餘比丘
為我取房我於此有益而不與我取
房諸比丘不知為成分不成分佛言
成分應待還彼亦應指授言取某甲
房彼營事比丘取房已後分房時次

四分律卷第五十一　第五張

得好房便捨前房諸比丘白佛佛言
不應尒應從上座更分若無人取者
應與彼比丘疑不敢捉衆僧户鈎鑰
若杖若環若杙若角杓若銅杓若浴
牀佛言聽捉彼不敢從此住處移此
諸物至彼處佛言聽移有五法不應
差為僧分粥設差不應分若有愛有
恚有怖有癡不知已分未分有如是五
法不應差為僧分粥已差不應分有
五法應差為僧分粥不愛不恚不怖
不癡知已分未分有如是五法應差
為僧分粥若差應令為僧分粥分小
食分佉闍尼差請會數臥具分臥具分
浴衣分衣可取可與差比丘使差沙弥
使一切亦如是有五法為僧分粥入地
獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知
分未分有如是五法分粥入地獄如射
箭有五法分粥生天如射箭不愛不
恚不怖不癡知分未分有如是五法
為僧分粥生天如射箭乃至差沙弥
使亦如是 房舍揵度具足竟

雜揵度之一

尒時世尊在波羅㮈五比丘來至佛
所頭面礼足却坐一面白佛言我等

四分律卷第五十二　第六張

應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅
鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽
比坐與若借中有此二種鉢者借與
時有比丘虵虫毒鉢中不洗持用食食
已得病諸比丘白佛佛言不應不洗
鉢用食聽洗已用食時諸比丘髮長
佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃
刀聽作彼用寶作橋佛言不應用寶
聽用銅鐵彼露捉刀難護佛言聽作
刀鞘彼用寶作佛言不應用寶聽用骨
牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木
作彼作刀鞘急動壞刃應以物障若
氈若劫貝若犬皮若墮落應以綖連
綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊
已出應以繩繫之若手捉行恐失繩
繫絡著肩時比丘用刀刃卷聽手上
磨若故卷應石上磨手捉石恐失應盛
著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教
人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃
髮患髮著衣佛言聽畜承髮器不知
云何作聽織竹作若屈木為棬以樹
皮鞔之若十種衣中一一衣聽作承髮
器彼持承髮物著地用時著膝上泥

四分律卷第五十一　第七張

土汗衣佛言不應尒聽以綖懸若安杙上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔若自拔若令人拔彼須鑷佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫作若患鑷頭破聽頭安鐵手捉難掌護聽著剃刀囊中時比丘爪長佛言聽剪若自剪若令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶聽用銅鐵白鑞鉛錫竹木患筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言不應用寶聽用銅鐵若白鑞鉛錫竹木若趣著一處患零落聽著刀囊中尒時有比丘爪長至一白衣家此比丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意於彼比丘即語比丘言共我作如是如是事比丘言大姊莫作是語我等法不應尒彼婦女言若不從我者我當自以爪爬身面破已我夫還時當語言彼比丘喚我作如是事我不從彼便爪爬破我身面如是時彼比丘聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出

四分律卷第五十一　第八張

其夫亦從外入彼婦即自爬破身面語其夫言比丘喚我作如是事我不從便爬破我身面其夫即疾疾逐比丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬破身面耶比丘荅言居士莫作是語我等法不應尒彼便言汝云何言不應尒汝爪長如是彼即打比丘大死諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六群比丘剪爪令血出佛言不應尒彼剪爪令如半月形佛言不應尒彼剪爪令頭尖佛言不應尒彼磨爪令光出佛言不應尒彼以彩色染爪佛言不應尒佛語比丘汝曹癡人避我所制更作餘事聽諸比丘皮次剪木不知長短幾許應剪佛言極長如一麥應剪時六群比丘以剪刀剪鬚髮佛言不應尒彼剃髮不剃鬚佛言應剃鬚髮彼剃鬚不剃髮佛言應剃鬚髮彼拔髮佛言不應尒彼留髮佛言不應尒彼揣髮令翹佛言不應尒汝等癡人避我所制更作餘事自今已去應鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長長兩指若二月一剃此

四分律卷第五十一　第九張

是極長時六群比丘梳髮佛言不應尒彼以油塗髮佛言不應尒六群比丘畫眼瞼時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法猶若白衣諸比丘白佛佛言不應如是畫眼瞼時諸比丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群比丘鏡照面或水中照面或以物摩壁令光出照面時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法以鏡照面猶如白衣諸比丘白佛佛言不應尒時比丘患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治身治髮佛言不應尒彼比丘嚮身揹摩佛言不應尒彼於露處洗浴時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱我知正法如是何有正法露處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言不應尒時有比丘作如是意自推打肩髀欲令麁好佛言不應尒彼作如是意以香塗身為香好故佛言不應尒時諸比丘患身汗臭佛言聽作刮汗

刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作時六群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮汗并欲去身毛佛言不應尒亦不應畜如是刀時病瘡比丘以麁末藥洗患瘡佛言聽以細末藥若細泥若葉華果隨病比丘便身聽洗病者種種瘡乃至患汗臭時六群比丘著耳鐺佛言不應尒時六群比丘耳輪上著珠佛言不應尒六群比丘著耳環佛言不應尒六群比丘以多羅葉若鉛錫作環張耳孔令大佛言不應尒彼六群比丘纏裹耳睡佛言不應尒彼作鉛錫腰帶佛言不應尒彼著頸瓔佛言不應尒彼著辟脚釧佛言不應尒彼著指環佛言不應尒彼用五色綖絡腋繫腰辟佛言不應尒彼著指印佛言不應尒

尒時世尊在王舍城時有外道六師與弟子共住時不蘭迦葉與弟子九万人俱末佉羅瞿舍羅與弟子八万人俱如是轉減乃至尼揵子與四万人俱時王舍城有長者是六師弟子得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡囊盛之於中庭豎高標安著其上唱言若此王舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有神力者可取此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是阿羅漢有大神力可持此鉢并囊與我長者語言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝可往取彼欲取而無由得時末佉羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延毗羅吒子尼揵陀若提子等至長者所作如是言我是阿羅漢有神力可以此鉢并囊與我長者言若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往取彼欲取而無由得尒時賓頭盧大目連共在一大石上坐賓頭盧語目連汝是阿羅漢世尊記汝神足第一汝可往取目連言我未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢有大神力世尊記汝師子吼最為第一汝可往取時賓頭盧聞目連語已即合石蹋身虛空遶王舍城七匝國人皆東西避走言石欲墮時彼長者在閣堂上遥見賓頭盧在虛空中即合掌作礼作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭盧即小下住時彼長者從手中取鉢盛滿美食與時賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責賓頭盧言云何在白衣前現神足時諸比丘往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問賓頭盧汝於白衣前現神足耶答言實尒時世尊無數方便呵責賓頭盧汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何於白衣前現神足猶如婬女為半錢故於衆人前自現汝亦如是為弊木鉢故於白衣前現神足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜旃檀鉢若畜如法治若得已成者應破分與諸比丘作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往彼所語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦

四分律卷第三十一　第十三張

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通
自稱有大智慧我亦有大智慧今可共
現過人法神力若沙門瞿曇現一過人
法我當現二若現二我當現四沙門
瞿曇現四過人法我當現八若現八
我當現十六若現十六我當現三十
二若現三十二我當現六十四若所
現轉增我現亦轉一倍時諸外道在
城街巷處處唱言沙門瞿曇自稱有
神力我亦有神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇
捔現神力過人法若沙門瞿曇現一
我當現二若是沙門瞿曇所現多少
我當現轉增一倍時王舍城中有一
長者地廣大平博時彼長者多持華
香瓔珞伎樂幢幡飲食衣服醫藥卧
具欲於此處供養外道婆伽婆時彼
長者欲取華供養外道手入器輒不
得出欲取香花瓔珞幢幡伎樂飲食衣
服醫藥卧具隨所取手皆著器而不
得出時彼長者欲取華供養佛時隨
手所取而無所閡如是隨手所取乃
至醫藥卧具而無所閡彼作如是念

四分律卷第三十一　第十四張

未曾有世尊有如是大神力時彼長
者即白佛言唯願世尊與大比丘僧
受我明日請食爾時世尊默然受請
時彼長者見世尊默然許可前禮佛
足遶佛而去即還其家竟夜辦種種
肥美飲食明日清旦往白時到爾時
世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百
五十人俱往彼長者家時世尊勸足
行處大神力天在虛空中以天曼陀
羅華旃檀末香天憂鉢羅鉢頭摩拘
牟頭分陀利華以散佛行迹處作天
伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊
作是念今此音聲為從地出為從上
來仰視空中遍見天曼陀羅華乃至
分陀利華及天伎樂住在空中便作
是念此音不從地出乃從上來時世
尊至長者家就座而坐時諸外道聞作
如是念彼長者由來供養我諸外道
今乃更請佛及僧飲食我今寧可往
令彼供具不足即便與眷屬俱往長
者家守門人見諸外道與眷屬俱來
即往白長者言知不今諸外道與眷
屬來當聽入不長者言莫聽入佛言

四分律卷第三十一　第十五張

長者可聽入長者白佛外道眾多此
處窄狹恐不容受佛言但聽入足相
容受長者復言外道眾多坐處窄狹
飲食有限本為千二百五十人設供
今恐不供足佛告長者但聽入足
相容受飲食供足爾時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀時無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化令
得歡喜為長者說法已從坐而去爾
時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合
掌頂上言願王常勝白言沙門瞿曇
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
瞿曇自言有神通我亦有神通沙門
瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧
我等今欲共沙門瞿曇捔勝神力及
過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍
之大王我今欲共沙門瞿曇捔現神

力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面礼足却坐一面以向因緣具白世尊唯願世尊與外道捔現神力及過人法世尊告王言且止我自知時可現當現明日當去隨王所欲世尊明日與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙王以五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊清旦出王舍城云作是言沙門瞿曇不能與我等共捔神力便去王瓶沙五百乘車載種種美食為我等不為彼瞿曇沙門我曹今可隨彼去到所至之處喚共捔神力過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十比丘從王舍城去王從八万四千人俱隨世尊後梵身天釋提桓因四天王諸天無數百千大衆隨從世尊後時世尊往優禪城優禪城王名波羅殊提摩竭國諸外道優禪城諸外道俱共往波羅殊提王所合掌頂上讃言顏王常勝沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有神力我亦有神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等

於王舍城中求共捔神力過人法而沙門瞿曇不能與我捔神力過人法我等今欲共捔神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時王波羅殊提即往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可共諸外道現神力過人法尒時世尊告波羅殊提王言且止我自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從優禪去波羅殊提王五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊去作如是言沙門瞿曇不能與我共捔神力過人法便去王五百乘車載飲食為我等不為彼我當隨去到所至處與共捔神力過人法彼即隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去與八万四千人俱波羅殊提王與七万人俱釋梵四天王諸天大衆無數百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘睒弥國瞿師羅園中住時優陀延為王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘睒弥諸外道俱往優陀延王所合掌

頂上讃言顏王常勝白如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智慧我亦有大智慧於摩竭國優禪國求共捔神力過人法沙門瞿曇不能與我共捔神力過人法而去我等今欲共沙門瞿曇捔神力過人法沙門瞿曇現一我當現二如是隨彼所現多少我盡倍之時優陀延王詣世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可與諸外道共捔神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現明日當去便隨王意明日清旦便去時王優陀延五百乘車載種種飲食隨世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我捔神力過人法便去優陀延王五百乘車載飲食而為我等不為彼我等今隨彼所至之處當共捔神力過人法即便隨世尊後去時瓶沙王與八万四千人俱優禪王與七万人俱優陀延王與六万人俱從世尊後釋梵四天王無數百千諸天大衆從

四分律卷第五十一　第十九張

世尊後尒時世尊往迦維羅衛國尼
拘律園中住時迦維羅衛王梵施是
佛異毋弟摩竭國諸外道優禪諸外
道拘睒弥諸外道迦維羅衛國諸外
道共往梵施王所合掌頂上白王常
勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是
阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神
力我亦有大神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我於摩竭國優禪國拘
睒弥國與沙門瞿曇捔神力過人法
而沙門瞿曇不能與我捔神力過人
法便去我等今欲與沙門瞿曇捔現
神力過人法若沙門瞿曇現一我當
現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面礼足
在一面坐白佛言願世尊現神力過
人法佛告王言止止我自知時可現
當現明日當出迦維羅衛國去可隨
王意世尊明日清旦便去尒時梵施
王即以五百乘車載種種飲食從世
尊後時諸外道聞世尊去便作是言
沙門瞿曇不能與我共捔神力過人
法捨我而去梵施王載五百乘車飲

四分律卷第五十一　第二十張

食而為我等不為沙門瞿曇今當隨
其所至之處喚共捔神力過人法即
與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去
即與八万四千人俱波羅殊提王與
七万人俱優陁延王與六万人俱梵
施王與五万人俱從世尊後釋梵四
天王與諸眷屬無數百千天人從世
尊後尒時世尊從迦維羅衛國人間
遊行至舍衛國祇桓園中住時舍衛
國波斯匿為王時摩竭國諸外道優
禪城諸外道拘睒弥諸外道迦維羅
衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波
斯匿所合掌頂上白言願王當學作
如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢
我亦是阿羅漢自稱言有大神力我
亦有大神力自稱言有大智慧我亦
有大智慧我等於摩竭國優禪城拘
睒弥迦維羅衛國欲共捔神力過人
法而不能與我共捔神力過人法便
去我等今欲共沙門瞿曇捔神力過
人法若沙門瞿曇現一我當現二如
是隨其所現多少我盡倍之王波斯
匿往世尊所頭面礼足却坐一面以

四分律卷第五十一　第二十一張

此因緣具白世尊善哉世尊願現神
力過人法佛告王言止止我自知時
可現當現於臘月十五日中從初一
日至十五日如来當現神力過人法
大王若欲觀如来現神力過人法者
便来時舍衛國有別處其地平正廣
博世尊往彼敷座而坐時梵天王偏
露右肩右膝著地合掌白佛世尊言
我當為世尊敷高座佛告梵天且止
我自知時天帝釋四天王瓶沙王波
羅殊提王優陁延王梵施王波斯匿
王末利夫人長者梨師達多富羅那
各各作如是言我當為世尊敷高座
佛告言汝等且止我自知時時諸居
士有信外道者為外道敷價直百千
座有信樂恭敬供養世尊者次第從
一日至十五日尒時世尊東面看時
有無數百千諸座自然而有南西北
方亦復如是中央有自然七寶師子
高座如来坐上時諸大衆皆悉就座
時有優越次供日者授佛楊枝世尊
為受嚼已棄著背後即成大樹根莖
枝葉扶疎茂盛時諸大衆見世尊如

是神力皆大歡喜得未曾有猒離心
生時世尊觀諸大衆得未曾有生猒
離心即為无數方便種種說法令得
歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢
得法眼淨此是世尊初日現神力變
化於第二日此樹花生色香具足樹
花散落周遍大衆積至于膝比丘比
丘尼優婆塞優婆私及餘大衆皆歎
此香氣時諸大衆見世尊如是神力
變化皆大歡喜得未曾有猒離心生
時世尊觀諸大衆得未曾有生猒離
心即為無數方便種種說法令得歡
喜時於座上無數百千人遠塵離垢
得法眼淨此是世尊第二日現神力
變化於第三日樹菓使出色香味具足
其菓不搖自落墮地不壞比丘比丘
尼優婆塞優婆私及諸大衆皆共食
之此諸大衆見世尊如是神力變化
皆大歡喜得未曾有猒離心生時世
尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即
為說法乃至得法眼淨如上此是世
尊第三日現神力變化尒時有種越
次供第四日者授世尊水時世尊即

取一把水棄之前地佛神力故即成
大池其水清淨無諸塵穢飲之无患
有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分
陀利華衆鳥異類鳧鴈鴛鴦黿鼉魚
鱉水性之屬以為莊嚴時諸大衆見
世尊神力如是變化皆大歡喜得未
曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得
未曾有猒離心生即為說法乃至得
法眼淨如上尒時第五日其池四面
各出一河直流不曲其水恬淨而無
波浪衆雜奇華以為莊嚴其流水聲
說法之音一切衆行皆悉無常苦空
一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸
大衆見世尊神力如是變化皆大歡
喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸
大衆得未曾有猒離心生即為說法
乃至得法眼淨如上此是世尊第五
日變化於第六日世尊化諸大衆皆
一等類無有差降時諸大衆見世尊
神力變化如是皆大歡喜得未曾有
猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾
有猒離心生即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第六日變化於第

七日世尊在空中為諸大衆說法但
聞如來說法聲而不見形時諸大衆
見世尊神力變化如是皆大歡喜得
未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆
得未曾有猒離心生即為說法乃至
得法眼淨如上第八日時諸居士信
外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙
門瞿曇已現神力於今八日汝曹何
故不來耶彼欲來而不得來時世尊
告諸比丘言若使不蘭迦葉以堅鞠
皮繩縛其身竝牛牽之皮繩斷身形
破壞者不捨已見而為論議故終不
能來至我所乃至尼揵子等亦復如是
時梵天王告天帝釋言諸外道人自
言與世尊等而不能來與世尊捔現
神力今可破滅其高座時天帝釋告
四天王諸外道自言與世尊等而不
能來與世尊捔神力今可破滅其高
座時四天王即召風神雲雨神雷神
告如是言諸外道自言與世尊等而
不能來與世尊捔神力今可破壞其
高座令散滅無餘時風神等聞四天
王敎已即取外道高座破散令滅無

餘時諸外道得風雨飄濕即入草木
藂林山谷窟中而自藏竄時有靈
形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以
大石繫頸自投深淵時諸大衆見世
尊神力變化皆大歡喜得未曾有歎
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第八日變化於第
九日世尊於須弥頂上為大衆說法
但聞其聲不見其形時諸大衆見世
尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第九日變化第十
日世尊於梵天上說法時諸大衆但
聞其聲不見其形時諸大衆見世尊
如是變化皆大歡喜得未曾有猒離
心生世尊即為說法乃至得法眼淨
如上此是如来第十日變化於第十
一日世尊於大衆中現神足變化一
身為多身多身為一身於近現處若
遠不見處若近山障石壁身過無閡
遊行空中如鳥飛翔出没於地猶若
水波履水而行如地遊步身出烟焰猶
若大火手捫摸日月身至梵天時諸

大衆見世尊如是變化皆大歡喜得
未曾有猒離心生世尊即為說法乃
至得法眼淨如上此是世尊第十一
日神足變化於第十二日世尊於大
衆中心念說法是應念是不應念是
應思惟是不應思惟是應斷是應修
行是時諸大衆見世尊神足變化如
是皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊即為說法乃至得法眼淨如上此
是世尊第十二日神足變化於第十
二日世尊為大衆說法教授說法教
授者一切皆熾然云何一切皆熾然
眼識然色熾然識熾然眼觸熾然眼
觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂
是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾
然生老病死憂悲苦惱熾然苦録是
生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然
尒時大衆聞世尊如是說法教化皆
大歡喜得未曾有即為說法乃至得
法眼淨如上此是如来第十三日變化
於第十四日次供檀越以一掬花授
世尊世尊喚已擲著空中以佛神力
故變為万四千華基樓閣華基樓

閣中一切皆有座佛座右面天帝釋
梵合掌敬礼而說偈言
敬礼丈夫王大人家無上一切無能知
世尊所依禪
尒時大衆見世尊神力變化如是皆
大歡喜得未曾有世尊即為說法乃
至得法眼淨如上尒時摩竭王瓶沙
次十五日設供即於夜辦種種美食
夜過已明日以種種多美飲食餉佛
及僧并波羅殊提王優陁延王梵祐
王波斯匿王末利夫人長者梨師達
多富羅那一切大衆皆供養滿足食
已捨鉢王瓶沙更取畀牀於佛前坐
時世尊操加趺坐申脚案上足至案
上時地為六反十八種震動時世尊
足下相輪有千輻輪郭成就輪相
具足光明晃曜從輪出光光照三千
大千國土時摩竭王見世尊足下輪
相如是即從坐起偏袒右肩右膝著
地白世尊言世尊往昔作何福德得
此足下千輻輪相光明晃曜輪中出
光光照三千大千國土尒時佛告瓶
沙王乃往過去世時有王名刹益衆

二八之三第五十一　第二十八張　竹

生作閻浮提王時閻浮提國土豊饒
人民熾盛快樂有八万四千城聚落
有五十五億時利益衆生王所住城
名慧光東西十二由延南北七由延
其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾
快樂王第一夫人字慧事無兒息彼
為兒故礼事種種諸天河水池水滿
善天賓善天日月天帝釋梵天王地
水火風神摩醯首羅天子園神林神
巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供
養求願有子後於異時王第一夫人
懷娠女人有三種智慧知男子有欲
意乔知得胎時知所從得處時夫人
即往王所白言王知不我今懷妊王
言大善即為夫人倍增供養以軟上
飲食衣服醫藥卧具一切所須皆增
一倍十月滿已生一男兒顏貌端正
時兒生日八万四千諸城八万四千
伏藏自然湧出藏有銀者銀樹湧出
根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹
湧出根莖華葉皆悉是金藏有琉璃
者頗梨者有赤真珠者有馬瑙者有
車𤦲者皆亦如是尒時國法若兒初

四分律卷第五十一　第二十九張　智

生若父母為作字若沙門婆羅門為
作字時王利益衆生作是念何須沙
門婆羅門為作字也此兒母字慧事
我今亦可字兒為慧燈彼即字為慧
燈時王為其兒置四種乳母一者治
身二者洗衣三者乳養四者戲笑治
身母者修治身形支節洗衣母者為
洗濯衣服洗浴身形與乳母者主
知與乳遊戲母者若王子在象馬
車乘遊戲時華香寶物種種玩弄之
具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王
子令得快樂尒時世尊即說偈言

一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生墮有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

時利益衆生王命將王子轉大至年
八九歲其母教學諸伎藝書畫筭數
戲笑歌舞伎樂象馬騎乘乗車學射
勇健極疾於諸技藝皆悉練至年
十四五時諸群臣至王子所白言如不王

四分律卷第五十一　第三十張

已命終今次應登王位為王施行教
令王子答言我不能為王行王教令
何以故我前世時曾為國王經六年
以是因緣墮在地獄六万歲以是故
今不能為王行王教令諸臣言頗有
方便可得作王行王教令不答言有
何者是答言若能令閻浮提若男若
女能言之者皆行十善不煞生乃至
不邪見者我當為王時諸臣聞王子
教已即遣使持書四方唱令作如是言
汝等知不利益衆生王已命過王子
慧燈次應為王作如是言我不為王
乃使閻浮提人若男若女能言之者
皆行十善不煞生乃至不邪見者我當
為王時諸國人聞如是教盡修行十善
不煞生乃至不邪見諸臣即往王子
慧燈所白言王子知不閻浮提人若
男若女能言之者皆行十善不煞生
乃至不邪見今可登王位行王教令
王子言取我来即授第一白絹與自
繫頭上作如是言如是時有如是王
善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白
王言王初生時有八万四千藏自然

而出令可取入王藏王言何須入藏
即可於彼四交道頭布施沙門婆羅
門貧窮孤老隨所求索者一切施與
時諸大臣聞慧燈王教已即於八万
四千城隨所在藏於四城門中四交
道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨
其所索一切施與時天帝釋便作是
念王慧燈於八万四千城隨所在藏
皆於四城門中四交道頭布施沙門
婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施
與將恐來奪我座我今寧可往試王
慧燈為以無上道不退轉故布施為
以退轉也彼即化作男子自相謂言王
慧燈教我等行十惡煞生乃至邪見
時諸大臣皆往王所白言王實教國
人行十惡煞生乃至邪見耶王答言
不何以故我先有是語我不作王乃
令閻浮提人能言之類皆行十善不
煞生乃至不邪見我當為王是故我
無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自
行教化國人

四分律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第五十二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

雜揵度之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘
世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙
皆處大聖於門外時王慧燈見如是
象驚謂諸大臣此是誰象諸臣答言
不知是誰象此必是王象非餘人有
也願三便可乘之王即便乘王言可
去示我彼人言我教國人行十惡者
彼即示王王問言汝慧燈教汝行十
惡邪答言實尒王復問言可有方便
行十善不答言有問言何者是耶彼
答言若得成就菩薩生食其肉飲其
血乃得行十善不煞生乃至不邪見
時王慧燈作如是念我於無始世已
來經歷衆苦輪轉五道或受截手截
脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取
利刀自割股肉以器盛血授與彼人
而告之曰男子汝可食飲此肉血可
行十善時彼男子不堪王慧燈威德
即沒不現忽有天帝而在前立問王
言王今布施為一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答
言我布施不為一天下二三四天下
乃至魔梵王我作如是意行布施欲
求無上正真一切智度未度者解未
解者未得涅槃者令得涅槃度生老
病死憂悲苦惱如是等昔時天帝釋
便作是念我今令王慧燈以此瘡死
者甚非所以當以天甘露塗其身上
即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙
王言尒時利益衆生王者豈異人乎
即今父王白淨是也時王第一夫人
者今母摩耶是時王慧燈者即我身
是我於前世教化閻浮提無數人民若
男若女能言之者皆行十善不煞生乃
至不邪見以是因緣故足下千輻輪
相輪郭成就光明晃曜照三千大千
國土尒時大衆見世尊如是神力變
化皆大歡喜得未曾有厭離心生世
尊觀諸大衆皆大歡喜厭離心生為
無數方便說法令无數百千人即於
座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊
第十五日變化尒時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有

四分律卷第五十二　第三張

艱難時王安人者屏處聽若比丘有所言說便來語我彼重宮閣以貴價尸賒婆材為柱諸比丘見已作如是言乃以此貴價材作柱也為諸比丘作鉢者不亦佳乎時彼屏處人聞已即往白王王即勅人更作新柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢此是白衣法若畜如法治尒時世尊在婆伽提國毗舍離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜復畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢

四分律卷第五十二　第四張

佛言不應畜汝等疑人遮我所制更作鉢事自今已去一切寶鉢不應畜若畜如法治尒時世尊在毗舍離諸梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛言願慈愍故受旃檀末香世尊即受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦葉或有言與末佉羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦旃延與訕若毗羅吒子與尼犍聯耶子與薩遮尼揵子彼即持鉢與薩遮尼揵子時薩遮尼揵子聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢尒乃當受彼作是念薩遮尼揵子大欲傷毀我等種族即以一石打煞彼欲自料理解前惡言而不聽語便打煞諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有五法擯言得自申理不被呵責令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

四分律卷第五十二　第五張

說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不愛言不說以實而說不為虛詐利益故說不以無利有如是五法擯言得自申理不被呵責令彼歡喜後無悔恨即說偈言

善說者近勝　法說無非法　愛語真實語
利益無有損　善說於言者　令已無熱惱
亦不使他人　是言為善說　善說於愛言
不為彼所責　說時無不愛　諸惡不來集
至誠甘露說　實語為最上　真實如佛法
便住於涅槃　佛所可說法　安隱至涅槃
能盡於苦際　此言最善說

時瓶沙王布施比丘鐵鉢　比丘不受言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢時有鐵作者出家欲為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須爐佛言聽作彼須椎鉗佛言聽作彼須鞴囊聽作彼須鑽佛言聽作彼須鍱器佛言聽作彼鍱器諸物患零落佛言聽作囊盛著杙上龍牙杙上彼畜鉢不熏生垢患臭佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若釜若瓫種種泥塗以杏子麻子泥裏以灰平地作熏

四分律卷第五十二　第六張　竭之

鉢𡏖安支以鉢置上鉢壚覆上以灰壅四邊手按令堅若以薪若牛屎壅四邊燒之當作如是熏尒時世尊在蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世尊指授泥處語言取此處土作如是打如是曬燥如是作泥如是調作如是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉羅陀木若以棗木若以尸賒婆木阿摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教隨次而作即成持異貴好蘇摩鉢與諸比丘比丘不受言世尊未聽我等畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽畜尒時世尊在優伽賒諸比丘得優伽賒鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽我等畜黑鉢白佛佛言聽畜尒時世尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

四分律卷第五十二　第七張　竭寘

鉢優伽賒鉢黑鉢赤鉢此惣而言二種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三斗者此應受持彼鉢者墼欲墮處佛言不應尒彼安鉢石欲墮處佛言不應尒彼安鉢棚閣上佛言不應尒彼安鉢道中佛言不應尒彼安鉢石上佛言不應尒彼安鉢有葉樹下佛言不應尒彼安鉢不平處佛言不應尒彼一手捉兩鉢佛言不應尒除指隔中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應尒除用心彼安鉢戶扉後佛言不應尒彼安鉢戶嚮佛言不應尒彼安鉢繩牀木牀下佛言不應尒彼安鉢繩牀木牀間佛言不應尒除須臾間彼安鉢繩牀木牀角頭佛言不應尒除須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應尒彼故失鉢令破更作新者佛言不應尒彼持長物著鉢中佛言一切物不應著鉢中彼畫鉢中作蒲桃蔓遶華像佛言不應尒彼鉢中作万字佛言不應尒彼畫鉢作己名字佛言不應尒彼繩鉢四邊若口佛言不應尒彼都綴緾鉢佛言不應尒應緾兩分

四分律卷第五十二　第八張　竭有

留一分若有星孔多應盡緾彼安鉢著地壞熏佛言不應尒應以泥漿灌地安若故壞熏應安著葉上若草上若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物縵底彼以寶縵底佛言不應用寶應以白鑞鉛錫彼患墮落佛言應以胡膠若蠟膠彼不洗鉢便舉餘比丘見惡之佛言不應尒應洗舉彼不以澡豆洗膩不去佛言不應尒應用澡豆若土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙牛屎洗鉢壞鉢佛言不應尒應以器盛水漬牛屎遂去沙用洗鉢若以細末細泥若葉若華若菓洗之取令去膩鉢有星臼孔食入中撥出壞鉢隨可撥出便撥出餘者不可出無苦彼洗鉢不乾便舉垢生佛言不應尒應令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繩繫手捉鉢囊難護持佛言應作帶絡肩時比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨脚跌倒地鉢隱脇遂成患佛言不應尒應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患破佛言應作函若箱盛彼用寶作函

若箱佛言不應以寶作應以舍羅草
若竹木作若鉢相掁應以草樹葉若
十種衣中一一衣作障隔若從函箱
口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言
不應尒應用舍羅草若竹木作若安
處不堅應以帶繫龍牙杙上尒時世
尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽
諸比丘出入無有疑難時六群比丘
至守園人所語言我須菴婆羅菓彼
即與復更索次復更與如是遂食彼
菓盡後異時王須菴婆羅菓勅傍臣
索菓臣即受勅至守園人所索菓彼荅
言菓盡問言何故盡彼荅言沙門釋子
食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知
猒足多所求欲自言我知正法如是
何有正法施者雖無猒受者應知足
云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言
不應食菴婆羅菓尒時諸比丘乞食
得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成菓
菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅
菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲
成酒不應飲若飲應如法治後於異
特菴婆羅菓大熟阿難喜食此菓往

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言
菴婆羅菓大熟尒時世尊以此因緣
集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數
方便讚歎頭陁端嚴少欲知足有智
慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆
羅菓尒時世尊在拘睒弥時六群比
丘互被拘執更相恐戲時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子不知猒足自稱
我知正法互被拘執更相恐戲如王
大臣如是有何正法諸比丘白佛佛
言不應互被拘執亦不應更相恐戲
時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患
痛佛言裹著襯身衣若患熱應反被
以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補
治不知云何補佛言若以縱縫若並
縱縫有孔處以物補彼孔大以小物補
令衣縮小佛言不應尒應及孔大小廣
二指補治若補衣時患結以石鎮四
角補若故縮四角豎杙張之若故縮
應作機張之不知云何作佛言應以
木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之
不知以何物縫佛言聽以鳥毛若蕤
縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以寶作

針佛言不應尒聽以銅鐵作針縫衣
患指痛佛言聽作指搭彼以寶作指搭
佛言不應尒聽用銅鐵骨牙角鈆錫
白鑞胡膠木作彼縫衣時患曲聽綖
墨拼令直彼須綖縷佛言應與彼欲
染縷用絣衣須石灰若赤諸土若白墡
若墨若雌黃一切聽與若中央不定
應以尺度量彼以寶作尺度佛言不
應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼
張衣著地縫塵坌衣佛言聽以泥漿
灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言
不應尒彼於賒婆羅草上敷衣縫草
著衣佛言不應尒彼敷衣草上葉上
合草葉縫佛言不應尒聽十種衣中
一一衣若伊梨延陁毳羅毳毳羅毛
氎數上縫彼比丘患繩墨拼縱尺度
縷綖針刀子補衣物零落佛言聽作
囊盛彼不舉衣杙雨漬佛言應取
舉不知舉何處佛言聽安著經行堂
中若溫室食堂中張衣杙大戶不受
不得入應置外無雨處若風雨飄漬
應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉
佛言應舉不知安著何處佛言安著

四分律卷第五十二 第十張 垂

閣下若牀上彼不舉繩索佛言應捲
繫著衣桁衆之時諸比丘患針衆落
佛言聽作針氈故患衆落聽竹筒彼
用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵
乃至竹木作患針從筒口出佛言應
安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作
聽用銅鐵乃至竹木作若針生應著
麨中若故患生蘧著餘物取令不生
時諸比丘患針筒刀子碎納縷綖衆
落佛言聽作囊盛若此諸物從口出
應以繩繫若手捉難護應作帶絡著
肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著
釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞
佛言聽以胡膠塞若石灰若白墡土
迦羅黑鉢破應鑽作孔以針縷綴彼
須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應
用寶聽用銅鐵若患縷綖斷應用筋
若用牛馬尾毛若患虫齧筋縷應以
胡膠膠上若患食若水入內亦以胡
膠膠之若復患壞以鐵鍱鍱爾時世尊
在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火
珠出火有賊以珠故來惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

四分律卷第五十二 第十二張 垂

火珠出火時諸比丘須火佛言聽比
丘於阿蘭若處作火術出火須火母
木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須
之物一切聽與彼患鑽火具零落聽
作囊盛無安處患濕聽懸著牀下
若龍牙杙上彼不知以何物承火應以
草若蒭摩若麻翅耆草若以牛馬
屎取火時比丘數數鑽火破手患痛
佛言聽於屏處以火珠出火
爾時世尊在舍衛國六群比丘用雜
虫水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子
無有慈心斷衆生命自稱言我知正
法如是何有正法諸比丘白佛佛言
不應用雜虫水聽作漉水囊不知云
何作佛言如勺形若三角若作撗郛
若作漉瓶若患細虫出聽安沙囊中
彼以雜虫沙棄陸地佛言不應爾聽
還安著水中時有二比丘共鬪在拘
薩羅國行一比丘持漉水囊漉水飲
其一伴比丘從借囊不與遂不得水
飲患極諸比丘白佛佛言有者應與
比丘不應無漉水囊行乃至半由旬
若無應以僧伽梨角漉水爾時世尊

四分律卷第五十二 第十四張 垂

在婆祇提國時六群比丘二人同牀
宿餘比丘見謂與女人共宿後起時
乃知非女人諸比丘白佛佛言不應
二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛
言聽與病人同牀臥爾時世尊在婆
祇提國六群比丘二人同被褥臥餘
比丘見謂與女人共臥後起時方知非
女人諸比丘白佛佛言不應二人同
被褥臥時諸比丘正有一敷若草若
葉佛言聽此敷上各別敷臥氈臥寒
時正有一被聽內各別被襯身衣外
通覆爾時世尊在舍衛國時六群比
丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言
沙門釋子不知慚愧自稱我知正法
如是有何正法二人同一鉢食猶如
王大臣諸比丘白佛佛言不應二人
同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應
分餘器中別食若無別鉢聽食時留
半與彼食若日時欲過聽一人取一
摶食已授與彼人令取食時六群比
丘坐臥枕於案上食時諸居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱
言我知正法如是有何正法坐臥而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不
應尒時諸上座老病比丘不能自手
捉鉢食聽者繩牀木牀角頭若安瓶
上時六群比丘於繩牀木牀上立牀
繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應尒
若比丘欲有所取有所舉聽牀梐上
立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六
群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘
白佛佛言不應尒迦留陁夷身大浴
室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作
小牀浴白佛佛言聽浴室中安大小牀
浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈
白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤
佛言不應畜時有比丘名耶波徒戎
礼事諸外道若火若日月若不語道
種種外道法諸比丘白佛佛言不應
事餘種種外道法尒時有比丘在阿
蘭若處呵食餘比丘語言汝犯非時
食彼言我不犯非時食我呵耳諸比
丘白佛佛言此比丘適從牛中来生
此若其不尒不得久活若餘比丘有
如是病如是以為便身無患呞食出
未出口得還咽時衹桓中有烏有鵄

鵄烏作聲乱諸坐禪比丘佛言應作
聲驚令去若彈弓打木令去時諸比
丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬
若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽
與須油須燈炷聽與若不明高出炷
若油汙手聽作箸若患箸火燒聽作
鐵箸若患燈炷卧聽炷中央安鐵柱
若故不明聽大作炷若復故闇應室
四角安燈若復不明應作轉輪燈若
故不明應室內四周安燈若安燈樹
若以瓶盛水安油著上以布裹芥子
作炷然之尒時毗舍佉無夷羅母遣
人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃
帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受
餘者斗不應受時有比丘字身稚婆
羅門出家往世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言大德此諸比丘衆姓
出家名字亦異破佛經義頼世尊聽
我等以世間好言論修理佛經佛言
汝等癡人此乃是毀損以外道言論
而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音
所解誦習佛經尒時有比丘拘薩羅
國在道行至一屏處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處
不遠有池水時比丘往彼池水洗彼
女人亦至彼池水上洗時諸居士見
作如是言此比丘從彼間出自洗女
人亦尒比丘必犯此女人諸比丘聞
白佛佛言不應在如是處大小便令
人生疑亦不應在池水上洗尒時跋
難陁釋子向暮至白衣家在內坐須
臾便出不語主人而去時賊白日伺
其家暮過門開即便入刼奪其家家
主聞言誰暮開門出去家人答言是
跋難陁釋子時諸居士皆譏嫌言沙
門釋子無有慚愧自稱言我知正法
乃與賊共期来刼我家如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應向暮至
白衣家時諸比丘為佛事法事僧事
瞻病比丘事若檀越喚過暮比丘
疑不敢往佛言若有如是事應往時
跋難陁釋子欲意為女人說法彼女
人察知即語言汝何不自為說法諸
比丘白佛佛言不應以欲意說法時
六群比丘與女人卜占佛言不應尒
復從人卜占佛言不應尒時六群比

四分律卷第五十二　第十八張

丘共他賜物佛言不應尒彼得物便
取佛言不應尒六群比丘共携手在
道行撥他令倒地時諸居士見皆共
譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有厭
足自言我知正法共携手在道行如
王大臣如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應尒時諸比丘道路行有人
施革屣盛油革瓶諸比丘疑不敢受
佛言聽受時六群比丘出息物白佛
佛言不應尒時六群比丘從他舉息
物白佛佛言不應尒時六群比丘共他
鬪諍及抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著
革屣共上座語諸比丘白佛佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣至上座前小
曲身合掌白如是言我欲有所白上
座應答言如法如律說時跋難陀在
道行持好大圓蓋諸居士遥見謂是
王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視
乃知是跋難陀即皆譏嫌言沙門釋
子多欲無厭自稱言我知正法而持
大好圓蓋在道行猶如王大臣令我
等恐怖避道如是有何正法諸比丘
白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

四分律卷第五十二　第十九張

亦不應畜時諸比丘天雨時往大食
上小食上若夜集時布薩時雨漬衣
新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護
衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋御
須蓋竿佛言聽作彼用寶作佛言不
應用寶作聽以骨牙角白鑞鉛錫木
作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛
言不應用寶作聽用骨乃至木作彼
須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不
應用寶聽用骨乃至木作彼欲作攫
蓋頂聽用多羅樹葉摩樓樹葉皮攫
若患四邊壞聽重安彼須蓋竿佛言
聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽
用骨牙角乃至木作彼作蓋竿長門
中不得入出佛言應解脫作若患蓋
竿脫應作孔安楔若折若曲聽以鐵
作楔頭作鑷鑿時跋難陀釋子盛鉢
絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士
見謂是王家人來恐怖避道去不遠
乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋
子不知厭足無有慚愧自稱言我知
正法如是何有正法諸比丘白佛佛
言不應尒亦不應畜如是杖絡囊時

四分律卷第五十二　第二十張

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉
杖患杖下頭盡聽作鐏彼用寶作佛
言不應用寶聽用骨牙角白鑞鉛錫
作若上頭破亦聽用如是等物作時
六群比丘畜空中杖時諸居士皆共
譏嫌言沙門釋子不知厭足無有慚
愧自稱我知正法乃持空中杖如王
大臣如是何有正法時諸比丘白佛
佛言不應尒諸比丘道行見毒蛇蠍蜈
蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛
言聽捉錫杖搖若筩盛碎石擲令作
聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王
大圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子
不知厭足無有慚愧自稱言我知正
法捉大圓扇如王大臣如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應尒彼得已
成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔
時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽
以樹葉若枝若草十種衣中一一衣
作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
畜六群比丘縱橫十木以皮綣上作
扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言
聽以樹皮若葉補若皮補若墮應以

縱縫若縱斷應以筋縱縫若邊壞應以
皮纏時諸比丘大小食上若夜集時
說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉
關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙
彌若守園人若優婆塞推時六群比
丘作織毛毴扇多煞細虫若草時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚
愧害衆生命自稱言我知正法捉毴
扇害衆生命如是何有正法諸比丘
白佛佛言不應畜如是毴扇時諸比
丘患虫草塵露墮身上佛言聽作拂
不知云何作佛言聽以草若樹皮菉
以縷縱作若裁碎繒帛作時有比丘
得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜
尒時世尊在王舍城時優波離與諸
比丘共論法律時諸比丘共来聽戒
坐處迮狹不相容受佛言相降三歲
聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩
牀新學年少比丘不解事數相涉聽
用竿子記數彼用寶作佛言不應用
寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鑞木作
彼安置地汙手佛言不應置地應安
板上彼安板置地巳復安膝上汙衣

佛言不應尒應安脚作机彼竿子急
零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩
繫安杙上龍牙杙上
尒時世尊在祇桓園中與無數百千
衆圍遶說法時有比丘噉蒜遠佛住
時世尊知而故問阿難此比丘何故
遠住阿難言此比丘噉蒜佛言阿難
寧可貪如是味而不聽法耶自今巳
去一切不應噉蒜尒時舍利弗病風
醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負
物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶
如白衣背負物而行皆生慢心諸比
丘白佛佛言不應背負物行時諸比
丘須薪若染草牛屎毳紵欲自擔持
佛言聽無人處擔若見白衣應下著
地若移肩上時有比丘伊梨呵若
著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣
如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言
不應如是著衣亦不應背負物行時
諸比丘於寺內聚集壁石材木彼畏
慎不敢背負移徙白佛佛言聽寺內
背負時舍利弗目連般涅槃巳有擅
越作如是言若世尊聽我等為其起

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作
彼不知云何作佛言四方作若圓若
八角作不知以何物作白佛佛言聽
以石墼若木作巳應泥不知用何等
泥佛言聽用黑泥若善泥若牛屎泥
若用白泥若用石灰若白墡土彼欲作
塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言
聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上
幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上
護塔神瞋佛言不應上若須上有所
取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不
應上若須上有所取聽上彼上杙上
龍牙杙上佛言不應尒若須上有所
取與聽上彼上像上安蓋供養佛言
不應尒應作餘方便蹬上安蓋彼塔
露地花香燈油幡蓋伎樂供養具兩
漬風飄日曝塵土坌及烏鳥不淨汙
佛言聽作種種屋覆一切作屋所須
應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥
若須白以石灰泥白墡土泥彼須洗
足器應與須石作道行佛言聽作彼
須地敷聽與時無外墻障牛馬入無
限佛言聽作墻若須門聽作肆舍利

四分律卷第五十二　第二十四張

弗目連檀越作如是念彼二人存在
時我常供養飲食今已涅槃若世尊
聽我等上美飲食供養塔者我當送
諸比丘白佛佛言聽供養不知用何
器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶
器不知云何持往佛言聽象馬車乘
載若舁若頭戴若肩擔時諸比丘自
作伎若吹貝供養佛言不應介彼畏
慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼
不知供養塔飲食誰當應食佛言比
丘若沙彌若優婆塞若經營作者應
食時舍利弗目連檀越作是念佛聽
我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽
彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺
車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作
彼不知云何安舍利應安金塔中若
銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綵裹
若以鉢肆酖嵐婆衣若以頭頭羅衣
裹復不知云何持行佛言聽象馬車
乘輦輿戴若肩上頭上擔戴若
欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言
不應介彼畏慎不敢令白衣作伎供
養佛言聽彼欲拂拭擎圍塔佛言應

四分律卷第五十二　第二十五張

以多羅樹葉摩樓樹葉若孔雀尾拂
拭彼大有華聽著塔蓋上若欄上若
龍牙杙上若嚮中若繩貫懸著屋簷
前若有多香泥聽作手像輪像魔醯
陀羅像若作藤像若作蒲萄蔓像若
作蓮華像若故有餘應泥地
介時世尊在王舍城時恭敬世尊故
無敢與佛剃髮者正有一小兒無知
未有所畏為佛剃髮時小兒字優波
離為佛剃髮其父母在世尊前合掌
白言優波離小兒為世尊剃髮為好
不佛言善能剃髮乃使身安樂而太
曲身父母即語言汝莫太曲身令世
尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛
言善能剃髮而身太直父母語言汝
莫太直身令世尊不安復白佛言小
兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息
太麁父母語言汝莫麁入息令佛不
安復白佛言小兒剃髮好不佛言善
能剃髮而出息太麁父母語言汝莫
麁出息令佛不安時小兒優波離入
出息盡入第四禪介時世尊告阿難
言優波離已入第四禪汝取彼手中

四分律卷第五十二　第二十六張

刀阿難受教即取刀是時阿難持彼
盛髮器取世尊髮佛言不應以故器
盛如來髮應用新器若新衣若繒綵
若鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣裹盛
時有王子瞿波離將軍欲往西方有
所征討來索世尊髮諸比丘白佛佛
言聽與彼得已不知云何安處佛言
聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶
塔繒綵若鉢肆酖嵐婆衣頭頭羅衣
裹不知云何持佛言聽象馬車乘若
輦輿若頭上若肩上擔時王子持世
尊髮去所往征討得勝時彼王子還
國為世尊起髮塔此是世尊在世時
塔諸比丘作如是言若世尊聽我等
搭世尊髮行我等當持行諸比丘白
佛佛言聽不知云何安處佛言聽安
著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若
鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣裹不知
云何持行佛言象馬車乘輦輿若肩
上若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛
言不應介彼反抄衣纏頸裹頭通肩
披衣若著革屣擔世尊塔佛言不應
介應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩

上塔世尊塔行彼持世尊塔往大小
便處佛言不應尒應淸淨持彼不洗
大小便處持世尊塔佛言不應尒應
令淨者持彼安如来塔置不好房中
已在上好房中宿佛言不應尒應安
如来塔置上好房中已在不好房宿
彼安如来塔置下房已在上房宿佛
言不應尒應安如来塔在上房已在
下房中宿彼共如来塔同屋宿佛言
不應尒彼為守護堅牢故而畏慎不
敢共宿佛言聽安杙上若龍牙杙上
若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若
世尊聽我等及世尊現在起塔者我
當起立諸比丘白佛佛言聽作不知
云何作佛言應四方若八角若圓作
復不知以何物作佛言應以塼石若
木作一切如上法乃至地敷亦如上
彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍
幢若作犎牛幢彼塔四邊無藩障牛
羊踐蹋無闌應作藩障如上時諸外
道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作
如是念若世尊聽我送上好食供養
者我當作諸比丘白佛佛言聽作如

上不知誰當應食此食佛言塔作者
應食時諸外道常莊嚴供養外道塔
廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我
等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比
丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔
内宿佛言不應尒彼為守塔故畏慎
不敢在塔内宿佛言若為守視者聽
内宿彼於塔内藏物佛言不應尒彼
為堅牢故欲於塔内藏物而畏慎不
敢佛言聽彼著革屣入塔内佛言不
應尒彼捉革屣入塔内佛言不應尒
彼著革屣旋塔行佛言不應尒彼著
富羅入塔内佛言不應尒彼捉富羅
入塔内佛言不應尒彼畏慎不敢著
富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食
汙穢佛言不應塔下食時諸比丘旋
塔時若旁舍時若浴池時衆多僧集
會處所迮狹不相容受彼畏慎不敢
在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸
比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令
汙穢不淨時諸比丘不知云何佛言
聽以不淨衆物裹著脚邊食已持出
彼持死屍塔下過佛言不應尒彼於

塔下埋死人佛言不應尒彼於塔下
燒死屍佛言不應尒彼於塔前燒死
屍佛言不應尒彼於塔四面燒死
令臭氣入護塔神瞋佛言不應於塔
四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣
若牀從塔下過護塔神瞋佛言不應
尒彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞
掃衣從塔下過世尊有如是教不聽
持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言
若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大
小便佛言不應尒彼於塔前大小便
佛言不應尒彼於塔四邊大小便令
臭氣来入護塔神瞋佛言不應尒彼
於塔下嚼楊枝佛言不應尒彼於塔
前嚼楊枝佛言不應尒彼於塔四邊
嚼楊枝佛言不應尒彼於塔下涕唾
佛言不應尒彼於塔前涕唾佛言不
應尒彼於塔前舒脚坐佛言不應尒
若僧伽藍内塔隔聽在中間舒脚坐
尒時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑時阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

而笑偏露右肩脱革屣右膝著地合
掌白佛言世尊不以無因緣而笑向
者以何故而笑願欲知之佛告阿難
乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已
時有翅毗伽尸國王於此處七歲七
月七日起大塔已七歲七月七日興
大供養坐二部僧於象蔭下供第一
飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往
彼聞取一摶泥来置此處而說偈言
設以百千瓔珞皆是閻浮檀金不如以一摶泥
為佛起塔勝設以金百千摶皆是閻浮檀金
不如以一摶泥為佛起塔勝設以金百千擔
皆是閻浮檀金不如以一摶泥為佛起塔勝
設以金百千抱皆是閻浮檀金不如以一摶泥
為佛起塔勝設以金百千聚皆是閻浮檀金
不如以一摶泥為佛起塔勝設以金百千嶽
皆是閻浮檀金不如以一摶泥為佛起塔勝
設以金百千山皆是閻浮檀金不如以一摶泥
為佛起塔勝
時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
以一摶泥著此處即成大塔時諸比
丘患屋内臭佛言應灑掃若故臭以
香泥泥若復臭應屋四角懸香時世

尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養
諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼
須吐下應與吐下彼須粥與粥須野鳥
肉應與尒時耆婆童子治與僧病為
佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹
不能洪足往世尊所頭面礼足却住
一面白世尊言大徳諸比丘得病若
聽諸比丘作浴室浴者可得少病時
世尊黙然聽可時耆婆童子知佛聽
可即從坐起前礼佛足遶佛而去時
世尊以此因緣集比丘僧而為方便
隨順說法讃歎頭陁端嚴少欲知足
樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴
室洗浴

四分律卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十三 第四分之四 婦

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

雜揵度之三

尒時慈地比丘来至毗舍離國彼與
諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地
比丘来至毗舍離即往問訊慈地比
丘而不應答彼言長老我何所犯欲
相問訊而不見荅彼即荅言我何用
共汝等語為沓婆摩羅子輕慢惱我
而汝等不見佐助彼即言我當作何
方便令沓婆摩羅子不惱汝荅言若
汝往伺佛及衆僧大集時往彼作如是
言大徳有如是事者不善不隨順非
威儀不得時我等謂此處清淨安樂
無有恐怖而反生憂惱猶水生火何
以故沓婆摩羅子侵犯我婦衆僧當
和合與作滅擯如是則不来惱我即
荅言此有何難彼大離奢往佛大衆
所說如上言時沓婆摩羅子去佛不
遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子汝
聞彼離奢語不荅言聞唯佛知之佛
語沓婆摩羅子汝不應作如是荅實
當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言我從生已來未曾夢中
犯婬而況覺也佛言善哉善哉沓婆
摩羅子此是好荅尒時世尊告諸比
丘言汝等問彼大離奢莫以無根不
淨法謗此沓婆摩羅子清淨比丘以
無根不淨法謗清淨比丘得大重罪
時諸比丘聞世尊教即與大離奢共
相詰問汝可說實此事云何莫以無
根不淨法謗沓婆摩羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大
離奢得諸比丘詰問已便作是言沓
婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈
地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慚愧者譏嫌
彼大離奢言沓婆摩羅子實無不淨
行云何以無根不淨謗耶諸比丘往世
尊所頭面礼足以此因緣具白世尊
世尊尒時集比丘僧以無數方便呵
責大離奢言汝所為非不隨順行非
清淨行云何以無根不淨法謗沓婆
摩羅子耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去與大離奢作覆鉢不

與往及言語作白二羯磨白衣家有
五法應與作覆鉢不孝順父不孝順
母不敬沙門不敬婆羅門不供事比
丘有如是五法應與作覆鉢有五法
不應與作覆鉢何等五孝順父孝順
母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘
有如是五法不應與作覆鉢復有十
法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比
丘作損減作無利益方便令无住處
鬪乱比丘於比丘前說佛法僧惡以
無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有
如是十法者僧應與作覆鉢如是九
八七六五四三二一法罵謗比丘僧應
作覆鉢有如是一法僧應與作覆鉢
應如是作衆中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此大離奢沓
婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法
謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離
奢作覆鉢不相來往白如是大德僧
聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以
無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不
相往來誰諸長老忍僧為大離奢作
覆鉢不相往來者默然誰不忍者說

僧已忍為大離奢作覆鉢不相往來
竟僧忍默然故是事如是持聽僧差
使往大離奢所語如是言僧為汝作
覆鉢不相往來作白二羯磨有八法
者應差使往能聽能說自解能令他
解能受能憶持無謬失別好惡義有
如是八法者應差為僧使而說偈言
若在大衆中　心無有怯弱　所說亦不增
受教無損減　言無有錯乱　問時不移動
有如是比丘　堪任為僧使
阿難有如是八法聽差為僧使語彼
大離奢今僧為汝作覆鉢不相往來
白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧今差阿難為僧使往大離奢所
語言今僧為汝作覆鉢不相往來白
如是大德僧聽僧今差阿難為僧使
往大離奢所作如是言僧今為汝作
覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿
難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍
差阿難為僧使往彼大離奢所語言
僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍默
然故是事如是持尒時阿難著衣持

四分律卷第三十三　第三張　略

鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下梳頭遥見阿難遠来疾疾叔髮前迎阿難白言大德善哉願前入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養離奢言大德阿難何以故荅言僧已為汝作覆鉢不相往来故離奢言以何事故阿難即為具說因緣彼即言大徳阿難如是便為殺我耶尋即悶絶倒地久乃醒悟還起以手捫眼白阿難言我當作何方便解我覆鉢還相往来耶阿難言汝應往懺悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往来時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往来者應為解作白二羯磨衆中堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧為大離奢解覆鉢不相往来彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往来羯磨若僧時到僧忍聽僧今為大離奢作解覆鉢還相往来白如是大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相往来彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞

四分律卷第五十二　第六張　坪

解覆鉢不相往来羯磨今僧為大離奢解覆鉢還相往来誰諸長老忍僧為彼大離奢解覆鉢還相往来者黙然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解覆鉢還相往来竟僧忍黙然故是事如是持時迦留陁夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢蔓莚乃燒王波斯匿處苑時居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧断衆生命彼自言我知正法燒王處苑如是何有正法耶諸比丘往白佛佛言不應介時諸比丘道路行有草妨閡佛言聽以竹壓草若石若木鎮上時衹桓外有野火燒蔓莚来至諸比丘不知云何即白佛佛言聽逆除中間草若作坑塹断若以土滅若逆燒時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行彼作是念我當去何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨應如是與衆中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

四分律卷第五十三　第七張　壽

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者黙然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍黙然故是事如是持介時舍利弗見衆僧作非法羯磨無同意者欲黙然任之儻言黙然有五法不應黙然若如法羯磨而心不同黙然任之若得同意伴亦黙然任之若見小罪而黙然為作別住而黙然在戒場上而黙然如是五法黙然者非法有五法應黙然見他非法而黙然不得伴黙然犯重而黙然同住黙然在同住地黙然如是五法應黙然有五事應和合何等五若如法應和合若黙然任之若與欲若從可信人聞若先在中黙然而坐如是五事應和合介時世尊在祇桓中與無數衆說法時世尊嚏諸比丘呪願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大衆遂便丙乱佛言不應介時有居士嚏諸比丘長慎不敢

四分律卷第五十三　第八張

言長壽居士皆譏嫌言我等嗤諸比
丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽
呪願長壽時諸居士礼比丘比丘畏
慎不敢言長壽世尊不聽我呪願諸
居士皆嫌言我等礼比丘比丘不呪
願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪
願長壽尒時六群比丘有小事便作
呪咀言我若作如是當墮地獄餓鬼
畜生不生佛法中若餘人作如是事
亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中
諸比丘白佛佛言不應尒聽作如是
語若我作如是事南無佛若汝作如
是事亦言南無佛尒時六群比丘畜
腰帶頭安貫佛言不應尒彼畜絛帶
佛言不應尒六群比丘畜闊褋帶
佛言不應尒彼畜雜色帶佛言不應
尒汝等癡人避我所遮更作餘事自
今已去如是一切帶不應畜時六群
比丘畜長廣帶佛言不應尒聽作腰
帶廣三指遶腰三周彼六群比丘大
染真色作帶佛言不應尒彼作錦帶
佛言不應尒彼作白帶佛言不應尒
聽作袈裟色帶尒時有信樂陶師作

四分律卷第五十三　第九張

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛
佛言聽受有二種器不應畜瓦坐牀
瓦斛瓦斗外合尒時跋難陀釋子往
陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒
地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器
上坐亦不應白衣家累髀坐時六群
比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪
枝節呪刹利呪尸婆羅呪知人生死
吉凶呪解諸音聲呪諸比丘白佛佛
言不應尒彼教他佛言不應尒彼以
此活命佛言不應尒時諸比丘口臭
佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過
口氣臭不別味增益熱癊不引食眼
不明不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝
有五事利益一口氣不臭二別味三
熱癊消四引食五眼明嚼楊枝有如
是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼
長楊枝佛言不應尒殘極長者一搩
手彼嚼楊枝奇者佛言不應尒彼嚼
雜葉者佛言不應尒彼純嚼皮佛言
不應尒時有比丘嚼短楊枝見佛恭
敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛
言不應尒極短者長四指彼於多人

四分律卷第五十三　第十張

行處嚼楊枝若在溫室若在食堂若
在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛
言不應尒有三事應在屏處大小便
嚼楊枝如是三事應在屏處時諸比
丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用
寶作佛言不應尒聽用骨牙角銅鐵
白鑞鉛錫舍羅草竹葦木彼不洗便
舉餘比丘見惡之佛言不應尒應洗彼
洗已不曬燥便舉生壞佛言不應尒時
諸比丘患食物入齒間佛言聽作擿
齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽
用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗
便舉諸比丘見惡之佛言不應尒
應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言
不應尒應令燥舉之時諸比丘患耳
中有垢佛言聽作挑耳篦彼用寶作
佛言不應尒聽用骨牙角乃至竹木
作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之
佛言不應尒應洗已舉之彼不燥便
舉生壞佛言不應尒應令燥已舉之
尒時世尊在舍衛國時諸比丘多畜
鸚鵡鳥鸜鵒鳥初夜後夜鳴喚亂諸
比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

如是鳥
尒時世尊在拘睒弥時跋難陁釋子
畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言
不應畜
尒時世尊在婆祇提國時毗舍離婆
闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐
具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白
佛佛言不應畜
尒時世尊在毗舍離國時諸離奢乘
象馬車乘輦轝捉持刀劍來欲見世
尊彼留刀杖在寺外入内問訊時六
群比丘出外輙乘彼象馬車乘輦轝
捉持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌
言沙門釋子不知猒足無有慚愧乃
乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如
國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不
應乘象馬車乘輦轝而共戲笑比丘
亦不應捉持刀劍時諸上座老病比
丘不能徙此住處至彼處畏慎不敢
騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一
切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏
慎不敢騎乘避走佛言若有如是難
聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄

諸比丘藏比丘畏慎不敢受世尊有
如是教不聽持刀劍白佛佛言聽為
檀越牢堅故藏舉
尒時世尊在拘睒弥國王憂陁延是
賓頭盧親厚知識王朝晡常往問訊
時有不信樂婆羅門大臣從王白王
言云何大王朝晡問訊此下賤素人
而見王不起王即報言明日清旦當
往若故不起當奪其命王明日清旦
便往賓頭盧所遙見王來便作是念
此王今懷惡心來若我不起當奪我
命我今若起彼失王位若我不起當
奪我命而墮地獄今此王墮地獄耶
失王位耶尋復念言寧令失位不可
令墮地獄即便起遠迎先意問訊言
善來大王王問言汝今何故起迎我
耶答言為汝故起王言昨日何故不
起答言亦為汝故王問言云何為我
耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來
若我不起當奪我命若奪我命必墮
地獄我念言此王持惡心來若我不
起當奪我命若我起者必失王位若
奪我命必墮地獄寧當令失王位不

令墮地獄是故起耳王問言我當失
位耶答言失王復問言幾日當失答
言却後七日時王即還拘睒弥修治
城塹收斂穀食柴薪聚集軍衆守城
警備數日過言今日是初日如是乃
至七日作如是言沙門語虛便與諸
婇女在恒水中衆船遊戲時尉禪王
國内七年不雨彼聞摩竭國王瓶沙
有出水珠若出此珠天即降雨彼便興
四部兵往王舍城圍城而住彼城牢
固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃
可得耳時城内有多方便智慧大臣
教以竹葦著池中令衆蓮花在孔中
生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白
言王今知不王舍城牢固非餘方便
可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人
語波羅殊提王如是言今可且停不
須象馬車乘刀劍共鬪汝今可用衆
華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陁利華
共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可
作飯糗相打共鬪我亦作飯糗共鬪
王言可尒時即遣使往波羅殊提王
所具說上言彼作是念王舍城牢固

四分律卷第五十三　第十四張

唯有水穀飲食盡乃可得而城內水
穀飲食豐多彼即報使言我不爲城
故來我國內七年不雨聞汝國中有
水珠若出此珠時天即降雨以是故
來使答言大王初時何不言須珠若言
須珠我即當與王今可去尋當送珠
王即還軍向拘睒弥國彼聞王憂陀
延與婇女遊戲聲即問傍人言戲聲
是何人傍臣答言大王知不王憂陀
延與諸婇女乘船遊戲於恒水中是
彼戲聲王即勑傍人勿作聲故象於
恒水邊彼即放第一白象藏守象人
時王憂陀延大臣出見白象白王言
有對象王即勑人言勿作聲牽船近
岸彼即近岸王憂陀延善知調象法
術即誦術彈琴往前取象時守象人
即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶
王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王
喚王王更恐怖念言波羅殊提將无
煞我并及侍從耶即便繫之衛送往
波羅殊提王所問言汝怖耶答言怖
王言勿怖汝可教我兒瞿波羅調象
術并教我女彈琴彼將至慰禪國七

四分律卷第五十三　第十五張

年中鏁脚時跋難陀釋子從拘睒弥
奢弥跋提夫人所來至慰禪國憂陀
延所持王憂陀延信往夫人所諸比
丘白佛佛言比丘不應爲白衣作使
若作突吉羅時彼教王兒調象術教
女彈琴後於異時遂與王女共通拘
波羅王子知之彼作是念若我白王
必奪其命彼是我師教我辛苦此是
王女彼是王得應尒可即覆藏不語
人後王憂陀延欲逃走即自嚴疾行
牸象拘婆羅知之便作是念彼自嚴
疾行象必欲逃走若我白王必奪其
命此是我師教我辛苦遂藏不語人
彼安王女置象上於象上飲失琉璃
器未至地頃已從慰禪至拘睒弥國
王即至奢弥跋提夫人所語如是言
我在彼繫時誓言當供養八婆羅門
一切所須皆令具足今欲與之便可辦
具夫人言若如是者諸象馬車金銀
七寶王及我身一切當盡如許所有
并與一人彼亦都受猶無厭足王言
今當去何夫人言此摩訶迦旃延是
大婆羅門種今可請之并更請餘七

四分律卷第五十三　第十六張

婆羅門種比丘以王如許供具與此
八人彼法不受若與亦不受王言可
尒時王憂陀延即往迦旃延所頭面
礼足却坐一面時迦旃延種種方便
爲王說法令得歡喜時王聞法歡喜
已白如是言願受我明日請食通已
八人時迦旃延默然受之時王見迦
旃延默然受請已從座起頭面礼足
歡喜而去王還其家辦種種多美飲
食明日清旦往白時至時大迦旃延
清旦著衣持鉢通已八人往王憂陀
延宮敷座而坐王憂陀延手自斟酌
種種多美飲食令得飽足食已捨鉢
取金瓶盛水授之以象布施迦旃延
言止止王此便爲供養已我等不應
受如是供養復以車馬人衆金銀琉
璃頗梨真珠車渠馬瑙七寶布施迦
旃延言止止此便爲供養我等不應
受如是供養時王憂陀延即礼迦旃
延足已更取卑牀坐時迦旃延種種
爲王說法令得歡喜已從坐起而去
還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛尒
時以此因緣集比丘僧爲諸比丘說

四分律卷第五十三　第十七張

大小持戒揵度如来出世應供正遍
知明行足為善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而
自覺悟證知為人說法初語亦善中
語亦善下語亦善文義具足開顯淨
行若居士居士子聞若復餘種姓生
者彼聞正法便生信樂以信樂心而
作是念我今在居家妻子繫縛不得
純修梵行我今寧可剃除鬚髮披袈
裟以信捨家入非家道彼於異時錢
財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剃除鬚髮披袈裟捨家入
非家道彼與出家人同捨飾好與
諸比丘同戒不殺生於捨刀杖常有
慙愧慈念衆生是為不煞生捨偷盜
與便取不與不取其心清淨無有盜
意是為不偷盜捨婬不淨行修梵行
勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
為捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐
於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞乱若有離別善為和合和合親愛

四分律卷第五十三　第十八張

常令歡喜出和合言所說知時是為
不兩舌離麁惡言所言麁礦苦惱他
人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麁惡
言言則柔軟不生怨害能作利益衆
人愛樂樂聞其言常出如是利益善
言是為不麁惡言離無利益語知時
語實語利益語法語律語滅諍語有
緣而說所言知時是為離無利益語
不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不
歌儛倡伎亦不往觀聽不高廣牀上
坐非時不食若是一食不把持金銀
七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象
馬車乘雞狗猪羊田宅園觀儲積畜
養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合
和惡物不治生販賣斷他肢節殺害繫
閉斷他錢財役使作業言辭虛詐發
起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善
事行則知時非時不行量腹而食度
身而衣取足而已衣鉢自隨猶若飛
鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣
鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
求種種餘積飲食衣服香味觸法離
如是無厭足事如餘沙門婆羅門食

四分律卷第五十三　第十九張

他信施聚集種子種殖樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門食他信
施但作方便求諸利養象牙雜寶高
廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸
皮離如是利養法如餘沙門婆羅門
食他信施但作方便求自嚴身酥油
摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭
著好華鬘染眼紺色種種莊嚴面首
色綖繫臂捉通中杖執持刀劍并孔
雀蓋以珠為扇以鏡自照著雜色革
屣著純白衣能離如是莊嚴之事如
餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲
碁局博掩樗蒱八道十道或復拍石
斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅
門食他信施但說妨道法說王事賊
事闘戰軍馬事大臣事騎乘事園觀
出入事卧起事女人事衣服飲食事
親里事國土事思憶世間入大海事
斷除如是一切妨道之業如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作諛
諂美辭現相毀訾以利求利捨如是
邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信
施常共講論諍言或在園觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所
知汝趣邪道我向正道以前言者後
後言者前我能忍汝不能忍我勝汝
汝但狂言共汝論議我今得勝能問
便問除斷如是一切諍事如餘沙門
婆羅門食他信施但作方便求爲使
命若爲王王大臣婆羅門若居士通信
徙此處往彼處從彼還此持此信往
彼持彼信來此自作是教他作是能
遠離如是使命事如餘沙門婆羅門
食他信施但作種種鬬戲或弓鬬或
刀鬬或杖鬬或鷄鬬或狗鬬或鬬猪
或鬬羖羊或鬬羝羊或鬬鹿或鬬象
或鬬馬或鬬駞或鬬牛或犎牛鬬或
水牛鬬或鬬女人或鬬男子或鬬童
男童女斷除如是一切嬉戲鬬事如
餘沙門婆羅門食他信施行妨道法
邪命自活瞻相男女好惡相種種畜生
以求利養斷除如是種種妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活呂喚鬼神或復驅遣種種厭
禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或

爲人呪病或誦惡術或誦好呪或治
背病若爲出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或
誦剎利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或
誦安置舍宅符呪若火燒鼠嚙物能
爲解呪或誦別死生書或誦別夢書
或相手相肩或誦天人問或誦別鳥
獸音聲書除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活瞻相
天時或言當雨或言不雨或言穀貴
或言穀賤或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言彗星
現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言
不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有
如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不如或言彼國勝此

國不如或此勝彼不如或言彼勝此
不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨
道法彼於此事中修集聖戒內无所
著其心安樂眼雖視色而不取相不
爲眼色所劫眼根堅固寂然而住无
所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法
堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意
亦如是於如是六觸入中善學護持
調伏令得止息猶若平地四交道頭
駕象馬車乘善調御者左執轡右持鞭
善學護持善學調伏善學止息比丘
亦如是於六觸入中善學護持善學
調伏善學止息彼有如是聖戒得聖
眼根食知止足亦不貪味以養其身
而不貢高憍慢取自支身令無苦患
得修淨行故苦消滅新苦不生無有
增減有力無事令身安樂猶如男子
女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比
丘食以知足取令身安亦復如是譬如
人以膏油膏車爲財物故欲令轉載
有所至到比丘食知止足取令支身
亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸
根於食中能知止足初夜後夜精進

四分律卷第五十三　第二十三張　婦　信

覺悟若在晝日若行若坐常尒一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常尒一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累脚而卧念當時起繫想在明心無錯乱至於後夜便起思惟若行若坐常尒一心念除諸蓋比丘有如是聖戒逮聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常尒一心念無錯乱去何比丘念無錯乱比丘如是觀內身身念處精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間憂惱觀外身身念處精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間憂惱觀內外身身念處精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間憂惱受心法亦如是是為比丘念無錯乱去何比丘一心若行步入出左右視瞻屈申俯仰執持衣鉢受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐若立若有所說若復寂然如是一切常尒一心是為一心譬如有人與大衆共行若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常尒一心比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足初夜後

四分律卷第五十三　第二十四張　妊　信

夜精進覺悟常尒一心無有錯乱樂在阿蘭若處樹下住或塚處山窟若在露地糞聚邊若在荘間水岸間被乞食還已洗足安置衣鉢結加趺坐直身正意繫念在前斷除慳貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清淨無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱繫想在明念無錯乱除斷調悔不與共俱內心寂滅調悔心淨除斷於疑已度於疑其心一向在於善法辟如有奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人以是因緣便得歡喜其心安樂又如有人舉他財物而行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人以是因緣便得歡喜其心安樂如人久病從病得差食飲消化身有色力彼作是念我先有病而今得差飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄

四分律卷第五十三　第二十五張　如　智

安隱得脫彼作是念我先繫閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂比丘有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未斷諸結今心漆汙慧力不明彼即捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而无零落比丘得入初禪亦復如是喜樂遍身無有空處此是最初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯乱樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信心在一處無覺無觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上来即此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如

是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不遍處此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍處由若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨遍滿於身無空缺處彼入第四禪心不搾動亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶嚮無有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈焰直上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是無有搾動心無懈息不與愛恚相應已住無動地此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精

進不懈念不錯亂樂靜寂靜故彼得定心清淨無有瑕穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身肢節具足諸根無闕時即觀之此身色四大合成彼身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四大身色中起心化作彼身諸根肢節具足譬如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出亦如人篋中出蛇彼作是念此是篋此是蛇篋異蛇異從此篋中出蛇譬如有人從簏出衣彼作是念此是簏此是衣簏異衣異從簏中出衣比丘亦復如是此是比丘初勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根肢節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤縱貫之有眼男子置掌而觀此是珠此是

縱珠異縱異此珠繫在於縱比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸根肢節具足而作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智證彼便能作種種變化以一身為無數身無數身還為一身身能飛行石壁皆過無所礙閡如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或焰若大火積手能捫摸日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利益譬如金師善鍊真金隨意所作自在成之而有利益比丘亦復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無

四分律卷第五十二 第廿九張

動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人辟如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聡耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢无垢有癡無癡廣心略心小心大心定心乱心縛心脫心上心無上心皆悉知之辟如自喜男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨設知外一切衆生心之所念此是比丘第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命无數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識辟如有人從巳村

四分律卷第五十二 第三十張

落往至他國在於彼間若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法生闇巳去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故由不放逸精進不懈心無錯乱樂處寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨衆生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見衆

四分律卷第五十二 第三十一張

生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之辟如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方来至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇巳去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以故由不放逸精進不懈心不錯乱樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏心得解脫巳得解脫智我生巳盡梵行巳立所作巳辦更不復生辟如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此

是比丘得第三明斷無明明法生闇法去明曉法存是爲無漏智明何以故由不放逸精進不懈怠無錯乱樂屏寂靜故

四分律卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十四　第四分之五　婦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

集法毗尼五百人

尒時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝裹復持五百張疊次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木槨安鐵棺著中下積衆香薪時末羅子中爲標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大炬然之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃尒疲苦諸天滅汝等火即問阿那律言大德諸天何故滅火荅言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘衆五百人俱彼作是念我當得見未燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以憂故滅火末羅子言大德阿那律今便小停遂彼諸天意尒時摩訶迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百人俱時有異尼揵子持世尊般涅槃時曼陁羅華在道行時迦葉遥見而問言汝等從何所來彼荅言我從拘

尸城來復問言識我世尊不荅言識復問今故在世不荅言不在世般涅槃來已七日我從彼持此華來時迦葉聞之不悅中有未離欲比丘聞世尊已取涅槃便自投乎地擗如斫樹根斷樹倒此諸未離欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世間眼何乃速滅我曹所宗之法何得便盡或有宛轉在地猶若園木此諸未離欲比丘亦復如是啼哭懊惱而言善逝涅槃何乃太早尒時有跋難陁釋子在衆中語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等於彼摩訶羅邊得解脫彼在時數教我等是應是不應當作是不應作是我等今者便得自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言且起疾捉衣鉢時往及世尊舍利未燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城渡醯蘭若河往天觀寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難荅言欲及世

四分律卷第五十四　第三張

尊舍利未燒而欲見之難可得見何
以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝
復以五百張疊次而纏之置在鐵棺
盛滿香油著木槨中下積衆香薪今
爲欲燒之是故難可得見時大迦葉
漸前往佛舍利積所棺槨即自開世
尊現足時大迦葉見世尊足下輪相
垢汙即問阿難世尊顏容端政身作
金色誰汙足下輪相阿難荅言大德迦
葉女人心軟前禮佛時泣淚墮上手
捉汙世尊足大迦葉聞之不悅即禮
世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆私
諸天大衆亦皆禮佛足時世尊足還
內棺中不現時大迦葉哀歎說偈遶
棺七匝火不燒自然時大迦葉燒舍
利已以此因緣集比丘僧告言我先
在道行時聞跋難陀語諸比丘作如
是言長老且止莫復愁憂啼哭我等
今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時
教呵我等是應尒是不應尒應作是
不應作是今我等已得自在欲作便
作不作便不作我等今可共論法毗
尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿

四分律卷第五十四　第四張

曇法律若烟其世尊在時皆共學
戒而今滅後無學戒者諸長老今可
料差比丘多聞智慧是阿羅漢者時
即差得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應差阿難
在數中大迦葉言勿以阿難在數中
何以故阿難有愛恚怖癡有愛恚怖
癡是故不應令在數中時諸比丘復
言此阿難是供養佛人常隨佛行親
從世尊受所教法彼必處處疑問世
尊是故今者應令在數即便令在數
諸比丘皆作是念我等當於何處集
論法毗尼多饒飲食臥具無乏耶即
皆言唯王舍城房舍飲食臥具甚多
我等今宜可共往集彼論法毗尼時
大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘
爲僧所差若僧時到僧忍聽僧今往
王舍城集共論法毗尼白如是作白
已俱往毗舍離時阿難在道行靜處
心自念言譬如新生犢子猶故飲乳
與五百大牛共行我今亦如是學人
有作者而與五百阿羅漢共行時諸
長老皆往毗舍離阿難在毗舍離往

四分律卷第五十四　第五張

諸比丘比丘尼優婆塞優婆私國王
大臣種種沙門外道皆來問訊多人
衆集時有跋闍子比丘有大神力已
得天眼知他心智作如是念今阿難
在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆
私國王大臣種種沙門外道皆來問
訊多人衆集我今寧可觀察阿難爲
是有欲無欲耶即便觀察阿難是有
欲非是無欲復念言我今當令其生
猒離心將欲令阿難生猒離心即說
偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸
多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說猒離已即
便獨處精進不放逸寂然無亂是阿
難未曾有法時阿難在露地數經牀
夜多經行夜過明相欲出時身疲極
念言我今疲極寧可小坐念已即坐
坐已方欲亞臥頭未至枕頃於其中
間心得無漏解脫此是阿難未曾有
法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死

瞿曇今欲計

時諸比丘從毗舍離往王舍城作如是言我等先當作何等為當先治房舍臥具先論法毗尼耶皆言先當治房舍臥具即便治房臥具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有陁娑羅迦葉作上座長老婆婆鄰為第二上座大迦葉為第三上座長老大周鄰為第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去為諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難答言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘者皆是雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者衆人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法中先求度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今當懺悔大迦葉復言汝令世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答迦葉言我不故作為佛作供養人難是故言不能耳我於此中不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝為佛縫僧伽梨脚躡而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我慢而故作更無人捉故尒耳我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一劫若過一劫令無數人得利益慈愍世間諸天人民令得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我故作魔在我心令我不請佛住世我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作時有五百乘車從水中過其水甚濁恐世尊飲之作患是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不遮女人令汙佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作女人心軟礼佛足時泣淚手汙佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作白言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離即作

四分律卷第五十四　第九張　裕

白僧大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
今今上座大迦葉問我答白如是時
大迦葉即問言第一波羅夷本起何
處誰先犯優波離答言在毗舍離須
提那迦蘭陀子初犯第二復本起何
處答言在王舍城陀尼伽比丘陶師
子初犯復問第三本起何處答言在
毗舍離婆裘河邊比丘初犯復問第
四本起何處答言在毗舍離婆裘河
邊比丘初犯復問第一僧殘本起何
處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如
是展轉隨所起處如初分說復問第
一不定法本起何處答言在舍衛國
迦留陀夷初犯第二亦爾復問尼薩
耆本起何處答言在舍衛國六群比
丘初犯如是展轉亦如初分說復問
初波逸提本起何處答言在釋翅瘦
象力釋子比丘初犯如是展轉如初
分說復問波羅提提舍尼本起何處
答言在舍衛國因蓮花色比丘尼起第
二第三第四如初分說復問第一衆
學法本起何處答言在舍衛國六群
比丘初犯如是展轉如初分說比丘

四分律卷第五十四　第十張　裕

尼別戒如律所說復問甯初聽受大
戒本起何處答言在波羅㮈五比丘
復問甯初聽說戒在何處答言在王
舍城為諸少年比丘復問初聽安居
本起何處答言在舍衛國因六群比
丘起復問初自恣本起何處答言在
舍衛國因六群比丘起如是展轉問
乃至毗尼增一時彼即集比丘一切
事并在一處為比丘律比丘尼事并
在一處為比丘尼律一切受戒法集
一處為受戒揵度一切布薩法集一
處為布薩揵度一切安居法集一處
為安居揵度一切自恣法集一處為
自恣揵度一切皮革法集一處為皮
革揵度一切衣法集一處為衣揵度
一切藥法集一處為藥揵度一切迦
絺那衣法集一處為迦絺那衣揵度
二律并一切揵度調部毗尼增一都
集為毗尼藏時大迦葉即作白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難
法毗尼白如是時阿難即復作白大
德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大
迦葉問我答白如是大迦葉即問阿

四分律卷第五十四　第十一張　裕

難言梵動經在何處說增一在何處
說增十在何處說世界成敗經在何
處說僧祇陀經在何處說大因緣經
在何處說天帝釋問經在何處說阿
難皆答如長阿含說彼即集一切長
經為長阿含一切中經為中阿含從
一事至十事從十事至十一事為增
一雜比丘比丘尼優婆塞優婆私諸
天雜帝釋雜魔雜梵王集為雜阿含
如是生經本經善因緣經方等經未
曾有經譬喻經優婆提舍經句義經
法句經波羅延經雜難經聖偈經如
是集為雜藏有難無難繫相應作處
集為阿毗曇藏時即集為三藏時長
老富羅那聞王舍城五百阿羅漢共
集法毗尼即與五百比丘俱往王舍
城至大迦葉所語如是言我聞大德
與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲
豫在其次聞法時大迦葉以此因緣
集比丘僧為此比丘更問優波離乃
至集為三藏如上所說彼言大德迦
葉我盡忍可此事唯除八事大德我
親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內煮

自煮自取食早起受食從彼持食來若雜菓若池水所出可食者如是皆聽不作餘食法得食大迦葉荅言實如汝所說世尊以穀貴時世人民相食乞求難得慈愍比丘故聽此八事時世還豐熟飲食多饒佛還制不聽彼復作是言大德迦葉世尊是一切知見不應制已還開開已復制迦葉荅言以世尊是一切知見故宜制已還開開已復制富羅鄰我等作如是制是佛所不制不應制是佛所制則不應却如佛所制戒應隨順而學在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百人

七百集法毗尼

尒時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲闍樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日擅越布施金銀而共分之時有耶舍迦那子聞毗舍離比丘行如是事即往跋闍子比丘所見

勸檀越布薩時布施衆僧金銀僧中唱令與伽那子比丘即言我不受何以故沙門釋子不應受取金銀沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作分已送與伽那子比丘伽那子比丘言我不須我先言沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼即言毗舍離優婆塞瞋汝往教化令喜時即差使共往耶舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所語如是言汝實瞋我語耶我言沙門釋子不受取金銀棄捨珠寶不著飾好語優婆塞言世尊在王舍城時王宮中王群臣集說如是語沙門釋子應得受取金銀不捨珠寶非不著飾好時彼衆中有大長者字珠髻語諸大臣言勿作是言沙門釋子受取金銀不捨珠寶非不著飾好何以故沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好時珠髻長者為諸大臣解說各令得解歡喜珠髻長者後於異時往世尊所頭面礼足却坐一面以先因緣具白世尊言我即為解說各令歡喜世尊我說是言將無違失聖旨

不如法教耶佛言長者如汝所說如法如實不違世尊教法何以故沙門釋子不應受取金銀除捨珠寶不著飾好其有受取金銀者則受五欲若受五欲則非沙門釋子法長者汝若見沙門釋子捉持金銀決定應知非沙門法我作是說聽為竹篳草木故求乞金銀終不應自受取金銀是故離奢以此因緣沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於異時世尊在祇桓中告諸比丘有四事故令日月不明何等為四阿修羅烟雲塵霧是為四事令日月不明如是沙門婆羅門亦有四事汙染塵穢令沙門婆羅門無有光顯何等四或有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲法不能捨離此是第二塵穢或有沙門婆羅門受取金銀不捨飾好此是第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命自活不能除斷此是第四塵穢是為四事以此四事故令沙門婆羅門汙穢不明無有光顯世尊尒時即說偈言

四分律卷第五十四　第十三張

貪欲始所汙　沙門婆羅門　愚癡所覆蓋
愛著於好色　飲酒散亂心　復行受欲法
受取金寶氎　此為無智者　沙門婆羅門
邪命以自活　佛說此為結　如日出雲翳
無光顯威曜　不淨純垢汙　盲冥闇所閉
愛奴之所使　造惡不善業　癡何能行道
然增甚增益　更受未來身
是故離奢以此因緣故汝等當知沙
門釋子不應受取金銀除去飾好我
說是語汝以此事不信我耶彼離奢
言我非為不信我有信樂於汝汝可
住此毗舍離我當供給衣服飲食醫
藥所須之物時伽耶子比丘與諸離
奢解說令得歡喜已與彼使比丘俱
還婆闍子比丘所還見伽耶子比丘來
即問使比丘言伽耶子比丘已解喻
諸離奢得信耶答言尒即言彼已信
樂伽耶子持我等作非沙門釋子婆闍
子比丘問言何故耶即具說先因緣
彼毗舍離比丘語伽耶子比丘言汝
先罵衆僧見罪不答言我不罵衆僧
彼即和合與作舉伽耶子比丘作是
念我此諍事若得長老離婆多與我

四分律卷第五十四　第十七張

作伴者便可得如法滅彼即問餘人
言離婆多在何處彼即答言聞在婆
呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在
彼即問離婆多在何處彼即答言聞
在伽那慰闍國即往彼國既至離婆
多復不在復問離婆多在何處答言
在阿伽樓羅國即往彼國而復不在
即問離婆多在何處答言在僧伽赊
國即復往彼國見離婆多值衆僧集
問離婆多供養弟子言汝大德長老
離婆多往衆僧中不答言當往時蘇
婆多往集僧中聽說法已夜半後提
尼師壇還屋時耶舍伽那子亦在僧中
集聽法已夜半後提尼師壇往離婆
多所彼作是念今正是時當具說先
因緣令其得聞彼即問離婆多言大
德上座得二指抄食不彼還問言云
何二指抄食答言大德長老足食已
捨威儀不作餘食法得二指抄食食
不離婆多言不應尒問言在何處制
答言在舍衛國不作餘食法食以是
故制復問言大德長老得村間不彼
還問言云何得村間答言大德長老

四分律藏卷第五十四　第十七張

足食已捨威儀不作餘食法往村中
間得食離婆多言不應尒問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
以是故制彼問言大德長老得寺內
不彼還問言云何得寺內答言大德
長老在寺內得別衆羯磨離婆多言
不應尒問言在何處制答言在王舍
城布薩揵度中制大德長老得後聽
可不還問言云何得後聽可答言大
德長老在界內別衆羯磨已後聽可
離婆多言不應尒問言在何處制答
言在王舍城布薩揵度中制復問得
常法不還問言云何得常法答言大
德長老此作是已言是本來所作彼
答言比丘知不應觀修多羅毗尼捨
故法律若不觀毗尼不捨校法律而
違之於法若已作不應作未作亦不
應作若觀修多羅毗尼捨校法律與修
多羅相應與法律相應不違本法若已
作若未作應作復問言大德長老得
和不彼還問言云何得和答言大德
長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥
石蜜酪和一處得食不答言不應尒

問言在何處制荅言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問大德長老得與塩共宿不彼還問言云何得與塩共宿荅言大德長老得用共宿塩者食中食荅言不應尒問言在何處制荅言在舍衛國藥揵度中制復問言大德長老得飲闍樓羅酒不荅言不應尒問言在何處制荅言在拘睒弥國因長老娑伽陁比丘制復問大德長老得畜不割截坐具不荅言不應畜問言在何處制荅言在舍衛國因六群比丘制復問大德長老得受取金銀不荅言不應尒問言在何處制荅言在王舍城因跋難陁釋子制彼言大德長老毗舍離婆闍子比丘行此十事言清淨如法是佛所聽彼勸檀越於布薩時施衆僧金銀令分物人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸比丘所見不同而不與和合比丘汝可往阿吁恒河山中彼處有三浮陁比丘是我同和上與六十波羅離子比丘共住彼皆勇猛精進及無所畏以此因緣具為彼說已共期婆可河

邊我亦當往時耶舍伽那子比丘即往彼山中至三浮陁所以此因緣具向彼說之期婆可河邊大德離婆多亦當来時毗舍離婆闍子比丘聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨彼即大持毗舍離好衣往離婆多弟子所語言我為大德離婆多故持此好衣来與今止不復與即迴與汝可取彼言止止我不受彼復慇懃逼令受彼遂便受既受已作是言長老彼波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉長老能為我白大德上座波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉大德當助波夷那比丘彼即荅言大德長老離婆多尊重我難不敢言彼即強逼之不已便往離婆多所白如是言大德彼波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那願大德助波夷那比丘彼即荅言汝癡人持我在不淨部中汝去不復須汝彼得遣已便往毗舍離婆闍子比丘所語如是言長老我先語汝大德離婆多尊重難可為言我

不能語今大見責彼問言說何等彼言已遣我復問言汝幾臘荅言十二歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶荅言不受我供養云何不畏時彼離婆多及諸比丘如是語我等今當往諍所起處即乘船從恒水中往時天熱疲極住船在岸邊蔭下息時婆搜村有長老在道行作如是念我今此諍事當觀脩多羅毗尼知誰法語誰非法語彼即觀脩多羅毗尼撿按法律便知波梨國比丘是法語波夷那比丘非法語時有天不現身而讃言善哉善男子如汝所觀波梨比丘如法語波夷那比丘非法語時諸長老即共往毗舍離毗舍離有長老字一切去是閻浮提中最上座時三浮陁語離婆多言今往一切去上座屋中宿具說此事令其得聞時二人即共相隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪思惟夜已久離婆多作是念此上座年已老氣力羸劣而久坐如是況我當不作如是坐時離婆多即便坐思惟至夜久一切去長老作是念此客

比丘遠來疲極猶故坐禪思惟如是況我而不久坐時彼長老即復久坐思惟夜已過多語離婆多言長老汝此夜思惟何法荅言我先白衣時常習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言汝此夜入小定何以故慈心三昧是小定即復問言大德一切去此夜思惟何法荅言我先白衣時習空法我此夜多入空三昧彼言大德此夜思惟大人之法何以故大人之法入空三昧彼作是念今正是時可說先因緣令其得知彼問言大德長老得二指抄食不問言云何得二指抄食荅言大德足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食荅言不應介問言在何處制荅言在舍衛國不作餘食法食以是故制如是一一說乃至布薩時受取金銀令分物人分如上說彼即言勿語餘人恐人心不同不得和合一切去上座為第一上座三浮陀第二上座離婆多第三上座婆搜村是第四上座阿難皆為其和尚時長老一切去知僧事時上座即作白大德僧

聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼白如是時波夷鄰比丘語波梨比丘言汝等今可出平當人彼即言上座一切去離婆多耶舍蘇曼那是平當人波梨比丘語波夷鄰比丘言汝等亦應出平當人彼即言長老三浮陀婆搜村長老沙留不闍蘇摩是平當人是中有阿夷頭比丘堪任勸化彼諸比丘言持此比丘在數中何以故彼在所處當為我等勸化即著數中彼諸上座作是念我等若在衆中問此事恐更生餘諍事不知誰語是誰語非我等今寧可差次在別處共平論耶彼諸長老作是念我等於何別處而平宜此事即言當於婆梨林中時一切去長老即作白大德僧聽如此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在中白如是如是作白已應羯磨差二三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時一切去上座以此因緣集比丘僧如是諸上座皆集時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧

論法毗尼白如是時離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毗尼白如是時上座一切去即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今今離婆多問我荅法毗尼白如是離婆多問言大德上座得二指淨不即還問言云何二指淨荅言大德長老足食已捨威儀得二指抄食食荅言不應介問言在何處制荅言在舍衛國不作餘食法食以是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教別處平宜已下一舍羅如是一一撿挍乃至十事非法非毗尼非佛所教皆下舍羅彼諸長老作是語如我等今於別處平宜此事已今復欲於僧中如是撿挍何以故令衆人皆知故彼諸長老皆往毗舍離時一切去上座即集比丘僧已作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今論法毗尼白如是長老離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毗尼白如是時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今令離婆多問法毗尼我荅白如是離婆多即問言大德長老得二指淨不彼問言云何得二指淨荅言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食荅言不應尒問言在何處制荅言在舍衛國不作餘食法食是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教於僧中撿挍已下一舍羅如是一一撿挍乃至十事非法非毗尼非佛所教於僧中撿挍已皆下舍羅毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼

四分律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第五十五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

調部之一

尒時世尊在毗舍離時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言須提那伽蘭陀子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛言優波離最初未制戒不犯尒時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可為我白佛隨佛所教我當奉行我若復得於佛法中得脩淨行者我當行之時彼比丘即往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧無數方

便呵責婆闍子比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人不樂淨行而還家與故二行不淨入便犯波羅夷不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法脩清淨行者還聽出家受大戒尒時優波離從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白世尊言是道作道想為犯不佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛言波羅夷復問是道非道想是犯不佛言波羅夷復問非道道想是犯不佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛言偷蘭遮復問是男作女想行不淨是犯不佛言波羅夷復問是女作男想行不淨是犯不佛言波羅夷復問與此女人通作彼女人想共行不淨行是犯不佛言波羅夷於此男作彼男想共行不淨是犯不佛言波羅夷時有比丘與女象行不淨彼疑是犯波羅夷不佛言犯如是牸牛馬駝鹿驢羊猪狗鴈烏孔雀雞如是一切盡波羅夷

四分律卷第五十五　第三張

尒時世尊在毗舍離時有一乞食比
丘在林間住有雌獼猴林間〻〻此比丘
出入聚乞食持還林中食有餘食與
此獼猴獼猴遂便親近隨逐東西乃至
手捉不去時比丘即共行不淨時衆
多比丘按行房舍臥具次至彼林中
彼獼猴来在諸比丘前住舉尾現相
彼諸比丘作如是念此雌獼猴今在
我等前現相如是將無有餘比丘犯
此獼猴耶即便隱在房處伺之時乞
食比丘持食還林中食已持餘食與獼
猴獼猴食已共行不淨彼諸比丘覩見
即問言長老佛不制比丘不得行不
淨耶彼荅言佛制人女不制畜生時
諸比丘往佛所頭面礼足却坐一面
以此因縁具白世尊世尊尒時以此因
縁集比丘僧呵責彼乞食比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何乃與獼猴共行不
淨入便波羅夷癡人不應共住尒時
優波離從坐起偏露右肩右膝著地
世尊言大德若比丘與餘畜
淨是犯波羅夷不佛言犯

四分律卷第五十五　第四張

尒時世尊在王舍城有難提比丘坐
禪得世俗心解脫從第四禪覺已時魔
天女即在前立比丘捉欲犯魔女便
出外比丘亦隨出外彼出屋欄外比
丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦
隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外
寺外有死騲馬彼於死馬所便滅天
形不現時難提比丘便於死馬形行不
淨行行不淨行已都無有覆藏心即作
是念世尊為諸比丘制戒不得行不
淨若行不淨波羅夷不共住而我今
行不淨都無有覆藏心將无犯波羅
夷耶我當云何即語同伴比丘世尊
為諸比丘制戒若比丘行不淨得波
羅夷不共住而我今犯不淨都無覆
藏心將無犯波羅夷耶善哉長老為
我白佛隨佛所教我當奉行時諸比
丘往佛所頭面作礼却坐一面以此
因縁具白世尊世尊尒時以此因縁
集比丘僧告言今僧與難提比丘波
羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應
往僧中脫革屣偏露右肩右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我難提比

四分律卷第五十六　第五張

丘犯婬欲法都無覆藏心今從僧乞波
羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒
如是第二第三說衆中應差堪能羯
磨人如上作如是白大德僧聽此難
提比丘犯婬欲法都無覆藏心今從僧
乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今
與難提比丘波羅夷戒白如是大德
僧聽此難提比丘犯婬欲法都無覆藏
心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提
比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難
提比丘波羅夷戒者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三如是說僧已
與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然
故是事如是持與波羅夷戒已應隨順
行是中隨順行法者不應授人大戒及
與人依止不應畜沙弥不應受教授
比丘尼設差不應往教不應為僧說
戒不應在僧中問荅毗尼不應受僧
差使作知事人不應受僧差別處平
斷事不應受僧差使命不應早入聚
落逼暮還應親附比丘不應親附外道
白衣應隨順比丘法不說餘俗語不
應更犯此罪餘亦不應若相似若從

四分律卷第五十三　第六張　婦　丘

此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭草屣揩摩身及礼拜迎送問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘為作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應尒應滅擯尒時有比丘體軟弱以男根内口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字藍婆鄰男根長持内大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起異比丘即持自内口中此比丘不以為樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒眠男根起比丘即持自内口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行婬彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言

四分律卷第五十五　第七張　婦　丘

二俱波羅夷時有比丘共沙弥行婬疑我將無犯耶佛言汝沙弥受樂不答言受佛言二俱犯時有沙弥捉大比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言受佛言二俱犯時有沙弥與沙弥共行婬疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有比丘強與比丘共行婬不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝無犯入者犯時有比丘強捉沙弥行婬不受樂還出彼疑佛言汝沙弥受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙弥強捉比丘共行婬不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有沙弥強捉沙弥行婬不受樂還出疑佛言汝沙弥受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘自身根壞無所覺觸彼作是念我不覺觸行婬得無犯彼即行婬已疑佛言汝犯波羅夷時有比丘男根不起念言我行婬無犯即便行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與眠女人行婬彼不覺樂得無犯即便行

四分律卷第五十五　第八張　婦　吉

婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行婬彼不覺樂得無犯即共行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與顛狂女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與苦痛女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根壞女人共行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黄門行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我捉男子行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行婬比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有黄門强捉比丘共行婬疑佛言比

四分律卷第五十五　第九張

丘汝受樂不荅言不受佛言汝不犯時有男子强捉比丘共行婬彼不受樂還出疑佛言比丘汝受樂不荅言不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道若口中行婬彼身受樂還出疑佛言汝受樂不荅言受樂佛言二俱波羅夷時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩那大小便道口中行婬彼受樂還出疑佛言汝受樂不荅言受樂佛言二俱犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道口中行婬彼不受樂疑佛言汝比丘受樂不荅言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼大小便道口中行婬彼不受樂還出疑佛言汝沙弥尼受樂不荅言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不荅言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若

四分律卷第五十五　第十張

捉眠比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不荅言不覺佛言汝沙弥尼不犯彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠覺不受樂還出彼疑佛言汝受樂不荅言不受樂佛言汝不犯入者犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺已不受樂疑佛言汝受樂不荅言不受樂佛言汝不犯彼入者犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺已知受樂還出疑佛言汝受樂不荅言受佛言二俱犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺乃知受樂佛言汝受樂不荅言受樂佛言二俱犯時蓮華色比丘尼晝日不開户眠賊入屋行婬已去彼眠不覺覺已見不淨汙身彼作是念我身有不淨汙將無有人婬

四分律卷第五十五　第[illegible]張

犯我耶彼疑佛言不犯比丘尼不應晝日不開户而眠介時有難陁比丘尼晝日在華樹下衆人戲處有賊捉婬犯彼疑佛言汝難陁受樂不荅言大德如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應住如是處介時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家彼門下繫小狗子見比丘便作聲比丘慈愍解放去比丘復往餘處故二見喚共行不淨彼作是念我放他狗子去已犯波羅夷便與故二共行不淨諸比丘作如是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應放他狗子去時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有豚子溺水中見比丘便作聲比丘慈愍即出放去復往餘處見故私通女人喚共行不淨彼作是念我放他豚子去已犯波羅夷便共行不淨餘比丘作是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應作如是弟時有異女人往屠牛處買肉持行有[illegible]沙掠其肉在空中失墮乞食比丘[illegible]中彼女人見之即語言大德

四分律卷第五十三　第十二張　浮字號

此是我肉莫持去比丘答言墮我鉢
中非汝肉持去不還前行見婬女喚
此比丘共行不淨彼作是念我向持
他肉來已犯波羅夷即共此女人行
不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前
為犯後佛言前無犯後犯而不應受
如是肉時有比丘於狗口中行婬彼
疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便
有狗舐小便以漸前含男根彼不受
樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂
不答言不受樂佛言不犯時有比丘
褰衣小便有狗舐小便復前含男根
彼受樂已還出疑佛問言汝受樂不
答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘
褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼
不受樂還出疑佛問言汝受樂不答
言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣
渡伊羅婆提河有魚含男根彼受樂
還出疑佛問言汝受樂不答言受樂
佛言汝波羅夷時有比丘大小便道
中間行婬彼疑佛言偷蘭遮在膝中
曲腳間脇邊乳間腋下耳鼻中瘡孔
中繩牀木牀間大小褥間枕邊在地

四分律卷第五十三　第十三張　浮字號

泥持間若持口中若道想若疑一切
偷蘭遮爾時有乞食比丘晨朝著衣
持鉢往白衣家有童女在門內仰臥
而睡彼作是念我若男根婬犯入便
波羅夷即以足大指內彼女根中疑
佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以
男根內口中彼不受樂出之疑佛問
言汝受樂不答言不受樂佛言汝不
犯入者犯自今已去若欠口時應以手
障口時有比丘於浴室中為異比丘
揩身此比丘身軟異比丘即生欲心
便共行婬彼不受樂還出彼疑佛言
汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯
彼入者犯
爾時世尊在舍衛國有比丘晝日不
關戶眠男根起時有衆多女人詣僧
坊觀看至彼比丘屋見比丘仰眠男
根起見已慚愧疾疾而出諸女人中
有賊女共行賊女入屋即於比丘形
上行婬行婬已持華鬘繫男根頭而
去彼比丘眠不覺覺已見不淨汙身
男根有華鬘便作如是念乃有不淨
汙身男根有華鬘將無有女人於我

四分律卷第五十三　第十四張　婦字號

行婬耶疑佛問言汝覺不答言不覺佛
言無犯而不應晝日不關戶而眠時
舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居
母子數數相見既數相見俱生欲心
母語兒言汝從此出今還入此可得
無犯兒即如母言彼疑佛言波羅夷
時有比丘於死女人上行婬彼疑佛
言汝波羅夷若多不壞波羅夷若半
壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮
若骨間偷蘭遮爾時蘇卑優婆私語
比丘言男根女根俱壞行婬可得無
犯比丘即如言行婬已疑佛言波羅
夷時有蘇摩優婆私語比丘言汝共
我行婬於外出精可得無犯即如言
行婬已疑佛言汝波羅夷時有婬女
語比丘言汝以樹葉裹男根行婬可
得無犯即如言行婬已疑佛言汝波
羅夷爾時比丘在塚間行遙見死女
人身猶衣服莊嚴即便行婬已疑佛
言汝波羅夷時有比丘守房有小女
來白時到比丘即捉行婬破彼女根
與大便道通即便命終彼疑佛問言
汝以何心答言不以欲心佛言不犯

四分律卷第五十五　第十五張　婦

煞犯婬波羅夷時有比丘於木女像身中行婬疑佛言犯偷蘭遮於壁上女像形行婬佛言偷蘭遮時有比丘與天女共行婬已疑佛言波羅夷阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生能變化者女行婬一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食時天大雨有女人仰身除決漆水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已即便行婬疑佛言波羅夷

尒時世尊在舍衛國有比丘往阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘形上行婬已去比丘不速而住比丘覺已見身不淨汙念言此女必於我身上行婬生疑佛問言汝覺不荅言我不覺佛言不犯比丘不應住如是處晝日眠

尒時世尊在婆祇提國有比丘往阿蘭若處晝日眠有擔草女人於比丘形上行婬比丘不知覺已不受樂即却之已打女人比丘疑佛問言汝受樂不荅言不受樂佛言汝不犯打女人

四分律卷第五十五　第十六張　婦

得突吉羅時世尊在瞻婆國有比丘至阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比丘是阿羅漢有風患男根起時有賊女强與比丘共行婬比丘如是語阿羅漢猶有欲男根起耶諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起大便急小便急風患慰周陵伽虫嚙有欲心是為五事若阿羅漢有欲心男根起者無有是處

尒時世尊在王舍城王子無畏男根有病令女人含之後得差得差已即於此女人口中行婬此女人憂愁不樂便作是念若王瓶沙来時我當覆頭露形在王前住若王問我言汝狂人耶何故乃作如是我當荅言不狂是王子所須故我今覆護何以故王子常於我口中行婬是故覆護後異時王瓶沙往無畏所時女人如先所念於王前如是住王問言汝狂耶何故如是女荅言我不狂是王子所須是故覆護耳王即唤无畏来語言汝云何乃於侍女口中行欲耶無畏聞之甚以慚愧後於異時王子無畏言

四分律卷第五十五　第十七張　婦

此女人有罪為著黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當於此婬女口中行婬得差時諸比丘作如是言若為治病故以男根著彼女人口中舍不犯耶佛言波羅夷尒時有城名婆樓越奢王字海婬女有罪王作是言剥女根兩邊肉以此為罰即便剥之諸比丘作如是言若於生人骨間行婬為犯不佛言偷蘭遮

尒時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德陁尼伽陶師子取王瓶沙材木不與而取是犯不佛言家初未制戒不犯復白佛言大德若空處他所守護物若取五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷他物他物想若五錢若過五錢不與而取是犯不佛言波羅夷他物疑若取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他物想取五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他物想取減五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物疑取減五錢是犯不佛

言突吉羅非他物他物想取減五錢是犯不佛言突吉羅非他物疑取減五錢是犯不佛言突吉羅若作女想取男物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作男想取女物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作此女想取餘女物是犯不佛言波羅夷若作此男想取餘男物是犯不佛言波羅夷

爾時世尊在波羅㮈時世穀貴人民飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯置地已還入屋比丘看左右不見人作是念我取此食於我有益即持而去彼疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷麨乾飯魚肉佉闍尼如是一切直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有銅杅看左右不見人念言此於我有益即持去有疑佛問言汝以何心取答言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著

衣持鉢往白衣家見有方獨座褥蹬看左右不見人念言取此於我有益即持去疑佛問言汝以何心取答言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有比丘於浣衣處取他衣持去疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言價直五錢取離本處波羅夷時有比丘去浣衣處不遠見有曬貴價衣即憶識而去念言還時當取便疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見門屋下曬貴價衣以脚轉側看彼疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀看左右不見人自念此於我有益即便持去疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀并衣看左右不見人自念此於我有益即持去彼疑佛問言汝以何心答言以盜心

佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言汝以何心答言暫取非盜心佛言無犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賈縱人共行彼語比丘言長老汝等度關不輸稅今欲以此縱託長老度關時比丘即爲過之便疑佛言汝以何心答言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即往取五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得

四分律卷第五十五　第二十一張　番

薮五錢不犯波羅夷佛言依本取物
處直五錢波羅夷時有衆多比丘方
便遣一人取五錢若過五錢還共分
各得減五錢彼作是念我等得減五
錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波
羅夷時衆多比丘方便共遣一人
取他物彼往取減五錢来至此得五
錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛
言依本取物處偷蘭遮時有比丘取
彼聚落物来入城疑佛言汝以何心
答言盗心佛言取五錢離本處波羅
夷時有比丘盗他經作是念佛語無
價應計紙墨直彼疑佛言汝以何心
取答言以盗心取佛言取五錢離本
處波羅夷時有王家勇健人以信樂
故從世尊出家有異破戒比丘誘誑
言長老彼某甲村中多有財物亦有
健人而汝勝彼今可共往取彼財物
即答言可尒彼比丘語已便去不遠
此比丘作是念我信樂出家不應作
如是惡事彼破戒比丘於異時復来語
言今可共往取彼財物答言我不往
問言何以故答言我於汝去後思惟

四分律卷第五十三　第十二張

作是念我不應以信出家而作是事
以是故不往復異時彼破戒比丘往
彼村盗他物各各分已作一分送與
此比丘此比丘答言我不須此分我
究不作如是言以信出家不應作如
是事耶疑佛問言汝以何心即具以
因緣白佛佛言無犯先然可彼突吉
羅時有比丘欲盗他衣而錯取已衣
疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盗取他
衣并得已衣疑佛言已衣偷蘭遮他
衣波羅夷時有比丘他盗取物而棄
彼盗者物疑佛言波羅夷時有衆多
白衣在冢間脫衣置一處埋死人有
糞掃衣比丘謂是糞掃衣即持去諸
白衣見已語大德莫持我衣去彼答言
我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛問
言汝以何心答言以糞掃衣想不以
盗心佛言無犯若多有衣聚不應作
糞掃衣取時有比丘去寺不遠行遥
見多有糞掃衣即聚集而去言還當
取餘糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即
持去彼比丘還不見衣至寺内見有
比丘浣治即語言汝偷我衣犯盗彼

四分律卷第五十五　第二十三張

答言我不盗取糞掃衣耳彼疑佛言
汝以何心答言作糞掃衣取佛言不
犯而不應取聚糞掃衣時有居士去
寺不遠行遥見有大價糞掃衣即往取
置草中而去言還當取與某甲比丘
時有糞掃衣比丘見即持去彼居士
還不見衣至寺中見比丘浣治即語
言汝盗我衣比丘答言我不盗汝衣
取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心答
言作糞掃衣取佛言無犯而不應取
如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置
頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死
人作是念世尊不聽比丘取完死人
衣即取死人髀骨打頭彼覺起言大
德何故打我也比丘言我謂汝是死
人彼牧牛人言汝寧可不别我死生
也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言
不應打死人令破取衣時有衆多小
兒脫衣置一處作土埵戲有糞掃衣
比丘見即持去諸小兒見語言莫持
我衣去比丘答言我謂是糞掃衣置而
去疑佛問言汝以何心取答言以糞
掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃

衣時六群比丘以石蜜誘誑小兒欲將人閙賣父母見之即問比丘言大德何所說彼答言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝以何心答言盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌彼疑佛言舉籌使波羅夷時有比丘盜他分物籌疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘弄盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放犁去作如是言我自有地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言

若作減損意取五錢若過五錢自取若教人取自斷壞若教人斷壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移他摽相彼疑佛言汝以何心答言以盜心佛言移摽相若直五錢波羅夷尒時衆僧園無水荒毀六群比丘決他田水著僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心佛言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀彼決他水著檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘與白衣家有怨彼決他田水棄之令田毀壞彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他水彼疑佛言直五錢波羅夷諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若非人所護者不犯時有比丘字蘇陁羅有鬪諍事有責債蘇摩鉢彼以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明了了善滅諍事即為彼滅諍已持鉢而去此比丘謂失鉢便行求覓見阿夷頭手中捉即語言汝偷我鉢彼即答言我不偷汝鉢汝自有要

言若有能滅我諍事者當持此鉢與是故我取耳彼疑佛問言汝以何心取彼具答因緣佛言汝不犯而不應受如是物時有比丘字耶輸伽有僧伽梨復有比丘字婆修達多不語輙著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓見婆修達多著即便捉之言汝犯盜彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳彼疑佛問言汝以何心答言以親厚意取非盜心佛言無犯而不應於非親厚而作親厚意取時有比丘字清淨有僧伽梨有須陁夷比丘不問主輙著入聚落乞食主謂失衣便行求覓見須陁夷著即捉語言汝取我衣犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛問言汝以何心答言借著非盜心佛言無犯而不應不問主輙著入聚落時有比丘取他梨菓疑佛言直五錢離本處波羅夷閻婆菓波梨婆菓蒱桃種種菓若直五錢一切波羅夷時有比丘搖他梨菓墮欲令損減佛言直五錢波羅夷若搖墮閻婆菓波梨婆菓蒱桃種種菓欲令損減一切

四分律卷第五十五　第二十七張　竹

波羅夷時有比丘盜他胡衣疑佛言
直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑
佛言直五錢波羅夷時有比丘取他
菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘
取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢
頭摩頭摩拘頭摩分陁利花直五
錢一切波羅夷若復折壞欲損減他
直五錢一切波羅夷時有他守視人
及賊與比丘佉闍尼食比丘作如是
意言此非彼食不受諸比丘白佛佛
言此即是擅越食聽淨洗手受食之
時有比丘取他藕根疑佛言直五錢
波羅夷時有比丘在他所守護林中
取材疑佛言波羅夷時有比丘盜心
無根取他食疑佛言波羅夷時有比
丘無根取他食疑佛問言汝以何心
荅言無盜心佛言无犯妄語故波逸
提時有比丘遣比丘盜取繩牀彼使
比丘謂不盜即為取牀來疑佛言方
便教者波羅夷使者不犯時有比丘
遣比丘取繩牀彼使誦盜取即取牀
來疑佛言取者波羅夷教者無犯時
有衆多比丘有鑒與六群比丘共行

四分律卷第五十五　第二十八張　竹

六群比丘作是念前到住處當盜取
彼鑒佛言若在此處盜波羅夷若在
道中若至住處盜亦波羅夷時有六
群比丘見恒水中有流船作是念我
等可盜取此船不勞身手彼疑佛問
言汝以何心即具荅因緣佛言但棄
無犯而不應生如是意有比丘盜取
他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷
從彼岸至此岸順水若逆水若沉水
中若舉著陸地若解他船離處一切
波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮
時有二比丘往阿夷羅婆提河中浴
見貴價衣簏隨水流下一比丘見便言
此簏屬我第二比丘言簏中物屬我
即共取得貴價衣便疑佛言汝以何
心荅言糞掃衣想佛言不犯不應取
水中糞掃衣時有比丘盜金花鬘疑
佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢
住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊
比丘遣守園人除去鳥巢彼於鳥巢
中見有金有碎帛持來與舊比丘彼
疑佛言鳥獸無用元犯而不應受如
是物時祇桓中有鼠穴比丘使守園

四分律卷第五十五　第二十九張　竹

人壞彼於鼠穴中得藥碎帛持來與比
丘比丘疑佛言畜生無用元犯而不
應受如是物時去寺不遠有村諸鼠
往村中取胡挑来在寺內成大聚六
群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅
夷時去祇桓不遠有獵師安欄發捕
麋欄中有死鹿六群比丘以盜心取食
疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿
蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣
淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問
言汝以何心荅言以慈心无盜意佛
言無犯不應作如是事時有比丘晝
日往阿蘭若處有賊縛牛置中比丘
左右不見人念言此於我有益即解
牛牽去去不遠還得意念便言我何用
此牛即放去比丘疑佛問言汝以何
心荅言以盜心佛言直五錢離處波
羅夷時有豹捉鹿鹿被瘡来入寺而
死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵
師捕鹿鹿来入寺獵師尋鹿而来問
諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘
不見者言不見彼即處處求覓得時
獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有

慚愧妄語欺調自稱我知正法見處
而言不見如是何有正法諸比丘疑
白佛佛言無犯時有比丘盜取波利
迦羅衣疑佛言波羅夷時有比丘盜
心舉他波利迦羅衣離處疑佛言波
羅夷時有比丘盜心轉側波利迦羅
衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭
遮時有比丘盜繩牀木牀大小褥枕
氈被若瓶若澡罐若杖若扇佛言直
五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩
牀言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
倒易時有比丘倒易木牀大小褥若
枕此亦是僧彼亦是僧氈被瓶澡罐杖
扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
尒時有比丘盜他石彼疑佛言直五
錢波羅夷盜塹杵木竹葦文若草娑
娑草樹皮若他所守護樹葉花藥彼
疑佛言直五錢一切波羅夷時有比
丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅
夷時有比丘盜心舉他衣架上衣離
架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從
他架上轉側衣疑佛言方便求五錢
未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架

上帶并架合取疑佛問言汝以何心
答言以盜心佛言直五錢離處波羅
夷時有衆多比丘與六群比丘在白
衣家內共坐食白衣以大價衣敷爲
座中有一六群比丘盜心以脚轉側
疑佛言汝以何心答言盜心佛言方
便求五錢未離處偷蘭遮

四分律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十六 第四分之七 婦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

調部之二

時有老摩比丘尼有檀越家彼弟子
往其家語檀越言阿姨老摩須五斗
胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟
子得胡麻便自食後於異時老摩比
丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座
而坐檀越問胡麻子美不彼答言何
等胡麻檀越即具說本末老摩比丘
尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五
斗胡麻弟子答言我不盜以親厚意
取疑佛問言汝以何心答言親厚意
取佛言無犯而不應非親厚意作親
厚意取以妄語故得波逸提時老摩
比丘尼有檀越家其弟子往其家語
言阿姨老摩須三種藥粥彼言可得
耳即便與彼得便自食後時老摩比
丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而
坐檀越問阿姨三種藥粥美不彼即
言何等三種藥粥澀越即具爲說本
末老摩還語彼比丘尼弟子言汝盜
我三種藥粥彼答言我不盜以親厚

四分律卷第五十六　第二張

意取彼疑佛問言汝以何心取荅言親厚意取佛言無犯而不應非親厚作親厚意取以妄語故得波逸提時有比丘取和尚法闍尼分和尚語言汝食我分犯盜荅言我不盜親厚意取彼疑佛問言汝以何心荅言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取時有比丘陶師為擅越檀越語言大德須器便見語彼荅言可尒其檀越起去還家更有異人來至賣器處賣器後時比丘須瓶即取他瓶持去彼語比丘言大德莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶某甲先語我言若須器便取是故我取彼言此非某甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯而不應不問主而取時有比丘沽酒家為檀越擅越語比丘言大德若須甑者取荅言可尒時擅越即還家更有異人在沽酒處住後比丘須甑來取去彼語言大德莫持我甑去比丘言此是某甲甑某甲先見語須甑便取是故取耳彼言此非某甲甑比丘放甑

四分律卷第五十六　第三張

而去疑佛問言汝以何心具荅因緣佛言不犯而不應不問主而取他物時有比丘估客為擅越語言大德若有所須便取荅言可尒彼估客還家後更有異人在此處賣物後比丘須米即取米持去彼語言大德莫持我米去比丘言此是某甲米先語我言若有所須便取是故我取彼言此非某甲米比丘即置米而去疑佛問言汝以何心具荅因緣佛言無犯而不應不問主而取時有賣衣人為檀越檀越語言大德須衣便取荅言可尒彼擅越命過有兒在比丘須衣即取衣持去彼言大德莫持我衣去比丘言是某甲衣先語我言須衣便取彼荅言某田已死比丘放衣而去疑佛問言汝以何心具荅因緣佛言無犯而不應不問主而取

尒時世尊在毗舍離有不信樂離奢以樊物裹五錢置糞聚聞邊人微伺若見取者將來時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即取著囊中時彼使人見已語言某甲離奢喚比丘荅言去去

四分律卷第五十六　第四張

至離奢所離奢問言大德應提錢寶不比丘荅言不應汝何故取耶荅言我不取彼言出看之彼即從囊中出示此比丘慚愧餘比丘亦尒以此因緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若有比丘欲取如是糞掃衣者應以左足指躡右足指牽解看若有不淨出之淨者持去

尒時世尊在舍衛國迦留陁夷與六群比丘在阿夷婆提河中浴迦留陁夷先出岸上錯著六群比丘衣去六群比丘後出河岸上不見己衣見迦留陁夷衣便言彼犯盜取我等衣即不於現前作滅擯時迦留陁夷聞之生疑往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊問言汝以何心荅言謂是己衣不以盜心佛言無犯而不應不看衣便著亦不應不現前作呵責若擯若依止若遮不至白衣家若舉若滅擯羯磨若作不成得突吉羅尒時有比丘得風飄衣彼疑佛問言汝以何心取荅言以糞掃衣不以盜心取佛言無犯不應取風

謂乃糞掃衣尒時有居士浣衣已著
墻上曬糞掃衣比丘見謂是糞掃衣
即持去時居士見語言大德莫持我
衣去比丘言我謂是糞掃衣即於衣
而去疑佛問言汝以何心取答言糞
掃衣取佛言無犯而不應於墻上若
籬上若塹中取糞掃衣時有居士浣
衣已著罳上曬有一六群比丘盜心
持去彼疑佛言波羅夷時有衆多賊
出舍衛城去祇桓不遠晝日飲酒日
入已餘酒舉著樹間入舍衛城時六
群比丘出祇桓盜心取欲疑佛言汝
波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢往檀越家遇天瀑雨水飄種種脂
彼念言此不求而得可以為藥即取
服之疑佛問言汝以何心答言糞掃
取非盜心佛言無犯不應取水中糞
掃物不受而服波逸提時比丘有檀
越家有異比丘語言我欲往汝檀越
家何所說耶答言隨汝說彼比丘須
五十兩石蜜至檀越家語言某甲比
丘須五十兩石蜜檀越言可得即與
之此比丘得便自食不與彼比丘後

異時彼比丘往詣檀越家檀越語言
大德石蜜好不比丘問言何等石蜜
為誰石蜜檀越即具答本末彼比丘
還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼
答言我不犯盜汝語我言隨汝說諸
比丘白佛佛言不應作如是語應說
訖是語是時有比丘盜他犁彼疑佛言
波羅夷時有比丘盜他薪疑佛言直
五錢波羅夷尒時畢陵伽婆蹉有檀越
檀越有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆
蹉至家時小兒便抱脚婉轉戲後異時
此二小兒為賊偷去時畢陵伽婆蹉
晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐
小兒父母向涕泣流淚言小兒為賊
偷去若今在者當來捉大德脚戲即
答言可於屋內處處求覓汝父母求
覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺內入
房中思惟入定念在於身以清淨過
人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船
而去見已辟如人屈申臂頃從寺內
沒至恒水賊船中立時小兒見即歡
喜來抱脚婆蹉即以神足合小兒持
來著閣上房中至檀越所敷座而坐

時父母涕泣而言若我兒在者今當
抱大德脚戲答言可於閣上房中覓
彼言已求覓不得畢陵伽婆蹉言但
更覓彼即更於閣上房中覓得時兒
父母大歡喜言我兒為賊所偷而今
畢陵伽婆蹉為我將來時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷
他兒去而奪來耶畢陵伽婆蹉聞已
疑往佛所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白世尊世尊知而故問汝以
何心取答言慈心取無有盜意佛言
無犯而不應作如是事尒時有比丘
字高勝有檀越家檀越病比丘來問
訊彼有二小兒黠了時檀越示寶藏已
語此比丘處所語言此二小兒長大
已若勝者示此寶藏於是便命過時
高勝比丘後看此二兒勝者即示寶
藏時一小兒涕泣來至寺內語阿難
言大德看此高勝比丘以我父遺財
二人分併與一人時阿難語高勝比
丘言汝云何以他父遺財二人分與
一人耶高勝汝可去不應與汝同布

四分律卷第十六　第八張　婦

薩時阿難經六布薩不與共同時高
勝比丘與羅睺羅為伴黨時羅睺羅
晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷
婦女拘梨婦女語如是言汝曹可將
男女著阿難前若小兒啼阿難當言
將小兒去汝等當語如是言我等不
能將小兒去乃至阿難當爲高勝比
丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女
著阿難前時小兒啼阿難言將小兒
去時諸女人言我等不能將小兒去
乃至受高勝比丘語阿難慈心即言
高勝汝事云何高勝即為具說因緣
阿難言汝去乃至不犯突吉羅
尒時世尊在毗舍離優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德諸比丘在婆裘河邊作不淨觀厭
身自殺是犯不佛言初未制戒無犯
人作人想是犯不佛言波羅夷人疑
是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是
犯不佛言偷蘭遮非人人想是犯不
佛言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷
蘭遮大德若作女想斷男命是犯不
佛言波羅夷大德若作男想斷女命

四分律卷第十六　第九張　婦

是犯不佛言波羅夷若作此女想而
斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德
若作此男想斷彼男命是犯不佛言
波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言
若斷命犯尒時有比丘檀越家病往
問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已
欲心繫著比丘語言可共我作如是事
其婦言大德莫作是語我夫存在不
欲作如是惡事比丘即向其夫歎死
快彼夫即死疑佛問言汝以何心答
言煞心佛言波羅夷時有比丘檀越
病往問訊檀越婦端正比丘見已欲
心繫著語言可共我作如是事其婦
言我夫存在不欲作如是事比丘即
與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心
答言以煞心佛言波羅夷時有比丘
檀越病往問訊檀越婦端正比丘見
已欲心繫著語言共我作如是事其
婦言我夫存在不欲作如是事比丘
即與其夫吐下藥令斷命疑佛問言
汝以何心答言煞心佛言波羅夷時
有比丘檀越病往問訊檀越婦端正
比丘見已欲心繫著語言共我作如

四分律卷第十六　第十張　婦

是事其婦言我夫存在不欲作如是
事比丘即與非所應食令斷命疑佛
問言汝以何心答言以煞心佛言波
羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越
婦端正比丘見已欲心繫著語言共
我作如是事其婦言我夫存在不欲
作如是事比丘即與其夫非藥令斷
命疑佛問言汝以何心答言煞心佛
言波羅夷時有比丘檀越病往問訊
比丘形貌端正其婦見欲心繫意於
比丘所語言大德可共我作如是事
比丘答言大姉莫作是語我所不應
汝夫存在云何作如是惡事其婦作
如是言我夫未死之間不得與共和
合即與其夫藥令斷命夫既死已語
比丘言我夫已死可共我作如是事
比丘言大姉莫作如是語我所不應
彼婦語言我為汝故斷夫命云何不
作如是事比丘聞之生疑白佛佛問
言汝以何心即具說因緣佛言無犯
吐下藥非所應食非藥亦如是時有
婦人夫行不在他邊得娠即往家常
所供養比丘所語言我夫不在他邊

四分律卷第五十六　第十五張　埘

得娠與我藥墮之比丘即呪食與之
令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以
何心荅言慈心佛言波羅夷時有婦
人夫行不在他邊得娠即往家常所
供養比丘所語言大德我夫行不在
他邊得娠與我藥墮之比丘即呪藥
與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心
荅言慈心佛言波羅夷呪細末藥呪
華鬘呪熏香衣服呪胎亦如是一切
波羅夷時有婦人夫行不在他邊得
娠往常所供養比丘尼所語言阿姨
我夫行不在他邊得娠與我藥墮之
比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝
按腹即為按之令胎墮疑佛問言汝
以何心荅言慈心佛言波羅夷時有
婦人夫行不在他邊得娠往常所供
養比丘尼所語言阿姨我夫行不在
他邊得娠與我藥墮之比丘尼言我
不解藥來為汝醫之即當胎處蹹令
墮疑佛問言汝以何心荅言以慈心
佛言波羅夷時有婦人夫行不在他
邊得娠往常供養比丘所語言大德
我夫行不在他邊得娠與我藥墮之

四分律卷第五十六　第十三張　埘

比丘即與過度也下藥母死兒活彼
疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死
偷蘭遮時有比丘扶病人起病者命
過疑佛言無犯若扶坐命過無犯若
為洗浴時命過無犯若服藥時命過
無犯時有比丘長病時瞻病者猒患
與非所應食令斷命疑佛問言汝以
何心荅言慈心佛言波羅夷時有比
丘長病瞻病者猒患即與非藥令命
過疑佛問言汝以何心荅言慈心佛
言波羅夷時有比丘長病多有器物
瞻病者貪利即與非所應食令命過
疑佛問言汝以何心荅言慈心佛言
波羅夷時有比丘長病多有財物瞻
病者貪利即與非藥令命過疑佛問
言汝以何心荅言慈心佛言波羅夷
時有比丘腋下有癰腫有比丘為按
之彼語言莫按莫按而故為按之不
止遂便命過疑佛問言汝以何心荅
言不以慈心佛言無犯而不應如是
强按時有比丘遍身腫有比丘以惡
臊藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛
彼言小忍當得除差塗之不止遂便

四分律卷第五十六　第十三張　埘

命過疑佛問言汝以何心荅言不以
慈心佛言無犯而不應如是强塗時
有比丘從蔭中移病比丘至日中彼
病者命過疑佛言無犯從日中至蔭
處亦無犯病者自欲從蔭中至日中
從日中至蔭中病者命過彼扶者疑
佛言無犯若扶病人出屋若入屋病
者命過疑佛言無犯病人自欲出屋
扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者
無犯扶病人至大便處命過若扶還
屋命過盡無犯扶病人至小便處命
過若還屋命過盡無犯時有比丘患
癖有比丘强壓上彼病者言莫壓莫
壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝
以何心荅言不以慈心佛言無犯而
不應如是强壓時有比丘病餘比丘
往問訊撥衣看面問言長老病小差
不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便
命過疑佛問言汝以何心荅言不以
慈心佛言無犯而不應强撥時有衆
多比丘方便遣一人斷彼命即往斷
命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多
比丘方便遣一人斷他命中有一人

疑而不遮彼便即往斷命疑佛言一
切波羅夷時有衆多比丘方便共斷
他命中有一人疑即遮而使故往斷
命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅
夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具
時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問
言汝以何心荅言不以煞心佛言無
犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢
坐具針筒比丘捉賊得内著地窖中
遂命過彼疑佛言汝以何心荅言不
以煞心佛言無犯而不應尒特有惡
比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘
言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒
應捉取與說法語即捉取打令熟手
後遂命過彼疑佛問言汝以何心荅
言不以煞心佛言無犯而打受大戒
人波逸提時有比丘共白衣諍比丘
即詣官言時有大臣教捉繫閉送獄
中命過彼疑佛言汝以何心荅言不
以煞心佛言不犯而言人突吉羅時
有比丘煞獼猴彼疑我斷人命波羅
夷諸比丘白佛佛言無犯斷畜生命
波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼

比丘病此比丘往問訊餘比丘察之
此比丘與病比丘先有怨今来問訊
必有異時此比丘即與病者非藥命
過疑佛問言汝以何心荅言煞心佛
言波羅夷時有比丘與比丘諍彼比
丘往人間得病此比丘言汝雖往人
間猶不得脫即往問訊餘比丘察之
此比丘先與病比丘有怨今来問訊
必有異此比丘即與病者非藥命過
疑佛問言汝以何心荅言煞心佛言
波羅夷與非食有二種亦如是尒時
偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往
白衣家有一小兒在碓屋中睡偷羅
難陀往觸彼步碓杵杵墮小兒上即
命過疑佛問言汝以何心荅言不以
煞心佛言無犯不應觸他碓杵時偷
羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白
衣家有小兒在碓臼邊眠偷羅難陀
觸他碓臼臼轉壓煞小兒疑佛問言
汝以何心荅言不以煞心佛言無犯
而不應觸他碓臼時偷羅難陀比丘
尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有
小兒眠偷羅難陀不看而坐檀越婦

言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小
兒即死疑佛問言汝以何心荅言不
以煞心佛言無犯而不應白衣家不
看牀座而坐
尒時舍衛國有檀越請佛及僧明日
食即於夜辦具種種多美飲食晨朝
往白時至世尊著衣持鉢與千二百
五十比丘俱至檀越家就座而坐諸
佛常法衆未集不受飲食時有晚出
家比丘將兒出家小食時從餘白衣
家諸比丘問其兒言汝父往何處去
乃令世尊待而不食彼言不知比丘
語言汝往求覓彼求覓得之兒語父
言往何處來以待父故令佛衆僧不
得受食其父瞋即捉兒兒自解推父
倒地即命過彼疑佛問言汝以何心
荅言不以煞心佛言無犯而不應推
父時有母捉比丘比丘自解即推母
卻倒地即命過彼疑佛問言汝以何
心荅言不以煞心佛言無犯而不應
推排母時有父捉比丘比丘自解推
卻父倒地即命過彼疑佛問言汝以
何心荅言不以煞心佛言無犯而不

四分律卷第五十六　第十七張

應推兄捉比丘姊捉比丘故二捉比
丘亦如是時有故二姊語其妹言何
不從比丘索衣食彼言以出家不欲
從有所索若不我比丘處我當為汝
索彼即示處彼語比丘言汝何不與
我姊衣食即前捉比丘比丘推却自
解彼倒地命過疑佛問言汝以何心
荅言不以煞心佛言無犯而不應推
時有男女捉比丘比丘推却自解彼
倒地命過疑佛問言汝以何心荅言
不以煞心佛言無犯而不應推時去
比丘尼寺不遠有男子截手截脚時
比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行
彼見已語言阿姨與我漿飲比丘尼
即與彼飲便死疑佛問言汝以何心
荅言不以煞心佛言無犯時去比丘
尼寺不遠有人被截手截脚比丘尼
持水去彼不遠而行彼見已語言阿
姨與我水飲即與飲已便死疑佛問
言汝以何心荅言不以煞心佛言無
犯時去比丘尼寺不遠有人被截手
截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠
而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅

四分律卷第五十六　第十八張

洗瘡或得小差即與令洗洗已便死
疑佛問言汝以何心荅言不以煞心
佛言無犯而不應與洗持水洗亦如
是時去比丘尼寺不遠有人被截手
脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而
行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼
瘡或令早死即為洗之便死佛問言
汝以何心荅言以煞心佛言波羅夷
持水與洗亦如是尒時有衆多比丘
與六群比丘在耆闍崛山共破木片
覆屋有一六群比丘捉尖頭木片直
當人擲木入彼身過即便死疑佛問
言汝以何心荅言不以煞心佛言無
犯而不應當人直擲木應橫擲時有
經營比丘作新房誤失石墮比丘上
即死疑佛問言汝以何心荅言不以
煞心佛言無犯失墼若木頭摶栱屋
棟種種材木墮亦如是尒時耆闍崛
山有牧牛人放牛一六群比丘以石
打彼牛角石迸墮放牛人上即死疑
佛問言汝以何心荅言不以煞心佛
言無犯打畜生不能變化者突吉羅
尒時有比丘在耆闍崛山中崩石墮

四分律卷第五十六　第十九張

打道行人死疑佛問言汝以何心荅
言不以煞心佛言無犯而不應崩石
若有因緣欲取石當語人避時有比
丘欲捨戒墮下棄彼作是念我不應
已於佛法中出家作如是惡事即往
摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘
活彼人死疑佛言彼人死無犯方便
欲自煞偷蘭遮時有比丘欲休道墮下
棄作如是念我於佛法中出家不應
作如是惡事彼上波羅呵鄉山頂自
投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛
言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮
時有比丘持蘇毗羅漿去塚不遠而
行失摽頭人語言與我此漿飲比丘
即與飲已便死疑佛問言汝以何心
荅言不以煞心佛言無犯時有比丘
持水去塚不遠而行失摽頭人言與
我水飲即與飲已便死疑佛言無犯
時有顛狂比丘煞人後還醒了疑佛
言無犯若心錯乱為苦痛所惱一切
無犯

尒時世尊在毗舍離時優波離從坐
起偏露右肩右膝著地合掌白世尊

四分律卷第五十六　第二十張

言大德婆裘河邊比丘為食故不真實非已有於白衣前自歎說得上人法是犯不佛言初未制戒無犯時有比丘增上慢自記後精勤不懈證增上勝法彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘不自知自稱得上人法我知是見是後於異時若問若不問為求清淨故作是言我不知不見而言知見虛誑妄語比丘波羅夷不共住我以增上慢自記後精勤不懈得增上勝法我當去何即以因緣具向同意比丘說善哉長老為我白世尊隨世尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧而為隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增上慢無犯諸比丘白佛言大德若於不能變化畜生前自稱得上人法是犯不佛言突吉羅大德人作人想是犯不佛言波羅夷人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭

四分律卷第五十六　第二十一張

遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若男前作女想是犯不佛言波羅夷女前作男想是犯不佛言波羅夷若於此女前作彼女想是犯不佛言若說了了者波羅夷若不了了者偷蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛言若說而了了者波羅夷說而不了了者偷蘭遮若手印若使若書若現相令了了知者波羅夷不了了知者偷蘭遮大德若於天龍阿修羅揵闥婆夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得上人法是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印使書現相令了了知偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱言得上人法疑佛言說而了了者波羅夷不了了者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切波羅夷時有衆多比丘於拘薩羅國遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘問言汝何所說耶荅言大德應受飲食衣服醫藥所須之具比丘言有是理比丘疑佛言無犯時有比丘自說得根力

四分律卷第五十六　第二十二張

覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛言波羅夷時有比丘為人說根力覺意禪定解脫三昧正受而不自言得比丘疑佛言無犯時比丘有檀越比丘語言常為汝說法者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數至汝家者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數坐汝座者是阿羅漢即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數受汝食者是阿羅漢檀越問言大德何所說彼便默然疑佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言若大德是阿羅漢者脫僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢者著僧伽梨比丘即著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閣屋彼即上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數為汝說法者是佛弟子聲聞檀越聞言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即現相不語疑佛言偷蘭遮者僧伽梨若坐若起上閣屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比丘言目連汝言業報因緣得神足無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是業報因緣得神足目連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天

耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是眾生目連無犯尒時目連告諸比丘我見有眾生舉身以針為毛自於其身或出或入受苦無量號哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是眾生无有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生於王舍城中專兩舌鬪乱以此惡業因緣墮地獄中經百千万歲受諸苦痛以此餘罪因緣受如是形是故目連無犯尒時目連告諸比丘言我見有眾生沒在屎中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目連言汝自言見有如是眾生沒在屎

中受大苦痛號哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生在波羅㮈國迦葉佛時為婆羅門時請佛及僧以屎盛滿槽已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥犁中百千万歲受大苦痛餘罪因緣沒在屎中是故目連無犯尒時目連告諸比丘我見有眾生坐鐵牀上鐵牀火出舉身燋然衣鉢坐具針筒亦皆燋然諸比丘語目連言汝見如是眾生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生受苦如是而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生過去世時在波羅㮈國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千万歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡式叉摩那惡沙弥沙弥尼受苦亦如是尒時目連告諸比丘我見

四分律藏第五十六 第二十六張

有衆生其身熱爛衆蠅封著苦痛大喚諸比丘告目連言汝見有如是衆生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生是迦陵伽王第一夫人以嫉妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌其頂以此業報因緣墮地獄中百千方歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯尒時目連告諸比丘我見阿修羅宮殿城郭在海底而水懸其上不入其宮城諸比丘語目連言汝自言阿修羅宮城在海底四邊及上而無水入無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事阿修羅宮城四面及上有四種風持水住風持風不減風牢繫風是故目連無犯尒時目連告諸比丘我見有如是衆生無骨无皮無肉無血无有不淨亦無夜極女而不產諸比丘言目連汝自言有如是衆生乃至女而不產無有是處虛稱得二

四分律藏第五十六 第二十七張

人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯尒時世尊在王舍城時大目連告諸比丘言諸長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陁池水聲諸比丘言大德目連汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陁池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不清淨目連無犯時目連告諸比丘言我入空慧定聞八万四千象入曼陁延池水聲時諸比丘語目連大德自言入空慧定聞彼諸象入曼陁延池水聲大德入空慧定而聞音聲无有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而目連無犯尒時目連告諸比丘我入空慧定聞彼象王入蘇池水聲時諸比丘語目連汝自言入空慧定聞彼象王入蘇池水聲何有入空慧定而有聞聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是定非清淨目連無犯

四分律藏第五十六 第二十八張

識慧定處無所有慧定處亦如是時目連告諸比丘諸長老北方有池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陁利華如車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自言北方有如是池無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言北方有如是池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達去彼不遠更有一池名曼陁延縱廣五十由旬其水清淨无有垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內喚諸比丘語言北方有池名阿耨達去池不遠有曼陁延池中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時目連即還屋取華示諸比丘語言諸長老此華如實不諸比丘復言汝是阿羅漢有神足力或能化作非真實虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如

實無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池流来涌出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名阿耨達水從彼流来涌出於此世尊有如是言依本而知彼池水清冷而今此水熱沸而垢濁事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言如目連所說而此水經過小地獄来涌出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而来諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼来經過小地獄来涌出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中間共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中間共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世還得勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波斯匿王目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故目連無犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是尒時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘不信汝言何以故令諸比丘不信故得多罪時世尊告諸比丘汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力勿疑不信長夜受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫事而汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數生種種之事乃至受形相類有所言說皆悉憶之佛言嚴好比丘無犯

尒時世尊在舍衛國優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷故挊出不淨是犯不佛言最初未制戒無犯時有比丘散乱心眠夢中失不淨於夢中識了彼作是念世尊為比丘制戒故挊失不淨僧伽婆尸沙而我散乱心眠夢中失不淨自覺憶識我將無不犯耶不知云何以此因緣具白諸比丘善哉長老為我白佛若佛有教我當修行時諸比丘往世尊所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言散乱心眠有五過失夢見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散乱心眠有此五過失住心而眠有五功德不見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘夢中憶識挊失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯時有比丘憶念挊失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念挊而不失疑佛言偷蘭遮時

四分律卷第五十六　第三十二張

有女人捉比丘前彼動身失不淨疑
佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘
前不動身失不淨疑佛言突吉羅捉
比丘後有二事亦如是時有女人執
比丘足礼動身失不淨疑佛言僧伽
婆尸沙時有女人執比丘足礼不動
身失不淨疑佛言突吉羅時有女人
礼難陁足難陁多欲失不淨墮女人
頭上時女人慙愧難陁亦慙愧諸比
丘白佛佛言難陁作遮身衣時有比
丘行時男根觸衣涅槃僧失不淨佛
言不犯若大小便時失不犯若冷水若
煖水中洗失不犯時有比丘以男根
逆水憶想身動失不淨疑佛言僧伽
婆尸沙時有比丘以男根順水憶想
身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時
有比丘以水灑男根憶想身動失不
淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘男
根逆風憶想身動失不淨疑佛言僧
伽婆尸沙若順風若口噓男根憶想
身動失不淨憶想亦動身失不淨疑
佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母
捉比丘兒身不動失不淨疑佛言突

四分律卷五十六　第三十三張

吉羅姊捉比丘故二故私通處婬女
捉比丘亦如是時有比丘憶想骨間
捺失不淨疑佛言偷蘭遮時有比丘
浴室中以細末藥若泥揩摩身誤觸
失不淨疑佛言不犯若大喚時若出
力作時失不淨不犯時有比丘憶想
於大小便道中間捺失不淨疑佛言若
作道想若疑偷蘭遮若非道想不疑
僧伽婆尸沙如是於股間膞間若曲
膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻中
若瘡中若繩床木床間若大小褥間
若枕間若地若泥摶間若君持口中
如是一切若道想若疑偷蘭遮若非
道想不疑僧伽婆尸沙時有比丘為樂
故憶想捺失不淨疑佛言僧伽婆尸
沙為樂故為自試故為福德故為祠故
為善道故為施故為種故為戲故為
力故為顏色故當審定作一切僧伽
婆尸沙

四分律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十七　第四分之八　婬
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯
調部之三
尒時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留陁夷與女人身相觸是犯不
佛言初未制戒不犯大德若與男子
身相觸是犯不佛言突吉羅大德若
與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮
大德若與二根人身相觸是犯不佛言
偷蘭遮大德若與畜生不能變化者
身相觸是犯不佛言突吉羅人女人
女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是
犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與
男身相觸是犯不佛言偷蘭遮若作
男想與女人身相觸是犯不佛言偷
蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯
不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸
作餘男想是犯不佛言突吉羅與天
女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女與

畜生能變化者女身相觸是犯不佛
言偷蘭遮時有女人捉比丘足礼覺
觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時
有女人捉比丘足礼覺觸受樂不動
身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘
足礼覺觸受樂動足大指疑佛言僧
伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘
疑佛問言比丘汝覺觸受樂不荅言
不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是
時有比丘捉牸牛尾渡水渡水已方
知是牸牛比丘疑佛言無犯不應捉
牸牛尾渡水時有比丘欲心捉女人
衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心
就女人身上捉女人嚴身具疑佛言
偷蘭遮時有比丘欲心抄女人屍疑
佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼
覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅姊
故二姪女亦如是時有比丘欲心捉
女人鐶疑佛言僧伽婆尸沙時有大
童女為水所漂比丘見已慈念即接
出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不荅
言不佛言無犯時有磨香女人為水
所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

汝覺觸受樂不荅言不佛言無犯時
有比丘與死女人身未壞者身相觸
疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者
身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
壞者身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀
比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆
尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手
比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
汝覺觸受樂不荅言尒佛言僧伽婆
尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比
丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝
覺觸受樂不荅言不佛言不犯捉脚
亦如是時有女人戲笑捉比丘手比
丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不荅言
不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘
欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷
蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉
釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人

共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚
跌倒地墮女人上疑佛問言汝覺觸受
樂不荅言不佛言無犯比丘倒地女
人墮上亦如是時有比丘雨中與女
人共行俱脚跌倒地相觸婉轉還相
離疑佛問言汝覺觸受樂不荅言不
佛言無犯時有比丘手觸女人大小
便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間
膞間若曲膝間若脇邊若乳間若耳
中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙
時有比丘捉小沙弥摩捫鳴疑佛問
言汝以何心荅言愛故不以欲心佛
言無犯不應尒時有比丘與比丘尼
身相觸疑佛言僧伽婆尸沙式叉摩
那沙弥尼亦如是時有比丘持蘇毗
羅漿在道行故二喚共行不淨即示
其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言與
物還者與物疑佛問言比丘汝以何
心荅言折辱其意不以欲心佛言無
犯不應尒持水在道行亦如是時有
婬女喚比丘行不淨以女根示比丘
比丘以石打彼女根疑佛問言汝以
何心荅言折辱其意不以欲心佛言

四分律卷第五十七　第五張

無犯打女人突吉羅時有女人倚木比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩牀若坐牀若企牀若板若石若樹若梯一切偷蘭遮時有女人乘轝行比丘欲心動轝疑佛言偷蘭遮轝若舡亦如是時有女人捉比丘背彼還顧見是女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙介時世尊在舍衛國優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陁夷與女人麁惡語是犯不佛言初未制戒無犯大德若與男子麁惡語是犯不佛言突吉羅若與黃門麁惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二根人麁惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生不能變化者麁惡語是犯不佛言突吉羅大德人女人女想麁惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛言偷蘭遮大德若女想與男子麁惡語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與女人麁惡語是犯不佛言偷蘭遮大

四分律卷第五十七　第六張

德若作此女想與彼女麁惡語疑佛言若說而了了者僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮手印信書相了了知者僧伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德若作此男想與彼男麁惡語是犯不佛言突吉羅大德若與天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女麁惡語是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說了了知者偷蘭遮不了了知者突吉羅時有比丘向女人麁惡語疑佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一切僧伽婆尸沙時有婬女喚比丘共行不淨示其女根比丘言令汝女根斷破壞臭爛燒燋墮與驢作如是事疑佛問言汝以何心荅言折辱彼不以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦留陁夷為性好麁惡語佛言性好麁惡語突吉羅六群比丘性好麁惡語佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得不彼即言大德問何等可得不比丘

四分律卷第五十七　第七張

默然不荅疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言與我來彼即問言大德與何等比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮若言當與我不若言看若言似何等說不了了一切偷蘭遮時比丘有檀越檀越語婦言某甲比丘有所須便與婦荅言可介於是檀越即往比丘所語言我已勑婦言若某甲比丘有所須者便與大德有所須可往索比丘言可介後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦語比丘言夫勑我某甲比丘有所須便與大德今有所須便說比丘言汝俱不能一切與我婦荅言大德不能何等一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮時比丘有檀越檀越勑婦言某甲比丘有所須便與檀越即從比丘所語言我已勑婦言大德有所須便與大德若有所須從去亦比丘言可介比丘後時著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦言我夫已勑我言某甲比丘有所須便與大德今

有所須便説比丘言汝一切能與唯有
此事不能與彼即知其心荅言一切
能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆
尸沙時比丘有擅越擅越語其婦言
某甲比丘一切有所須便與擅越往
比丘所語言我已勑婦某甲比丘一
切有所須便與大徳若有所須往索
比丘言可尒後於異時著衣持鉢往其
家敷座而坐擅越婦語言我夫已勑
我言某甲比丘一切有所須便與大
徳今有所須便説比丘言汝不應一切
與彼問言大徳何等不應一切與比
丘默然疑佛言説不了了者偷蘭
遮大句與此句同但以言汝一切應與此事不應與故言此事亦疑與比丘疑佛言僧伽婆
尸沙時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至
擅越家男根起語擅越婦言增益彼
問言大徳何等增益默然疑佛言説
不了了偷蘭遮時有比丘式叉摩那
爲擅越彼數犯戒於比丘前懺悔比
丘言汝爲慚愧犯不淨行比丘疑佛問
言汝以何心荅言爲教授故不以欲
心佛言無犯時有比丘有童女爲擅
越數犯戒語比丘比丘言汝無慚愧

犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心
荅言以教授故不以欲心佛言無犯
時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
有女人消酥形露比丘見已語言汝
消酥彼言大徳尒我消酥比丘默然疑
佛言説不了了偷蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著
赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤
衣彼荅言大徳我著赤衣彼默然疑
佛言偷蘭遮

尒時世尊在波羅㮈時有比丘婬女
爲擅越語比丘言大徳若須此事便
説彼默然婬女言大徳今者須耶何
故默然彼疑佛言無犯

尒時世尊在舍衛國有外道女人形
貌端正比丘見已繫意在彼後異時
此女人去祇桓不遠行比丘言汝多作
彼荅言實尒多作比丘疑佛言僧伽
婆尸沙

尒時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地白世尊言大徳
迦留陀夷於女人前自讃歎身是犯
不佛言初未制戒不犯大徳若於男
子前自讃歎身是犯不佛言突吉羅
大徳若於黄門前自讃歎身是犯不
佛言偷蘭遮大徳若於二根人前自
讃歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜
生不能變化者前自讃歎身是犯不
佛言突吉羅人女人女想是犯不佛
言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言
偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭
遮大徳若作女想於男子前自讃歎
身是犯不佛言偷蘭遮大徳若於男
子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大
徳若作此女想於彼女前自讃歎是
犯不佛言説而了了者僧伽婆尸沙
不了了者偷蘭遮手印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
大徳若於此男前作彼男想是犯不
佛言突吉羅大徳若於天女龍女阿
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女前自讃歎是犯不佛言説而了了
者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信
書相説令了了知偷蘭遮不了了者

突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦
言若某甲比丘有所說隨其所說汝
當供養婦言可尒語婦已往比丘所
語言我已勅婦言某甲比丘若有所
說隨比丘語供養大德若有所須可
往索比丘言可尒後於異時比丘晨
朝著衣持鉢往其家就座而坐檀越
婦語言我夫已勅我言某甲比丘有
所說隨所說供養大德今若有說者
便說比丘語言汝俱不能一切供養
彼問言大德去何不能一切供養比
丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮
此中四句如上厭惡語中同上以厭惡語此以供養為異耳今略出一句不復須疑文故不出也
時有比丘女人為檀越至其家語言
姊此事家上第一身慈口慈心慈供
養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯
尒時世尊在王舍城時優波離從坐
起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
大德迦羅比丘媒嫁向男歎說女向
女歎說男若為婦事若為私通事是
犯不佛言初未制戒不犯若受語往
說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆
尸沙若受語向彼說不持語還是犯

不佛言偷蘭遮若聞向彼說不持語
還偷蘭遮若不受語往向彼說持彼
語還偷蘭遮若受語不向彼說不持
彼語還突吉羅若聞不向彼說不持
語還突吉羅若不受語向彼說不持
語還突吉羅時有比丘有檀越家其
婦養未久比丘往問訊檀越有二兒
比丘語言汝何不更取婦檀越言恐
令我小兒辛苦若得某甲童女者我
當取時比丘即往彼童女所語言我
從某甲居士聞言我若得某甲童女
者當取為婦童女言若須我為婦者
我亦須彼為夫比丘即還檀越所語
言我聞彼女言若須我為婦者我亦
須彼為夫比丘更不持語還疑佛言
若聞而向彼說不持語還偷蘭遮磨
香女人亦如是時有居士往僧伽藍
中語諸比丘言大德為我語諸比丘
言居士欲說何語彼言為我語某甲
居士與我女作婦比丘言居士當為
汝語即差一比丘作白二羯磨使往彼
居士所語言居士我為汝說衆僧語彼
言大德僧何所見勅比丘言衆僧言

以汝女與某甲居士作婦彼言大德
奉僧勅當與時使比丘還僧伽藍中
白僧僧即告彼居士令知比丘疑佛
言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧
伽藍中語諸比丘言大德僧為我語
比丘言居士欲說何語彼言為我語
某甲居士以汝女為我作婦比丘言
當為汝語即差一比丘作白二羯磨
使往彼居士所語言居士我為汝說
衆僧語彼居士言大德僧何所見勅
比丘言衆僧語汝以汝女與某甲居士
作婦彼言大德奉僧勅當與使比丘
作是念我今若還白衆僧恩不在我
即自往語彼居士已疑佛言衆僧偷
蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有檀越
往常供養比丘所語比丘言為我語
某甲居士以汝女與我作婦比丘言
居士當為汝語比丘即往彼居士所
語言汝可以女與彼某甲居士作婦
居士言我女已與他若言他已將去
若言死若言賊偷去若言無比丘還
居士所語如是語一切偷蘭遮時有
檀越語常供養比丘言汝為我語某

甲居士可以女與我作婦比丘言當為汝語比丘即往彼居士所語言汝可以女與彼某甲居士作婦居士言我女有癩病若言癬若有白癩若言乾枯病若言狂若言痔病若言常有血出病若言足下常熱病比丘還語居士如是言已疑佛言一切僧伽婆尸沙時有居士共婦鬪驅出婦即往常供養比丘所語言大德夫與我共鬪見驅出我今欲共懺悔比丘即為和合令懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有婦人與夫共鬪已出去往常供養比丘所語言我共夫鬪已出外今欲懺悔比丘即往和合令懺悔疑佛言為懺悔無犯時有婦人與夫共鬪語言汝若不須我為婦當言不須夫言我不須汝為婦即驅出往常供養比丘所語言我與夫共鬪我語夫言若不須我為婦當言不須為婦夫言不須即驅我出今欲懺悔比丘即和合令懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有居士取婬女為婦先常與此女人往反者見已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作婬女今已為某甲居士為婦彼人即逕將共行婬時夫聞已即驅出便往常所供養比丘所語言大德我自為居士作婦已來未曾犯他男子唯有此賊強牽犯我我今欲共夫懺悔比丘即往和合令共夫懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有居士給婬女所須往常供養比丘所語言為我語某甲婬女在某處待我比丘言可尒即往婬女所語言某甲居士語汝在某處待比丘疑佛言先以和合無犯為白衣使突吉羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽餘嫁時女語常供養比丘言大德為我語某甲居士我父母欲棄汝持我與餘人汝若當迎我若當放我比丘言可尒彼比丘即往居士所語言某甲童女言我父母欲棄汝更與餘人汝今當迎若當放之彼疑佛言彼先已言誓無犯為白衣使突吉羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽餘嫁彼父母言不知令誰語某甲居士迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常

所供養比丘狂病便言我當為語比丘即往彼居士所從頭語言汝迎某甲童女若當放去後還得心疑佛言癲狂心乱痛惱所纏一切無犯

尒時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德沓婆摩羅子清淨慈地比丘以無根謗之是犯不佛言初未制戒無犯大德若以無根法謗清淨比丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女人在樹下坐餘比丘語言汝婬犯女人彼荅言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言為真實語故不欲毀謗無犯特有比丘在家與故二共通有異比丘相似餘比丘語此相似比丘言汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比丘與我相似耳彼疑佛言為實故不以毀謗無犯時有比丘婬女為檀越餘比丘語言汝犯婬女彼言是我檀越不犯彼疑佛言為實故不以毀謗無犯婦女若童女若黃門若比丘尼若式叉摩那沙弥尼亦如是時有比丘擬小沙弥學捫嗚餘比丘語言汝犯

沙弥彼言我不犯摩捫鳴之耳彼疑
佛言爲實故不以毀謗無犯時有比
丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言
我不盜以親厚意取彼疑佛言爲實
語故不以毀謗無犯時有比丘以無
根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提

毗尼增一之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精
舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝
等諦聽善思念之若比丘說相似文
句遮法毗尼此比丘令多人不得利
益作諸苦業以滅正法若比丘隨順
文句不違法毗尼如此比丘利益多
人不令作衆苦業正法久住是故諸
比丘汝等當隨順文句勿令增減違
法毗尼當如是學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
說法法說非法如此比丘令多人不
得利益作衆苦業以滅正法其有比
丘非法說言非法是法說言是法如
此比丘利益多人作衆善業令正法
久住是故汝等當隨順此教非法當說
言非法是法說言是法當作如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘若比丘非毗尼說
言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多
人不得利益作衆苦業以滅正法若
比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說
言是毗尼利益多人不作苦業令正
法久住是故汝等當隨此教非毗尼
說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

佛告諸比丘若比丘非制而制是制
便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不
得利益作衆苦業以滅正法若比丘
非制不制是制不斷如是漸漸令戒
成就利益多人不作苦業令正法久
住是故汝等非制不應制是制不應
斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜
信樂受持

尒時佛告諸比丘如來出世見衆過
失故以一義爲諸比丘結戒攝取於
僧以此一義故如來爲諸比丘結戒
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住句句亦如是

尒時佛告諸比丘如來出世以一義
故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧
以是一義故如來出世爲諸比丘制
呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持乃至正法久住句句亦如
是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白
衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨捨狡法律所制
制受依止制覓罪制舉制憶念制求
聽制自言制遮阿羌婆陀制遮說戒
制遮自恣制戒制說戒制布薩制布
薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白白羯
磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆
藏與本日治與摩那埵與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅
提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一
句如呵責羯磨

尒時佛告諸比丘說一語便成捨戒
作如是言我捨佛作如是一語便爲
捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

衆捨毗尼捨學事我是白衣憶我是守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌憶我是外道是外道弟子憶我非沙門釋子法一一句亦如是

尒時佛告諸比丘有二種犯一輕二重是為二種犯佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二事一輕而有餘二輕者得作羯磨復有二事波羅夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷蘭遮復有二事波羅夷波逸提復有二事波羅夷波羅提提舍尼復有二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是波逸提乃至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至惡說亦如是突吉羅惡說亦如是

尒時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麁惡見非麁惡非麁惡見麁惡復有二

見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見是說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無罪見罪罪見無罪復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來

滅度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二種毗尼有犯毗尼有諍毗尼復有二種毗尼犯毗尼結使毗尼復有二毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼復有二毗尼方毗尼適毗尼是為二種毗尼佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二種人住不安樂一恚瞋二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妒復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二惡諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導如是二種人住不安樂

尒時佛告諸比丘有學比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二善犯善能除犯如是學人

四分律卷第五十七　第十三張　卅受

心未至無學常求修習增進勝法有
此二法得多利益未得能得未入能
入未證能證是故汝等當勤修習學
如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持善入定善出定亦如是
尒時佛告諸比丘有比丘心未至無
學常求修習增進勝法有二法得多
利益未得能得未入能入未證能證
何等二可猒處生猒已猒正憶念斷
如是學人心未至無學常求修習增
進勝法有此二法得多利益未得能
得未入能入未證能證是故汝等
可猒處生猒已猒當正憶念斷而說
偈言
明者在猒處　能生猒離心　無畏不恐怖
能斷者得聖　比丘正念斷　得無上正道
終不復進轉　得住於涅槃
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天乃人
中邪見生二道地獄及畜生正見生

四分律卷第五十七　第十四張　卅受

二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫犯而不見罪見
犯而不如法懺悔有二法自得解脫
一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二
若如法懺而彼不受有二法自得解
脫一見罪能如法懺二如法懺者彼
能如法受縛不縛亦如是有二種清
淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人謗如來
一不信樂憎嫉二信樂不解受持是
故我今告汝等令知此義謗如來得
大重罪若謗一切諸天及世人若魔
梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其
罪審重佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二種謗如來一非法言
法二法言非法有二種不謗如來一
非法說非法二法說是法有二種謗
如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說
非毗尼有二種不謗如來一非毗尼

四分律卷第五十七　第十五張　壯

說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種
謗如來一非制言制二是制而斷有
二種不謗如來一非制言非制二是
制不斷有二法謗如來一非法言法
二法言非法有二法不謗如來一非
法言非法二法言是法乃至說言非
說亦如是二處二事二見亦如是復
有二法不受如來善教亦如是復有
二法違如來亦如是復有二法堅持
與如來諍亦如是復有二法不奉如
來亦如是復有二法不值如來亦如
是復有二法於如來所麁獷無有慈
心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持
尒時佛告諸比丘有二眾一法語眾
二非法語眾何等非法語眾眾中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
眾何等法語眾眾中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是為法語眾此二眾中法語眾我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二眾如法眾不如法眾

何等不如法眾眾中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法眾何等如法眾若眾中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法眾此二眾中如法眾我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘无力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜

受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡爾時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除

滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我已犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是語諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有二種癡一犯罪二不見犯是為二種癡復有二種智一不犯罪二見犯罪是為一種智復有二種癡一不見犯罪二見犯罪不如法懺悔是為二種癡復有二種智一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

二種智復有二種癡一見罪不如法
懺悔二如法懺悔彼不受復有二種
智一見罪如法懺悔二如法懺彼受
是為二種智佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持
尒時佛告諸比丘以諸比丘有過失
故世尊以二義制斷諍法一難調人
令調二知慚愧者得安樂以此二義
故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他
罪應籌二法一真實二不瞋應修如
是二法彼舉比丘亦應修如是二法
一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘比丘有二法疾滅
正法非法說法法說非法乃至說不
說亦如是二處二事二犯亦如是復
有二法不能生善法從法非法乃至
說不說亦如是二處二事二犯亦如
是復有二法比丘自破壞犯罪數為
有智者呵責多得衆罪從法非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦

如是復有二法比丘墮地獄猶如射
箭從法非法乃至說不說亦如是二
處二事二犯亦如是
尒時佛告諸比丘有二法令正法久
住非法說非法是法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是
復有二法比丘能生諸善非法說非
法是法說是法乃至說不說亦如是
二處二事二犯亦如是復有二法比
丘不自破壞不犯罪不為智者所呵
責受福無量非法說非法法說是法
乃至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是復有二法比丘疾得生天猶如
射箭非法說非法法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是比
丘有二法者應舉非法說法法說非
法乃至說不說亦如是為作憶念作
自言作遮阿㝹婆陀遮說戒遮自恣
亦如是二處二事二見亦如是復有
二法比丘如法舉非法說法法說非
法乃至說不說亦如是二處二事二
犯亦如是作憶念作自言作遮阿㝹
婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二

事二見亦如是復有二法比丘應與
作呵責羯磨非法說法法說非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣
家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二
見亦如是有二法增長有漏可懃不
懃非懃及懃有此二法增長有漏復有
二法不增長有漏可懃懃非懃不懃
復有二法增長有漏不淨見淨淨見
不淨有是二法增長有漏復有二法
不增長有漏不淨見不淨淨見淨有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏不犯見犯犯見不犯有是二法
增長有漏復有二法不增長有漏不
犯見不犯犯見犯有是二事不增長
有漏復有二法增長有漏輕而見重
重而見輕有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏輕見輕重見重有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏无餘見有餘有餘見無餘有是
二法增長有漏復有二法不增長有
漏無餘見無餘有餘見有餘有是二
法不增長有漏復有二法增長有漏

非法見法法見非法有是二法增長
有漏復有二法不增長有漏非法見
非法是法見是法有是二法不增長
有漏復有二法增長有漏非制而制
是制便斷有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏非制不制是制不
斷有是二法不增長有漏有二語捨
戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子
如上如來出世見衆過失故以二義
為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧
歡喜復有二法一令不信者信二已
信者令增長復有二法一難調者得
調二知慚比丘得安樂住復有二法
一令正法久住二攝取毗尼復有二
法一斷現在世怨二斷未來世怨復有
二法一滅現在有漏二滅未來有漏
復有二法一斷現在恐怖二除未來
恐怖復有二法一斷現在重罪二斷
未來重罪復有二法一斷現在不善
法二斷未來不善法為此二義故世
尊為諸比丘制戒復有二法為二義
故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二
令僧歡喜乃至斷現在不善法未來
不善法亦如上如是一一句乃至七
滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

四分律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十八 第四分之九

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之二

尒時佛告諸比丘有三羯磨攝一切
羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四
羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時世尊在王舍城告諸比丘有三
非法與憶念毗尼何等三若比丘犯
重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷
蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見
諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故
難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧
與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗
尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝
憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
彼言根本不見諸長老我不憶念犯
如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸

四分律卷第五十八　第二張　婦

長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見諸長老我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼非法是為三種非法與憶念毗尼有三種如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是為如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘

四分律卷第五十八　第三張　婦

比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種如法與憶念毗尼

復有三非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂

四分律卷第五十八　第四張　婦

心乱多犯不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心乱多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故作耳如人憶夢中事我亦如是諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼是為三非法與不

癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先癡狂故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂故耳諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故耳如人憶夢中所作諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂癡耳我憶如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難

詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼是為三如法與不癡毗尼有三種調法呵責擯出依止是為三種調法有三滅法用多人語罪處所草覆地是為三滅法復有三法應嘿比丘者現前已作白然後作三羯磨我說是如法得處所羯磨成就若比丘鬪諍僧應與作三種羯磨苦呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有三法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應捨不捨有如是三法不應為解羯

磨被舉者有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨有是三法應為解羯磨被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應為解羯磨被舉人有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應信而信有如是三法應為解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨在白衣前毀訾佛法僧有如是三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量宜稱量比丘稱量白衣稱量事有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨有三法稱量比丘稱量白衣稱量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯磨不應與作遮不至白衣家羯磨是為與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等三不作舉不作憶念不作自言是為三復有三法不犯犯不可懺罪若已懺罪是為三復有三不作舉非法別眾復有三

四分律卷第五十八 第八張

不作憶念非法別衆復有三不作自言非法別衆復有三不犯非法別衆復有三犯不可懺罪非法別衆復有三犯罪已懺非法別衆復有三不現前非法別衆有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成不得處所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成就得處所（印又上句是不復須文故不出耳）有三事捨失精犯僧伽婆尸沙若憶念若捨若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事若憶念若行若欲出青色不淨若失若不淨僧伽婆尸沙若憶念若捨若欲出青不淨乃出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若捨乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若捨欲出酪漿色不淨乃出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是為樂故為藥故為試出故為福德故為祀天故為善道故為施故為種子故為憍慈故為試力故為顏色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦

四分律卷第五十八 第九張

如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不癡狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生是為於三種衆生行婬波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復有三男子二根黃門復於三種婦女行婬犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行婬波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遣使取復有三不作己有想取不暫取非親厚取復有三若他物若他物想若舉離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是為三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是為三種斷人命

四分律卷第五十八 第十張

不犯波羅夷有三種自稱得上人法波羅夷不得言得不入言入不證言證是為三種復有三種身犯口犯身口犯是為三（此中三犯更復有四句異名一句言三種相二句言三種呪三句言三非威儀四句言三邪命）復有三貪恚癡是為三復有三身欲口欲身口欲是為三復有三身恚口恚身口恚是為三復有三身癡口癡身口癡是為三復有三身欲害口欲害身口欲害是為三恚癡亦如是有三種人犯一僧二衆多人三一人有三種人懺悔若僧若衆多人若一人有三種人應受懺悔若僧若衆多人若一人有三種人犯尼薩耆若僧若衆多人若一人犯尼薩耆應在三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人應受尼薩耆若僧若衆多人若一人有三種默然有知而默然有不知而默然有癡而默然有三種住戒住見住羯磨住復有三戒住見住威儀住復有三戒住見住命住復有三種人諍若僧若衆多人若一人有三種人起諍若僧若衆多人若一人有三種人除諍若僧若衆多

人若一人應三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人滅諍若僧若衆多人若一人有三種人應滅諍若僧若衆多人若一人有三種人得滅諍若僧若衆多人若一人比丘有三種正語應語比丘破戒破見破威儀舉他比丘應以三事若見若聞若疑有三種覆藏破戒覆藏破見覆藏破威儀有三種發露破戒破見破威儀有三種懺悔破戒破見破威儀有三種放逐羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀羯磨有三學增戒學增心學增慧學是為三學復有三學威儀學淨行學波羅提木叉學是為三學爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足卻坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚愚癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比

丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學

爾時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難答言如是阿難說如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持

爾時世尊在摩竭國崩伽羅村中為諸比丘無數方便說戒法時有舊住比丘於迦葉姓中出家此比丘聞世尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數恐我等於是世尊移往王舍城去未

久彼迦葉比丘心自悔恨我無利不善得世尊為諸比丘無數方便說戒而我不生信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等我今寧可於世尊前至誠悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍城到世尊所頭面禮足卻坐一面以此因緣具白世尊從坐起頭面禮足至誠悔過言大德我愚癡無智不善而世尊為諸比丘無數方便說戒法而我生不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等唯願大德受我悔過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生厭離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦葉比丘禮佛足已卻坐一面佛告言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受

四分律卷第三十八　第十四張

苦是故迦葉比丘我見如是上三過失故不讚歎若中下座亦如是（亦如上說）（不說法者共次應有上中下座如法者及上句即是不復讚歎故不出也）佛說此是迦葉比丘歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘辟如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言我是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時世尊在毗舍離有跋闍子比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言半月所說戒多我不能學如是多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心增慧學若汝如是學三戒者便得至貪欲瞋癡盡處不造不善不近諸惡比丘言大德願樂受持時跋闍子比丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而不放逸初夜後夜警意思惟所為出家修習不久得無上淨行現前自知

四分律卷第三十八　第十五張

得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生跋闍子比丘自知得阿羅漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足戒就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼

四分律卷第五十八　第十六張

斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚愚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木又戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是為增慧學復有三學增戒增心增慧學增戒增心如上增慧學者若比丘知內有貪欲如實知之內無貪欲如實知之若未生貪欲如實知之若未生貪欲後生如實知之若已生貪欲能斷如實知之若未生貪欲不令生如實知之瞋恚睡眠調悔疑亦如是彼比丘作是念我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無

四分律卷第五十八　第十七張

貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如未生念覺意不生如實知之如未生念覺意而生如實知之如已生念覺意修習滿足如實知之如是法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意護覺意亦如是復有三聚持戒聚定聚慧聚比尼有三答我如是見如是聞如是忍比丘有三法滅正法非制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法（即反上句是）有三處具滿妄語前知欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語復有三種具足實語（即反上句是）有三種使一使二增使三減使云何為使若使能受教不增不減隨所說而說是為使云何增使若使受教增益過說是為增使云何減使若使受教不具足說是為減

四分律卷第五十八　第十八張

使復有三子等子增子不等子云何等子若父母有信戒施慧子亦有信戒施慧是為等子云何增子若父母無有信戒施慧而子有信戒施慧是為增子云何不等子若父母有信戒施慧而子無信戒施慧是為不等子而說偈言

等子及增子　應求如是子　勿求不等子
在家無增益　彼子常如法　善行優婆塞
成就持信戒　布施不慳嫉　如月無雲翳
在衆亦如是

復有三病或有病若得隨意食若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若不得病人俱死不能從病得差或有病人如是或有病人若得隨意食若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若不得此病人不死從病得差或有病人如是或有病人不得隨意食不得隨意病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得好瞻病人彼病者不死從病得差或有病人如是是中病人不得隨意食不

四分律卷第五十八　第十九張

得隨病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得隨意好瞻病人此病人不死從病得差我為是故聽與病者隨意食隨病藥好瞻病人以此病因緣故餘病人亦應與瞻視供養有三種癡一犯罪二不見罪三見罪不如法懺悔是為三種癡有三種智慧一不犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有三種癡一犯罪不見二見犯罪不懺悔三不如法懺悔彼不受有三種智慧（即反上句是）有三種安居前安居中安居後安居於聖法律中歌戲猶如哭儛如狂者戲笑似小兒有三種不淨宍不應食若見聞疑為已作有三種淨肉應食不見聞疑不為已作有三種布薩十四日十五日月初日有三種人布薩若僧若衆多人若一人有三種人作布薩若僧若衆多人若一人有三種人應作布薩若僧若衆多人若一人或知而作或不知而作或見而作或知而作或不知而作或癡而作或身或口或身口俱有三種應平

斷犯罪一戒序二制三重制有三法
平斷不犯戒序制重制有三種淨有
三種不淨有三種聽有三種不聽亦
如是有三種不恭敬佛法僧復有三
種不恭敬佛法戒有三不恭敬佛法
定復有三不恭敬佛法父母有三不
恭敬佛法善法恭敬有三三句（即上句是）
復有三種舉一不見二不懺悔三惡
見不捨有三法僧應作羯磨在比丘
前謗毀佛法僧復有三念佛念法念
僧念復有三念佛念法念戒念復有
三念佛念法念施念復有三念佛念
法念天念復有三成就持戒成就定
成就慧成就復有三戒成就定成就
解脫成就復有三戒成就定成就見
解脫慧成就復有三賤法刀賤衣賤色
賤復有三壞色青黑木蘭復有三法
名持律持波羅提木叉戒具足多聞
誦二部戒通利無疑復有三持波羅
提木叉戒具足多聞廣誦毗尼通利
無疑復有三持波羅提木叉戒具足
多聞住毗尼中不動復有三持波羅
提木叉戒具足多聞善巧方便能滅

諍事復有三辦比丘辦不放逸辦清
淨行辦復有三種自恣十四日十五
日月初日復有三種人自恣若僧若
衆多人若一人復有三種作自恣若
僧若衆多人若一人復有三種人應
作自恣若僧若衆多人若一人復
有三種若知若不知若見復有三種
若知若不知若疑復有三種若身若
口若身口俱復有三種若見聞疑復
有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三
三為句乃至非沙門釋子復有三種
義故如來出世為諸比丘制戒從攝
取於僧三三為句乃至正法久住有三
種義故如來出世為諸比丘制呵責羯
磨從攝取於僧三三為句乃至正法久
住亦如是從呵責乃至七滅諍亦如是
介時世尊在婆闍國地城中告諸比
丘我說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修

多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢校法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須復誦
習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼
比丘說尋究修多羅毗尼法律時若
與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次
若比丘如是語長老我於某村某城
和合僧中上座前聞此是法是毗尼
是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦介何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說（六事三句從知法毗尼廣衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是）是為四廣說佛說如是諸比丘聞信樂歡喜受持

尒時佛告諸比丘衆僧有四種斷事人何等四或有寡聞無慙或有多聞無慙或有寡聞有慙或有多聞有慙是中斷事比丘寡聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令无慙者後更不尒若彼斷事人多聞无慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令彼無慙者後更不尒是中斷事比丘有慙寡聞者在僧中言說斷事僧不應苦切呵責應佐助開示令彼有慙者後於僧中言說斷事是中斷事比丘有慙多聞者在僧中言說

斷事僧不應呵責讚彼說已應讚其善哉令有慙者後於僧中言說斷事復有四斷事比丘或無慙不誦經文或無慙誦經文或有慙不誦經文或有慙誦經文无慙不誦經文者有三失彼無慙失可呵失不誦經文失是為斷事人三失无慙誦經文者有二失无慙失可呵失彼誦經文不失是為斷事比丘二失有慙不誦經文者有一失彼不誦經文失彼有慙不失無可呵不失是為斷事比丘一失有慙誦經文者無失彼有慙不失无有可呵不失誦經文復無失是為斷事比丘第一最勝无失破戒四句亦如是破見四句亦如是破正命四句亦如是破威儀四句亦如是（此中時違有四比丘分初四分竟）

（含揵度中法不異故不出也）

尒時佛在王舍城時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齊幾名為破僧誰破和合僧佛告優波離若有比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕若比丘於此四事便求索伴若使人

求於界內別部布薩羯磨說戒齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問云何和合僧僧破已誰為和合佛告優波離若有比丘犯彼言犯若不犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘於此四事不求伴不使人求不別部羯磨布薩說戒齊是名為和合僧是為僧破已還和合

尒時世尊在舍衛國時舍衛比丘共鬪諍阿尼樓陁有弟子字婆夷獨於僧中語獨當諍事時阿尼樓陁在衆不說一語教呵尒時阿難往世尊所頭面礼足在一面住世尊知而故問阿難諍事已滅未阿難荅言諍事何可得滅阿尼樓陁弟子在僧中獨語獨當諍事而阿尼樓陁在僧中曾不以一語呵責佛告阿難阿尼樓陁何時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連事耶尒時佛告諸比丘惡比丘有四法見僧破歡喜何等四是惡比丘破戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡法若餘比丘得知我和合為我作滅擯有餘比丘助我作伴惡比丘有是

四分律卷第五十八 第二十六張

初法見僧破歡喜復次惡比丘邪命自活作是念言我邪命自活令餘比丘知我和合僧為我作滅擯有餘比丘助我為伴是為惡比丘第二見僧破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬作是念我求利養恭敬令餘比丘知我和合僧為我作滅擯有餘比丘助我為伴是為惡比丘第三見僧破歡喜復次惡比丘邪見邊見作是念我邪見邊見令餘比丘知我和合僧為我作滅擯有餘比丘助我為伴是為惡比丘第四見僧破歡喜有四種作法前非法作後非法作前非法作後法作前法作後非法作前法作後法作何等前非法作後非法作前非法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是為前非法作後非法作何等前非法作後法作若有非法作者前非法起事彼應教呵者呵而後住應滅擯滅擯而後住是為前非法作後法作何等前法作後非法作若比丘如法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是為前如法作後

四分律卷第五十八 第二十七張

非法作何等前如法作後如法作若比丘前如法起事應教呵而教呵應滅擯而滅擯而後住是為前如法作後如法作有四種供養一飲食二醫藥三衣服四是所須者與復有四種利法非法求非法與非法求法與法求非法與法求法與云何非法求非法與或有比丘周旋往反不作沙門法說非法求利養不淨彼作如是不淨求利養有所偏為取是與取是取尒許莫取尒許取是來莫取是來持尒許來莫持尒許來與此莫與彼與尒許莫與尒許彼可與彼不可與是為非法求利養非法與云何非法求法與或有比丘周旋往反作非沙門法說非法求利養不清淨不作如上偏為是為非法求法與云何法求非法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨作如上偏為是為法求非法與云何法求法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨不作如上偏為是為法求法與有四法不應為他受大戒不知

四分律卷第五十八 第二十八張

增戒增心增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應為他受大戒即反上句是有四法不應為他受大戒不知增戒學不知增心學不知增慧學不廣誦毗尼如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是復有四法不應為他受大戒不知增戒增心增慧學不廣誦毗尼不能决了如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是復有四法不應為他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是有四法名為持律知犯知不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麁惡知不麁惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四諍·言諍覓諍犯諍事諍有四犯畏若有如是男子來被鎧著黑衣持刀至大眾中作如是言我作極大重惡斷

四分律卷第五十八 第三十九張 妍 道壵

頭罪隨汝等所喜我當作時諸大衆
即捉縛打惡聲鼓為現死相順路唱
令從右門出至煞處煞之智人見已
作如是語此人造惡極重死罪我今當
自勑并教餘人莫作如是重惡死罪如
是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐
畏作如是念若未犯波羅夷終已不
犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是
第一犯畏有如是男子被髮著黑衣
持合稍刀至大衆中言我作惡不善
隨衆人所喜我當作時彼衆人即秦
取刀打之駈出右門有智人見作如是
言此人作惡罪我今當自勑并教人莫
作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧
殘法生大恐畏作如是念若未犯僧
殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二
犯畏有如是男子被髮著黑衣持杖
至大衆中語言我作惡不善臨衆人
所喜我當作衆人即取其杖打之駈
出右門有智人見作如是言此人作惡
罪我今自勑并教人不作如是惡如
是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏
未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第

四分律卷第五十八 第三十張 妍 寔

三犯畏有如是男子被髮著黑衣至
衆人所合掌作如是言我作惡不善
隨衆人所喜我當作之時衆人種種
呵責駈出右門有智人見作如是言
此人作如是惡我今當自勑并教人
不作如是惡如是比丘比丘尼於波
羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯
若犯尋即懺悔此是第四犯畏有四種
犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯
罪見不彼言不見比丘復語言長老
若見罪當懺悔此是第一犯人若比
丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見
不彼言不見比丘復語言長老若見
罪應僧中懺悔此是第二犯人若比
丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不
彼言不見比丘復語言若長老見罪
當於此僧中懺悔此是第三犯人若
比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪
見不彼言不見時僧應都捨棄語如
是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼
當為汝作舉作憶念作自言遮汝呵
嘖婆羅遮說戒遮自恣如調馬師惡
馬難調即合韁杖駈棄此比丘亦復

四分律卷第五十八 第三十一張 妍

如是一切捨棄是為第四犯人
爾時世尊在王舍城耆闍崛山優波
離從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言長老在年少比丘前懺悔內
有幾法應懺悔佛言內有四法應懺
悔偏露右肩脫草屣胡跪合掌說所
犯名我犯某甲罪今於長老前懺悔
彼應語言應改悔生厭離心答言爾
上座比丘於下座比丘有如是四法
應懺悔有四波羅提提舍尼如上說
四波羅夷如上說有四羯磨非法別衆
羯磨非法和合衆羯磨法別衆羯磨
法和合衆羯磨是為四羯磨是中非
法別衆羯磨不應爾非法和合羯磨
不應爾法別衆羯磨不應爾法和合羯
磨應爾是我所聽非法別衆羯磨羯
磨不成非法和合衆羯磨羯磨不成
法別衆羯磨羯磨不成法和合羯磨
羯磨成就非法別衆羯磨不得處所非
法和合衆羯磨不得處所法別衆羯
磨不得處所法和合羯磨得處所有
四種布薩三語布薩清淨布薩說波
羅提木叉布薩自恣布薩有四妄語

波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語毗尼阿毗婆羅妄語有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆復有四衆四天王衆忉利天衆魔衆梵衆復有四衆愛恚怖癡衆復有四衆不愛不恚不怖不癡衆有四種智慧平斷事人有人身不現惡口現有人口不現惡身現有人身口現惡有人身口不現惡云何身不現惡口現或有人身不現惡口言指授與共同見是為身不現惡口現云何口不現惡身現有人身現惡口不指授不與同見是為口不現惡身現云何身不現惡口不現惡有人身不現惡口不指授不與同見是為身口不現惡云何身口現惡有人身現惡口語指授與同見是為身現惡口現惡是為四種有智平斷事人比丘有四法自損有把為有智者所責令得多罪何等四有愛有恚有怖有癡比丘有是四法而自損為有智者所責令得多罪比丘有四法不自損（反上句是）有四法趣非道有愛有恚有怖有癡是為四有四法不趣非道（句反上句是）有四法不應差作分粥人未差不應差若已差不應分有愛有恚有怖有癡有四法應差作分粥人（即反上句是）分小食分佉闍尼食差會若敷臥具分臥具分雨浴衣分衣取與差比丘使乃至差沙弥使亦如是有四法直入地獄猶若射箭（即上）（[illegible]）有四非法遮說戒遮無根破戒破見破威儀破正命是為四有四如法遮說戒遮有根破戒破見破威儀破正命是為四如法遮說戒有四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命清淨是為四清淨有四依止法糞掃衣乞食樹下坐腐爛藥是為四依止法有四種損法或有智能忍或有智能親近或有智能解或有智能斷是為四種損法

四分律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十九

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之三

尒時世尊在波羅㮈世尊知而故問阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故放捨四事內宿內煮自煮自取食令諸比丘故食耶阿難白佛言故食佛言阿難不應食若食如法治佛告阿難我以穀貴時慈愍諸比丘故聽此法朝受小食從彼持來若胡桃菓等及水中可食物如是等故食耶阿難荅言尒佛言不應食若食如法治有四法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等四無根破戒破見破威儀破正命是為四法有四法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處所（即反上句是）有四大賊何等四或有大賊生如是意若得百人千人破其甲城邑於異時得百人千人破彼城邑如是惡比丘作是念我何處當得百人衆千人衆於其甲城邑遊行彼於異時得百人若千人遊行彼城邑是為第一大賊復次有大賊非淨行自言

是淨行是為第二大賊復次有大賊以口腹故不真實非已有於大衆中故作妄語自稱得上人法是為第三大賊復有大賊以僧華菓蔬以自活命是為第四大賊有四信法若比丘於城廓村落作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士令信若汝不能隨順教化居士令信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐若小食大食上不以次坐亦無迎逆執手礼拜問訊若汝能隨順教化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至礼拜問訊是為四信法若居士居士兒亦如是有四非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是為四非聖法有四聖法（即是文上句）有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是為四非聖法有四聖法（即是文上句）有四

語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是為四語捨戒如是捨佛法僧為首乃至非沙門釋子四四為句亦如是以四利義故如来出世為諸比丘制戒攝取於僧乃至正法久住四四為句亦如是有四利義故如来出世為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法久住（四四為句亦如是）乃至七滅諍亦如是

尒時世尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無戒無定无慧無解脫慧无見解脫慧有是五法不應授人大戒復有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒自無戒無定无慧無解脫慧無見解脫慧亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫慧有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不信無慙无愧懈怠多忘有如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五

法不應授人大戒不知威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不知有難法不知無難法不知白不知羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不能教人增戒學增心學增慧學不能作瞻病人亦不能與瞻病人若老若乃至死若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不能教弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若弟子有惡見不能方便教令捨惡見住善見若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即是文上句）復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部

四分律卷第五十九　第三張　[illegible]

毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若弟子不樂所住處不能移至樂處若弟子有疑悔心生不能如佛法開解有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教捨惡見令住善見若不樂所住處不能移至樂處若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知波羅提木叉戒亦不能說

四分律卷第五十九　第六張　[illegible]

不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不善知犯不善知犯懺悔不善入定不善出定不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病不能與瞻病人若老乃至死不廣誦二部毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子有惡見不能教弟子捨惡見令住善見不善誦毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提不叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子不樂所住處不能移至樂處

四分律卷第五十九　第七張　[illegible]

不堅住毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒學弟子有疑不能如佛法解釋不能決斷諍事有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）如是增心學增慧學增威儀學增淨行學增波羅提木叉學（如是五五為句如上）若比丘調順无畏堪能語言自有此事亦能教弟子如是人應授人大戒應與他依止應畜沙弥應授老教授比丘尼若已老應教授有五種人不得受大戒自言犯邊罪犯比丘尼若賊心受戒破內外道黃門有是五法是人不應受大戒復有五種人不應受大戒煞父殺母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血有是五法不應受大戒有五種黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門是為五種黃門有五種病人不應受大戒癩若癰疽白癩乾枯癲狂如是五種病人不應受大戒有五種清淨無難應受大戒是丈夫不負債非奴年滿二十

父母聽如是五淸淨无難應受大戒有五法與人依止若言能若言可若言是若言善自脩行若言不放逸是爲五種與依止法有五種與人依止法若言善哉若言好若言起若言去若言與依止是爲五種與依止有五法不應无依止而住無戒无定無慧无解脫慧無見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住（卯天上句是）復有五法不應无依止而住若無戒又不能自勸脩學戒无定無慧無解脫慧无見解脫慧又不能自勸脩戒定慧解脫慧見解脫慧有是五法不應无依止而住有五法應無依止而住（卯天上句是）復有五法不應無依止而住不具持二百五十戒不多聞不能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不能開解習善見有是五法不應无依止而住有五法應無依止而住（卯天上句是）復有五法不應无依止而住不具持二百五十戒不多聞不能學毗尼阿毗曇不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法應無依止而住（卯天上句是）

復有五法不應无依止而住不能自學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善見若不樂所住處不能移至樂處有疑悔心生不能如法開解有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（卯天上句是）復有五法不應無依止而住不能自勸脩增戒增心增慧學有病不能自將養亦不能令他為已瞻病年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得无依止而住（卯天上句是）復有五法不應無依止而住不能自勸脩威儀戒不能增淨行增波羅提木义戒有惡見不能捨而住善見年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得无依止而住（卯天上句是）復有五法不應无依止而住不知諍不知諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得无依止而住（卯天上句是）復有五法不應无依止而住不知犯不知識悔不喜入定不善出定年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得無依止而住（卯天上句是）復有五法不應无依止而

住不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（卯天上句是）復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若至戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和尚有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若還隨本和尚有是五法失依止有五法驅遣弟子若和尚語弟子言今驅汝去汝不應入我房汝不應復營勞我莫復至我所不共語是為和尚五法驅遣弟子阿闍梨有五法驅遣弟子語言今驅汝去汝勿復入我房不應復營勞我不

應依止我住不共語是為阿闍梨五法遣弟子弟子有五法為和尚阿闍梨恥遣無慚无愧不可教呵非威儀不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍梨所恥遣復有五法无慚無愧不可教呵親惡知識數往婬女家有是五法為和尚阿闍梨所遣[illegible]有五種與欲一言與欲二為我故說欲三現身相四口語五現身相口語是為五種與欲有五種失欲若受欲比丘死若休道若至外道若往別部僧中若至戒場上明相出有是五種失與欲有五種與清淨與自恣亦如是若失亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五種利義制護卧具法不令風飄雨漬日曝塵坌不令鳥汙是為五和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知和尚有如是五法弟子應懺悔而去毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修

多羅是為五有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒是為五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦毗尼是為五復有五法知犯知不犯知輕知重住毗尼而不動是為五復有五法知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅是為五有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若誦戒序四事十三事二不定三十事廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是為第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸寃於衆中決斷无畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住是為五有五種賊心黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心是為五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是為五復有五種與罪人同業若教授人作賊若役

為賊先看知財物處所還示處若為賊守物若為賊邏道是為五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五種犯五種制戒亦如是五犯聚亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種制戒亦如是五犯聚亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是為五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是為五復有五破戒破見破威儀毀法及僧是為五法應與作呵責羯磨如是擯羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處

四分律卷第五十九　第十四張

所何等五不作舉不作憶念不作自
言非法別衆是為五復有五法若不
犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是
為五法羯磨不成不得處所復有五
如法羯磨成就得處所（如文上句是）被呵責
羯磨人有五事不應作（如呵責擯度中說）被舉
人有五法不應為解若罵謗比丘方
便為比丘作損減无利作無住處若
在界內界外受善比丘礼拜供養在
無比丘處住有是五法不應為解舉
羯磨復有五法應為解舉羯磨（如文上句是）
若比丘被不見罪舉羯磨者應以五
事自觀察若我不見罪諸比丘不共
我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一
坐小食大食上不隨大小次第不執
手礼拜恭敬問訊是為被不見罪舉
羯磨者以此五事自觀察被不懺悔
羯磨惡見不捨舉羯磨（亦如是）為他作不
見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀
察不懺悔不捨惡見舉羯磨（亦如是）比
丘有五法僧不應為作遮不至白衣
家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門
不善受語有是五法不應為作遮不

四分律卷第五十九　第十五張

至白衣家羯磨有五法應為作遮不
至白衣家羯磨（如文上句是）復有五法應與
作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣
方便為白衣家作損減无利益作無住
處鬪亂白衣是為五法復有五法在
白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若
調詠白衣是為五法比丘有五法令
白衣不信（如上說文句）比丘復有五法令
白衣不信（如上調白衣句）白衣有五法僧不
應與作覆鉢若不孝父母不敬沙門
婆羅門不尊比丘是為五白衣有五
法僧應與作覆鉢（如文上句是）有五法僧
應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作
損減作無利益作無住處鬪亂比丘
是為五復有五法於比丘前毀佛法
僧以无根不淨行謗比丘犯比丘尼
是為五有五事毀呰得波逸提罪不
以義故不以法故不以毗尼故不以
教授故不以親故有是五事毀呰得
波逸提復有毀呰不得波逸提（如文上句是）
若比丘僧不差以五事向未受大戒
人說他犯若得波逸提若說名字若
種姓若相若衣若房舍是為五事有

四分律卷第五十九　第十六張

五處行婬犯波羅夷婦人童女二根
黃門男子是為五有五種盜犯波羅
夷若自取若指示取若遣使取若重
物若移本處是為五復有五事若非
已有想不親厚取若暫取若重物移
本處是為五復有五是他有作他想
若重物若作盜心若移本處是為五
死人有五不好一不淨二臭三有恐
畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非
人所住處是為五犯戒人有五過失
有身口意業不淨如彼死屍不淨我
說此人亦如是或有身口意業不淨
惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說
此人亦復如是彼有身口意業不淨
諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖
我說此人亦復如是有身口意業不
淨令諸善比丘見之生惡心言我云
何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏
令惡鬼得便我說此人亦復如是有
身口意業不淨者與不善人共住如
彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦
復如是是為犯戒人五事過失如彼
死屍不忍辱人有五過失一凶惡不

四分律卷第五十九 第十七張

忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道是為五能忍辱人有五功德（卯又上句是）向火有五過失一令人無顏色二无力三令人眼闇四令人多病集五多說俗事是為五常喜從乞白衣家比丘有五過失一不囑比丘便入村二在有欲意男女中坐三獨坐四在屏處覆處坐五無有知男子與女人說法過五六語是為五復有五一數見女人二既相見相附近三轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意或犯死罪若次死罪是為五散亂心眠有五過失若見惡夢諸天不擁護心不思法不繫意在明失不淨是為五不散亂心眠有五功德（卯又上句是）次酒有五過失無顏色體無力眼闇恚現瞋相失財物是為五復有五事生病益鬪諍惡名流布智慧轉少死墮惡道是為五破戒有五過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道是為五持戒有五功德（卯又上句是）復有五事先所未得物不能得既得不護若所在眾若剎利眾婆

四分律卷第五十九 第十八張

羅門眾若居士眾若比丘眾於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道是為五持戒有五功德（卯又上句是）不嚼楊枝有五過失口氣臭不善別味熱癊不消不引食眼不明是為五嚼楊枝有五事好（卯又上句是）食粥五事好除飢解渴消宿食大小便通利除風是為三經行有五事好堪遠行能思惟少病消食飲得定久住有五種食飯乾飯麨肉魚有五種塗青塗黑塗眠茶塗嵐婆塗支都毗塗是為三復有五種塗土塗灰塗赤塗石塗澤塗是為五佉闍尼食有五事不應食若非時若不淨若不與若不受若不作餘食法是為五有五事應食（卯又上句是）有五種受食身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受有時因緣置地取是為三復有五身與身受或身與物受或物與身受或物與物受或遙擲與得墮手中是為五有五種淨果火淨刀淨若瘡淨若鳥淨若不任種淨是為五復有五若剝少皮若都剝若腐爛若破若瘀是

四分律卷第五十九 第十九張

為五有五種脂羆脂魚脂驢脂豬脂失首摩羅脂是為五有五種皮不應用師子皮虎皮豹皮獺皮貓皮是為五復有五種皮人皮毒蛇皮狗皮錦文蛇皮野狐皮是為五有五種皮不應畜象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是為三復有五殺羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮是為五有五種肉不應食象肉馬肉人肉狗肉毒蛇獸肉是為五復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉是為五有五種說戒或說序已應白僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞說序說四波羅夷說十三僧殘已應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定已應白僧言餘者如僧常聞若廣說是為五復有五若說序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘

四分律卷第五十九　第十張

者如僧常聞若廣說是為五復有五
說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘
者如僧常聞如是一一增乃至波逸
提若廣說是為五有五法不應差為分
物人若已差不應分（如上分房舍中說）以五事
因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別
眾食展轉食不囑入村有此五事因
緣受功德衣受功德衣已得五事
（上句是）有五事因緣留僧伽梨若有恐怖
若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營
作僧伽梨若浣若染若深藏舉是為
五事因緣留僧伽梨以五事因緣留
雨衣若受界外請食若疾水若病若
飽食已若經營作雨衣若浣若染若
深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安
居竟應作五事自恣應解界應還結
界受功德衣應分卧具是為五比丘
有五法不應與作親厚若喜鬥諍若
多作業若與眾中勝比丘共諍若喜
遊行不止止不為人說法言示人善
惡是為五有五法應與作親厚（反上句是）
有五法應差教授比丘尼若具持波
羅提木叉戒多聞善巧語言惹忍辯說

四分律卷第五十九　第十二張

了了令聽者得解不為佛出家而犯重
罪二十臘若過二十是為五有五法
令正法疾滅何等五有比丘不諦受
誦喜忘誤文不具足以教餘人文既
不具其義有闕是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一
國所宗而多不持戒但修諸不善法
放捨戒行不勤精進未得而得未入
而入未證而證後生年少比丘做習
其行亦多破戒修不善法放捨戒行
亦不勤精進未得而得未入而入未
證而證是為第二疾滅正法復次有
比丘多聞持法持律持摩夷不以所
誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私
便命終彼既命終令法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即捨
置是為第四疾滅正法復次有比丘
喜鬥諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍不求長短是為第五疾滅正法復
有五法令正法久住（反上句是）比丘有五法
不應將作伴行喜大在前行喜大在
後喜抄斷人語次不別善惡語善語

四分律卷第五十九　第十三張

不讚歎美惡言如法得利不以時為
彼受有是五法不應將作伴行有五
法應將作伴行（反上句是）比丘有五法而自
損滅有犯為有智者所呵得罪無量
染汙於人不令清淨為彼作犯不作
舉犯者受彼自言不如自言若治不
知言說遠近損滅是為五復有五法
不自損滅（反上句是）復有五法自損滅不
解所可言亦不善憶識彼語應難不
難若彼難來不能解不具持波羅提
木叉戒是為五復有五法不自損滅
（反上句是）復有五法自損減喜瞋恚不放捨
增益他語受不善語離善語是為五
復有五不自損減（反上句是）病人有五法難
瞻視有五法易瞻視有五法應受病
人衣（如上捨衣中說）比丘有五法生人疑惑
乃至阿羅漢何等五若比丘數往婬
女家婦人家大童女家黃門家比丘
尼家是為五比丘有五法為白衣所
不喜喜親白衣喜瞋白衣強至白衣
家喜與白衣竊語喜乞求是為五白
衣所不喜見有五法白衣喜見（反上句是）
爾時世尊在王舍城時優波離從坐

四分律卷第五十九　第三十二張　坤

起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
年少比丘在上座比丘前懺悔有幾
法佛告優波離有五法偏露右肩脫
革屣礼足右膝著地合掌應說罪名
種性作如是語我某甲比丘犯如是
如是罪從長老懺悔上座應荅言自
責汝心生猒離彼人荅言介年少比
丘在上座前懺悔應以是五法優波
離復問年少客比丘礼上座舊比丘
應以幾法佛告言年少客比丘應以
五法礼上座舊比丘應偏露右肩脫
革屣右膝著地捉上座兩足言大德
我和南是為五法年少舊比丘礼客
上座比丘亦如是有五種人不應礼
自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破
二道黃門是為五復有五法煞父煞
母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是
為五比丘復有五種威儀不應礼若
大便若小便若露身若剃髮時若說
法時是為五復有五若嚼楊枝若洗
口若食若飲若食菓是為五上座若
次座有五法於闘諍比丘無利益不
具持二百五十戒不多聞不廣誦二

四分律卷第五十九　第三十四張　坤

部戒不能問荅不能如法教呵及作
滅擯令得歡喜不善能滅闘諍事是
為五復有五法上座若次座於闘諍
比丘有利益（句文上）有五法名為大賊
長壽作大罪不被繫縛何等五若住
元定處有好伴若多刀杖若大富多
有財寶彼作是念若有捉我者當多
與財寶若有大人親友若依止王若
大臣彼作是念若有捉我者王及大
臣當佐助我若於遠處作賊而還是
為五如是破戒比丘有五法長壽多
作衆罪不速為他所舉若住無定處
有伴黨若多聞若聞能憶持有如是
多聞初中下言悉善有文有義具說
淨行於如是法中能憶持而不能善
心思惟深入正見若能得衣服飲食
卧具醫藥彼作是念若有舉我者我
當多與物若有大人為親厚若上座
若次座彼作是念若有舉我者上座
次座當佐助我若在空野中住來至
大家求覓利養是為五法破戒比丘
長壽多作衆罪不速為他所舉有五
非法遮說戒遮元根波羅夷僧伽婆

四分律卷第五十九　第三十五張　坤

尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
是為五有五如法遮說戒（如上句文）有五非
法捉籌若不解斷事愛籌若無問意
受籌若無善比丘受籌若非法若別
衆受籌是為五有五如法受籌（如上句文）
有五非法默然有五如法默然有五
法和合（如上揵度中說）有五法捨棄（如拘睒彌揵度中說）
介時佛告優波離汝等莫數數舉他
比丘罪何以故舉他比丘者身威儀
不清淨而舉他罪即生彼語長老先
自令身清淨優波離比丘若身威儀
清淨而舉他罪不生彼語若言不清
淨命不清淨亦如是復次優波離若
寡聞不知修多羅而舉他罪即生彼
語問言長老此事云何此有何義便
不能分別荅彼問即生彼語長老先
誦修多羅然後當知優波離若比丘
多聞誦修多羅便不生彼語復次優
波離比丘寡聞不誦毗尼而舉彼罪
生彼問言長老此何所說因何而起
若不能說所起處復生彼語言長老
且先自誦習毗尼優波離若比丘多
聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優

波離若比丘有是五法應以時如法舉彼罪時優波離信樂歡喜受持

尒時世尊在迦陵伽國慈林中時長老波摩那詣世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住復以何因緣正法不滅而得久住佛告波摩那言如來滅後比丘不敬佛法僧及戒定以是因緣正法疾滅而不久住波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧及戒定以是故正法不滅而得久住

尒時世尊在金毗羅國王園中時長老金毗羅詣世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住（亦如上問答不異）尒時有異比丘往佛所頭面礼足却坐一面白佛言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持說復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法

久住而不疾滅（反上句即是）時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能出離若知有受不能越度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親近生死不得无親近汝比丘决定應知此非法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越度非受法是離欲非有欲是无結非有結是不近生死非親近汝比丘應决定知此法是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初夜後夜警意思惟一心修習道品之法所為信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜受持尒時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白佛言善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘若汝知有法令

多欲不令少欲令无猒不知足令難護不易護令難養不易養令愚癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼非佛所教若比丘知有法令少欲不多欲令知足不無猒令易護不難護令易養不難養令有智慧不愚癡比丘汝應决定知是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第六十 第四分之二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之四

尒時佛告諸比丘若我所聽波陁舍
阿㝹波陁舍便闍鄰阿㝹便闍鄰惡
叉羅阿㝹惡叉羅應如是作如我所
不聽波陁舍阿㝹波陁舍便闍鄰阿
㝹便闍鄰惡叉羅阿㝹惡叉羅應呵
不應隨順應如是作如我所遮波陁
舍阿㝹波陁舍便闍鄰阿㝹便闍鄰
惡叉羅阿㝹惡叉羅不應作如我所
不遮波陁舍阿㝹波陁舍便闍鄰阿
㝹便闍鄰惡叉羅阿㝹惡叉羅應隨
順不應呵尒時舍利弗與五百比丘
俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比
丘尼俱阿難分埵與五百優婆塞俱
毗舍佉母與五百優婆私俱如拘睒
弥揵度中說尒時佛告諸比丘比丘
至僧中先有五法應以慈心應自卑
下如拭塵巾應善知坐起若見上座
不應安坐若見下座不應起立彼至
僧中不為雜說論世俗事若自說法
若請人說法若見僧中有不可事心

不安忍應作默然何以故恐僧別異
故比丘應先有此五法然後至僧中
舍利弗有此五法比丘在僧中不惡
語復有五法在僧中應語此中有六
法如上為自損減中說舉他罪有五
法具持二百五十戒多聞善於語言
有憶念有智慧是為五有五法應舉
他罪有慈悲心有欲利益令增長令
懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉
他罪者應有五法如上遮揵度中說
有五非法舉非時不以時不實不以
實損減無利益麁獷不柔和瞋恚不
以慈心是為五有五如法舉（反上句是）不
善善非毗尼是毗尼世間出世間作
損減利益亦如是說有五句語無第
三句時與非時此句無第三實與不
實此句無第三損減有利益此句無
第三麁獷柔和此句無第三瞋恚慈
心此句無第三是為五句無第三說
五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨
同和上如是五五為句乃至非沙門
釋子如来出世見有過失故以五利
義為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡

喜令僧安樂令不信者信信者增長
是為五乃至正法久住亦如是如来
出世見諸比丘有過失故以五利義
為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令
僧歡喜令僧安樂令不信者信信者
增長是為五乃至正法久住五五為
句亦如是乃至七滅諍亦如是有六
非法遮說戒遮無根破戒作不作破
見破威儀亦如是是為六有六如法
遮說戒（反上句是）有六法應差教授比丘
尼具持二百五十戒多聞廣誦二部
戒毗尼善能語言辯說義句了了不
為佛故出家而犯重罪若二十臘若
過二十有是六法應差教授比丘尼
比丘為比丘作疑有六法若以所生
年若以臘數若以受大戒若以羯磨
若犯若以法是為六有六犯所起處
或有犯由身起非心口或有犯起於
口不以身心或有犯從身口起不以
心或有犯從身心起非口或有犯起
口心非身或有犯從身口心起是為
六鬪諍有六根本如中阿含說有六
處盜犯波羅夷若自取若指授若遣

四分律卷第六十　第四張
使若重物以益心移離本處是為六
復有六非已有想不暫取想非親厚
想若重物以益心移離本處是為六
有七非法遮說戒遮無根波羅夷乃
至無根惡說是為七有七犯聚波羅
夷乃至惡說是為七有七種精青色
乃至酪漿色是為七有七滅諍如上
戒文中說有七法名為持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦
二部戒毗尼是為七復有七六句同
前第七句以廣誦毗尼為一句是為
七復有七六句同前第七句以住毗
尼不移不動為一句是為七復有七
六句同前第七句以善能滅諍事為
一句是為七復有七六句同前第七
句以自識宿命種種所使為一句是
為七復有七六句同前第七句以天
眼見衆生死此生彼為一句是為七
復有七六句同前第七句以漏盡得
无漏心解脫慧解脫現世得果證我
生已盡梵行已立所作已辦終不還
此為一句是為七有七不恭敬不敬
佛法僧戒定父母善法是為七有七

四分律卷第六十　第五張
恭敬有七語捨戒捨佛法僧捨
和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍
梨是為七乃至非沙門釋子亦如是
以七義故如來出世為諸比丘制戒
攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信
者信信者增長難調令調慚愧者得
安樂是為七如是七七為句乃至正
法久住亦如是以七義故如來出世
為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧
七七為句乃至正法久住亦如是乃
至七滅諍亦如是如呵責羯磨為句
有八非法遮說戒遮無根破戒作不
作破見作不作破威儀作不作破正
命作不作是為八有八如法遮說戒
有八法應差教授比丘尼具持二
百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能
言語辯義句字了了大姓出家剎利
婆羅門居士若形顏端政不為佛故
出家而犯重罪若二十臈若過二十
臈是為八有八不可過法如比丘尼
揵度中說白衣有八法應與作覆鉢
罵謗比丘作損減無利益作无住處
鬪乱比丘在比丘前毀佛法僧是為

四分律卷第六十　第六張
八比丘有八法令白衣不信罵謗白
衣作損減無利益作无住處鬪乱白
衣在白衣前毀佛法僧是為八比丘
有是八法應與作遮不至白衣家羯
磨如上說有八法應差作使伴能聞
能說自解令他解能受能持無失知
好惡說義趣是為八
尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月
十五日說戒時於露地坐與衆僧俱
前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞
疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語荅
便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼
人彼人於佛法中無所任无所增長
譬如農夫田苗稊稗粢生苗葉相類
不別而為妨害乃至莠實方知非穀
之異既知非穀即耘除根本何以故
恐害善苗故比丘亦復如是有惡比
丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不
別乃至不出罪時既出其罪方知比
丘中稊稗之異既知其異應和合為
作滅擯除之何以故恐妨善比丘故
譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚
其下秕莕隨風除之何以故恐汙好

四分律卷第六十　第七張

穀故如是惡比丘行来入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秋苦穢惡既知已應和合為作滅擯除之辟如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實者是空中者其聲虛而散而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麁朴然後斵刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行来出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除棄　及以空中樹　自說是沙門
處空應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

介時佛告諸比丘我今為汝等說八

四分律卷第六十　第八張

種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更級蹹不去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而反倚傍兩轅而不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而頓蹶倒地既傷其膝又折轅槅或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更卻行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方便齧銜驟突不可禁制或有惡馬授勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲或臥是為八何等是八種惡人或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更級蹹不去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩轅而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自犯某罪云何能除他罪猶

四分律卷第六十　第九張

如惡馬授勒與鞭欲令其去而更頓蹶倒地既傷其膝又折轅槅我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更卻行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便說餘事荅及生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置肩而去不可呵制猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭齧銜驟突不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄鬱多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至諸比丘所作是言大

德我已休道於意快耶猶如惡馬捘勒與鞭欲令其去而更蹲跼我說此人亦復如是是為八種惡人我已說八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍諸弟子我已具說汝今當在空處樹下修習禪定莫為放逸後致悔恨此是我教誡佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

介時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中道見有大聚火熾然見已即下道在一樹下敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然不若使有人捉彼火捫摸嗚之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉刹利女婆羅門女毗舍女首陀羅女捫摸嗚之如是二事何者為善諸比丘白佛大德若捉彼刹利等女捫摸嗚之此事為善何以故若捉火即燒爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火捫摸嗚之燒其皮肉筋骨消盡此事為善何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故應當持淨戒食人信施飲食衣服臥具醫藥一切所須能令施主得大果報所為出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱鐵刺腳當受信樂善男子善女人接足作禮耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受信樂善男子善女人接足作禮何以故熱鐵刺腳受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧以熱鐵刺腳何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒食人信施乃至一切所須如上說令施者得大果報所為出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱斧自斬其身首當受信樂善男子善女人手捫摸身耶如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

男子善女人手捫摸身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝寧以熱斧自斬其身首此事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當受著信樂善男子善女人種種好衣如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧以熱鐵為衣燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵丸燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧吞熱鐵丸何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種粥亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身燋爛當受信樂善男子善女人種種好牀臥具在上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀臥具何以故熱鐵牀上自燒身燋

（四分律卷第六十　第十三張　婦十）

燭受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧受熱鐵牀上坐卧燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說汝等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶如是二事何者為善諸比丘白佛寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵房中受大苦痛故我今告汝寧在彼熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此因緣墮三惡道餘如上句說尒時世尊說此語時六十比丘沸血從面孔出六十比丘捨戒休道六十比丘得無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢得法眼淨白衣家有九法未作揰越不應作若王其家不應坐何等九見比丘不喜起立不喜作礼不喜請比丘坐不喜比丘坐設有所說而不受若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多有而少與若有精細而與麁惡或不恭敬與是為九法不應往白衣家復有九法未作揰越應為揰越已作應往坐（又上句是）有九不如法遮說戒遮無根破戒作遮不作遮作不

（四分律卷第六十　第十四張　婦工）

作破見破威儀亦如是是為九有九如法遮說戒（又上句是）有九語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如是九九為句乃至非沙門釋種子亦如是如來出世見有過失故以九利義為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未來有漏是為九如來出世見有過失故以九利義為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未來有漏是為九乃至七滅諍亦如是有十種衣拘奢衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍㲮衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣是十種衣應染作袈裟色衣持有十種糞掃衣牛嚼衣鼠齧衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間衣願衣立王衣往還衣是為十有十非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要不呵不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破威儀是為二有十如法遮說戒（又上句是）復有

（四分律卷第六十　第十五張　婦廣）

十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說中不賊心受戒不入賊心受戒說中不破二道不入破二道說中非黃門不入黃門說中是為十有十如法遮說戒（又上句是）有十法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒畍尼善巧語言辯說了了大姓出家剎利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不為佛故出家著袈裟而犯重罪若二什臘若過二十臘是為十尒時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若身威儀不清淨舉他比丘罪即生彼語言長老先自淨身威儀優波離若比丘身威儀清淨不生他語若言不清淨命不清淨不多聞不廣誦二部毗尼亦如是（如上五五法中說）復次優波離舉他比丘復應修習五法以時不以非時以實不以不實利益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚優波離舉他比丘有此十法然後應舉有十非法受籌不解事受籌不與共

四分律卷第六十　第十六張

如法者受籌欲令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非法受籌別眾受籌是為十有十如法受籌(句如上)如來出世見有過失故以十義為諸比丘制戒從播取於僧乃至正法久住是為十有十種人不應礼自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門煞父煞母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是為十比丘有十種威儀不應礼大行時小行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊枝若洗口若飲若食若噉菓是為十飲酒有十過失令色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄是為十出家人入王宮至婇女間有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至婇女間夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此是出家人入王宮婇女間初過失復次若王醉時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是

四分律卷第六十　第十七張

比丘所為是為第二過失復次王太子欲反煞王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王在內秘密之言以聞於外王作是念比丘來入我宮內是其所傳是第四過失復次王若失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賤人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第九過失復次若王在宮婇女間出好象馬端政女人見則心生愛著非比丘法是為第十過失有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至樂處若有疑悔

四分律卷第六十　第十八張

生不能如法如毗尼開解決斷若不滿十臘是為十有十法應授人大戒(句如上)有十法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼不能教捨惡見住善見不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨若不滿十臘是為十有十法應授人大戒(句如上)有十法不應差別處斷事不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧語言令人開解不能問答教呵如法滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨是為十有十法應差別處斷事(句如上)有十法不應差別處斷事六句如上不解斷了鬪諍事不知諍起不知諍滅不知趣滅諍道是為十有十法應差別處斷事(句如上)有十法不應差別處斷事六句如上有愛有恚有怖有癡是為十有十法應差別處斷事(句如上)時阿難從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何因緣令僧未有諍事

四分律卷第六十　第十六張　緣

而生諍事已有諍事而不除滅佛告阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯輕言重重言輕非法說法法說非法非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非制而制是制而斷以此因緣令僧未生諍事而生諍事已有諍事而不除滅阿難復問佛言大德以何因緣令僧未有諍事而不生諍已有諍事而得除滅佛答阿難（句又上）佛告阿難有十種諍根應當知之善作方便令得除滅何等十（句又上）時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧者齊幾名為破僧諍破和合僧佛答十事如上句以此十事求索伴黨若教他求別部說戒布薩羯磨齊是為破僧名為破和合僧優波離問和合僧（句又上）有十一語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一如是十一為句乃至非沙門釋子亦如是

爾時世尊在不尸城林中告諸比丘

四分律卷第六十　第二十張　緣

言若比丘所在之處共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短憶之不樂況余住彼汝等決定應知三法疾滅應知三法增長何等三念出離念無瞋恚念無嫉妬此三事疾斷滅何等三法逆增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法增長是故所在之處若鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短憶之不樂況能住彼是故汝等決定應知三法損滅三法增長若比丘所在之處不共鬪諍（句又上）其有鬪諍二俱不忍心懷垢穢互相憎害增長瞋恚不善調伏不相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅固不得如法如律如佛所教而滅若比丘鬪諍彼此俱忍心不懷垢穢不相憎害不增長瞋恚而善調伏更相受教不失恭敬當知此諍而不堅固得如法如律如佛所教而滅若比丘共諍二俱不忍心懷垢穢互相憎害增長瞋恚而不善調伏不相受教亦失恭敬若諍事起時不以七滅諍一一法而滅諍事者當知此諍轉復增長堅固不得如法如律如佛所教而

四分律卷第六十　第二十一張　緣

滅若諍如法得滅者（句又上）若比丘鬪諍不與上中下座平宜其事則不入修妬路毗尼法律不與相應若諍事起時不以七滅諍法一一滅者當知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍事如法得滅（句又上）若不與持法持律持摩夷者共平宜諍事諍事增長亦如上句說若諍事如法滅（句亦如上）

爾時世尊告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉他罪身不清淨口不清淨即生他語長老先自淨身口威儀優波離若比丘身口清淨不生他語復次優波離舉他比丘命不清淨寡聞不誦修多羅若舉他罪即生他語長老先自清淨其命誦修多羅若優波離舉他比丘命清淨多聞誦修多羅不生他語復次優波離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辯了喻若白羊若舉他罪則生他語長老先學毗尼學語若優波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了則不生他語是故優波離比丘應作是知若此比

丘有愛恭敬於我者則應舉罪无愛有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無愛無恭敬能令捨惡就善應舉若無愛無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若无愛無恭敬不能令捨惡行善復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡行善優波離僧即應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼當為汝作舉作憶念作自言遮阿㝹婆陀遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合韁棧驅棄此比丘亦復如是如是人不應先從其求聽此即是棄佛說如是優波離聞歡喜信樂受持優波離問佛言大德為比丘起事以幾法佛答言為比丘起事以三事破戒破見破威儀優波離復問以此三事起事復以幾法為作舉佛言以三事舉見聞疑優波離復問以三事起事以三法作舉應內有幾法然後舉佛言內有五法應作舉（如上說以時不以非時如是五法）爾時世尊在跋闍國池水邊告諸比丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

牀臥具而說法耶諸比丘白佛言大德我等不敢生如是意謂世尊為衣服乃至臥具故而說法佛言若不以是為作何心諸比丘答言我等作如是意世尊慈念眾生故而為說法佛言汝等若實有如是心者我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨不難覺悟自能除罪能捨不善住於善法若作如是復應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱若彼無害有受利益能令捨不善住於善法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱然不害彼彼有罪者喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘

外語答我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共諍有餘比丘人所信用其言者應語言長老所說文義相應不應共諍復更有餘比丘人所信用言者亦應語如是語復作是言長老所說文異義同此是小事耳莫共鬪諍若有多人所信信用其言者應語如是言復更有多人信用言者亦應語如是言復作是言長老所說文同義異亦如是復作如是語長老所說文義俱異莫共鬪諍有多人信用言者應語如是言復更有信用言者亦應語如是言若作如是和合眾僧有諍事起應和合共集共集已應作如是觀察若共鬪諍於沙門法作留難不汝謂云何餘比丘見正理者應作是言鬪諍法於沙門法即是留難復同言者有見者是可呵不彼言我意謂於沙門法作留難即是可呵復問言若於沙門法作留難是可呵法能進善根得沙門果不有見

四分律卷第六十　第二十三張

正理比丘言我意謂可呵不能進善
根不能得沙門果若作如是諍事滅
者應語彼比丘言汝為我諍滅此諍
事彼比丘應荅言我不知他心但於
佛所有信樂世尊以時為我說法最
上勝妙開示善惡如我從世尊所聞
如是法今為汝說若彼比丘聞已便
捨諍事比丘作如是說時不自高已
亦不下人如是餘比丘无有能呵者
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有十三種人未受大戒不應受若受
應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊
心受戒破二道黃門煞父殺母煞阿
羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生
二根是為十三種人未受大戒不應
受若受應滅擯尒時佛告優波離汝
等莫數舉他比丘罪何以故若比丘
數舉他罪身不清淨則生他語長老
先自淨身若舉他比丘身清淨不生
他語如是口不清淨命不清淨不多
聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了
猶若白羊於善比丘身業无慈亦如
是復次優波離若比丘欲出他罪不

四分律卷第六十　第二十六張

今有罪有犯便舉不犯不舉取彼比
丘自言與作自言善能言說辯了有
利益復次優波離舉他比丘復應有
五法以時不以非時 如是五法如上說
優波離若比丘有此十七法應舉他
罪有二十二法不應授人大戒不知
法不知非法乃至不知說不說不知
可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不
知懺悔清淨有是二十二法不應授
人大戒有二十二法應授人大戒 反上句是
尒時佛告諸比丘以二十二種行知是正
斷事人具持二百五十戒多聞善解
阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此
事應呵者呵然後住應教然後住
應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖
不癡不受此部飲食亦不受彼部飲
食不受此部衣鉢坐具針筒亦不受
彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦
不供給彼部不共此部入村亦不共
彼部入村不與作期要亦不至彼後
來後坐有此二十二種知是平斷事
人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

四分律卷第六十

◎此經・高麗藏本